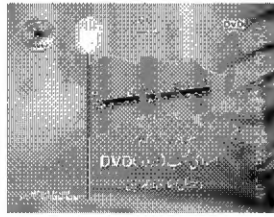

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶

۹۲۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl

sabeelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

آئینہ نگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت

زیرِ نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ

جلد ۱۰

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی داماد آیت اللہ مدنی

زیرِ سرپرستی
حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید علی رضا سیستانی مدظلہ

مصباح القرآن ٹرسٹ

پیشکش: حوزہ علمیہ جامعہ المتفکرین
مجدد حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: _____
تفسیر نمونہ: _____
جلد: ۱۰ _____
زیر نظر: آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی
مترجم: حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی
ناشر: مصباح القرآن ٹرسٹ، ۱۰ گنگا رام بلڈنگ
شاہراہ قائد اعظم، لاہور
مطبع: معراج دین پرنٹرز، لاہور
تاریخ اشاعت: ریح الثانی ۱۴۱۷ھ
ہدیہ: _____

ملنے کا پتہ:

قرآن سنٹر

۲۴ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور

فون: ۴۱۴۳۱۱-۴۱۴۳۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرْضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ۔ کلام حکیم اور عبد حاضر کی بعض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے
ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور
آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کا یہیں موجودہ دور کی شہو آفاق تفسیر۔ تفسیر نمونہ۔ کو فارسی سے اردو زبان
میں ترجمہ کروانے کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ،
کی غیر معمولی مساعی، مالی معاونین کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے
قلیل عرصے میں کم بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ تائیس جلدوں میں
شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اللہ۔

اس ادارے نے نہ صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء السید علی نقی النقیوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر
مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید السلوب سے روشناس کراستے ہوئے
تفسیر موضوعی کے دو طویل سلسلوں یعنی ”پیام قرآن“ از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور ”قرآن کا دائمی منشور“
از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس
سلسلے میں روشن فکر اور جدید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جواد مدظلہ کا ترجمہ ”انوار القرآن“ حال ہی میں شائع
ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے،
لہذا سبھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

بیس روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم و تجزیہ پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ بیس جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کردہ کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں کی جاسکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ مکمل ہو جائیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ سے اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت بچانے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم ہونے پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر پر ختم ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں ہے۔

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۱۰ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے جس میں سابقہ جلد ۱۸ اور جلد ۱۹ میں سے صفحہ ۲۵ تا ۲۹۰ شامل کیے گئے ہیں، چنانچہ یہ جلد سورہ سبأ، سورہ فاطر، سورہ یسین، صافات اور سورہ ص کی تفسیر پر محیط ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی ہمارے لیے بہترین رہنما ہوا کرتی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

آخر میں ہم لاہور کے ایک مخلص و محترم دھرمی الحاج شیخ ظہور علی منگلہ سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ مصروفین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اِہْدَاء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو

تمام طبقات میں عموماً اور جوانوں میں خصوصاً اسلام کی حیات بخش

تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے

اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو

قرآن مجید کے متعلق بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات حاصل کرنا

چاہتے ہیں۔

حوزہ علیہ۔ تم

یہ تفسیر

حسب ذیل علماء و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمد رضا آشتیانی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمد جعفر امامی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے داؤد الہامی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے اسد اللہ ایمانی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے عبد الرسول حسینی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے حسین شجاعی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے سید نور اللہ طباطبائی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمود عبد اللہی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محسن قرآنی
- حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمد محمدی

چند تفاسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

تالیف	مشہور و معروف	۱	تفسیر مجمع البیان
تالیف	عظیم و فقیہ عالم شیخ طوسی	۲	تفسیر تمییز
تالیف	علامہ طباطبائی	۳	تفسیر المیزان
تالیف	علامہ حسن زین کاظمی	۴	تفسیر صافی
تالیف	عبد علی بن محمد عریزی	۵	تفسیر نور الثقلین
تالیف	سید ہاشم بحرانی	۶	تفسیر ربان
تالیف	علامہ شہاب الدین محمود آلوسی	۷	تفسیر روح المعانی
تالیف	محمد رشید رضا (تقریرات) و علامہ رشید شاہ	۸	تفسیر المنار
تالیف	سید قطب	۹	تفسیر فی ظلال القرآن
تالیف	محمد بن احمد انصاری قرطبی	۱۰	تفسیر قرطبی
تالیف	ابو الحسن علی بن متوہ و احمدی نیشاپوری	۱۱	اسباب النزول
تالیف	احمد مصطفیٰ مراغی	۱۲	تفسیر مراغی

گذارش

تفسیر نمونہ (فارسی) ستائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد ایڈیشن بھی ستائیس جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ الشہ مقامہ کا افتتاحی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جوارِ مصونین میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

اس تفسیر میں مد نظر اہداف

پوری دنیا، جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو سننے سے پہچانے۔ یہاں تک کہ خود مسلمان ہی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک "ایران کا اسلامی انقلاب" اور "دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں" ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے افکار خصوصاً نوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیا سا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیلہ ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بظون ہیں اور ہر بطن میں دوسرا بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چشمہ علم سے محروم نہیں ہوتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو افکارِ علما میں موجود دشقوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے استفادہ کر کے لکھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہری کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی تفسیر اور کونسا مفسر۔۔۔؟ وہ تفسیر، کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جتو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابلِ قدر کوششیں کی ہیں اور زحمات اٹھائی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تحریر کی ہیں کہ جن کے پرتو میں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے (مشکر اللہ سبحانہ)۔

یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی لوگوں کو

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور عقائد کے باعث اور بعض اوقات منافقین و منافقین کے دوسوں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریات زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہو گا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو عوام الناس کے لیے نامتابل اور آگاہوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گروہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلا کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نشیب و فراز کے حامل سفر میں اچھے ہتھم اور ساتھی تھے اور میں تاکہ مشترکہ سعی سے یہ شکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شامل حال ہوئی اور ایسا ثمر و نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی ۱۸ جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی انیسویں جلد ہے) بار بار چھپیں اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں از حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کرواؤں۔

۱۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ مجموعاً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ عرض خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں، بعض اوقات جلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بستر بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور معنی و گہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں) کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو تاخیر کے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

بعد ازاں تعداد ۷۴ تک چاہیے۔ (مترجم)

سابقہ شاہ ایران معدوم کے دور میں مکتب کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یا دو نشستیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گونا گوں مسائل اور تفسیر کی روانی میں بے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ (یہ تجویز قارئین محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خداوند!

ہماری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور ہماری فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرما تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔

خداوند!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنان اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف مبثوث ہے، اس امت اسلامی کے مسلسل جہاد اور انتھک سعی و کوششوں کے نتیجہ میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگالیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔

بار اللہ!

میں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور یکجا و مجموعہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی
حوزہ علمیہ قم - ایران

فہرست

سورہ سباء

آیت ۲۱	وہی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا عالم ہے	۲۸
آیت ۲ تا ۵	پروردگار کی قسم قیامت آئے رہے گی	۳۲
آیت ۶ تا ۹	علماء تیری دعوت کو حق سمجھتے ہیں	۳۴
چند نکات	چند قابل توجہ نکات	۳۵
آیت ۱۰ تا ۱۱	داؤد پر خدا کے عظیم انعامات	۳۶
آیت ۱۲ تا ۱۴	سیلمان کا جاہ و جلال اور ان کی	۳۸
عبرت انگیز موت	چند نکات	۳۹
۱۔ سیلمان کی عبرت انگیز زندگی کا منظر	۶۲	
۲۔ سیلمان کی موت ایک مدت تک	۶۲	
کیوں پوشیدہ رہی؟	۶۲	
۳۔ قرآن اور موجودہ تورات میں سیلمان کی تصویر	۶۶	
۴۔ حقیقی شکر گزار بہت کم ہیں	۶۹	
آیت ۱۵ تا ۱۷	ایک درخشاں تمدن جو کفرانِ نعمت کی	۷۳
وجہ سے برباد ہو گیا۔	۷۳	
آیت ۱۸ تا ۱۹	ہم نے انہیں اس طرح منتشر کیا کہ وہ دوسروں	۷۹
کے لیے ضرب المثل بن گئے۔	۸۰	
چند نکات	۸۲	
۱۔ قوم سباء کا عجیب و غریب ماجرا	۸۲	
۲۔ قرآن کا ایک تاریخی معجزہ	۸۵	
۳۔ ایک مختصر سے واقعہ میں عبرت کے	۸۶	
اہم نکات۔	۸۸	
آیت ۲۰ تا ۲۱	کوئی شخص شیطان و رسول کی پیروی پر	۸۸
مجبور نہیں ہے	۸۸	
آیت ۲۲ تا ۲۷	مجھے بتاؤ کہ کیوں؟	۹۱
نکتہ	۹۲	
دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ	۱۰۱	

آیت ۲۸ تا ۳۰	۱۰۴	
تم تمام جہانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو	۱۰۴	
آیت ۳۱ تا ۳۳	۱۰۹	
آیت ۳۴ تا ۳۸	۱۱۵	
مال و اولاد قرب خدا کی دلیل نہیں ہیں	۱۱۶	
قدرت کا تعین	۱۲۲	
آیت ۳۹ تا ۴۲	۱۲۵	
معبودوں کی عبادت کرنے والوں سے بیزاری	۱۲۶	
چند نکات	۱۳۰	
۱۔ اتفاق زیادتی کا باعث ہے نہ کہ کمی کا	۱۳۰	
۲۔ اموال کا خدائی بیمہ	۱۳۲	
۳۔ "اتفاق" کے مفہوم کی وسعت	۱۳۳	
آیت ۴۳ تا ۴۵	۱۳۶	
کس دلیل کے ساتھ ہماری آیات کا	۱۳۶	
انکار کرتے ہیں۔	۱۳۷	
آیت ۴۶	۱۳۷	
انقلابِ فکری ہر اصل انقلاب کی بنیاد ہے	۱۳۷	
چند نکات	۱۴۵	
۱۔ تمام انقلابات کی بڑ بنیاد	۱۴۵	
۲۔ غور و فکر کے سلسلے میں روایاتِ اسلامی	۱۴۸	
۱الف) غور و فکر کرنا عظیم ترین عبادت ہے	۱۴۸	
ب) ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات	۱۴۸	
کی عبادت سے بہتر ہے۔	۱۴۹	
۱۔ تمام عزت خدا کے لیے ہے	۱۹۷	
۲۔ "کلام طیب" اور "عمل صالح" میں فرق	۱۹۸	
(ج) غور و فکر سرشتِ عمل ہے	۱۳۹	
آیت ۴۷ تا ۵۰	۱۵۰	
باطل سے کوئی کام نہیں ہوتا	۱۵۱	
سوال	۱۵۲	
جواب	۱۵۵	
آیت ۵۱ تا ۵۳	۱۵۷	
ان کے لیے راہِ فرار نہ ہوگی	۱۵۸	
سورہ فاطر	۱۶۵	
سورہ فاطر کے مضامین	۱۶۶	
اس سورہ کی فضیلت	۱۶۷	
آیت ۱ تا ۳	۱۶۸	
بند دروازوں کا کھولنے والا وہی ہے	۱۶۹	
چند توجہ طلب امور	۱۷۳	
نکتہ	۱۷۶	
طاغوت قرآن مجید میں	۱۷۶	
آیت ۴ تا ۷	۱۸۱	
دُنیا اور شیطان تمہیں فریب نہ دے	۱۸۲	
آیت ۸ تا ۱۰	۱۸۸	
پاک اور صالح گفتار و کردار خدا کی طرف	۱۸۹	
لے جاتے ہیں۔	۱۸۹	
چند نکات	۱۹۷	

۲۳۶	آیت ۲۸، ۲۷	۱۹۹	یت ۱۲، ۱۱
۲۳۶	وجود کے درود و یار پر عجیب نقش و نگار	۲۰۰	یریں اور شور پانی والے دریا کیساں
۲۴۲	آیت ۳۰، ۲۹	۲۰۳	میں ہیں۔
۲۴۲	پروردگار کے ساتھ نفع بخش تجارت	۲۰۶	نذ قابل غور نکات
۲۴۶	اس تجارت کی عجیب شرائط	۲۰۷	دیل عمر اور کم عمر کے روحانی عوامل
۲۴۸	آیت ۳۲، ۳۱	۲۰۷	س کی وضاحت
۲۴۸	میراث انبیاء کے حقیقی وارث	۲۰۹	یت ۱۳، ۱۲
۲۵۵	کتاب الہی کے پاسدار کون ہیں؟	۲۱۰	جھوٹے معبود تو ہماری آواز تک
۲۵۶	آیت ۲۳ تا ۲۵	۲۱۰	میں سنتے
۲۵۶	جہاں غم ہے نہ تھکان	۲۱۲	ت میں سوئے استفادہ اور انحرافی تقاسیر
۲۶۰	آیت ۳۶ تا ۳۸	۲۱۶	یت ۱۵ تا ۱۸
۲۶۱	ہیں لوٹا دوتا کہ ہم اچھے عمل کریں	۲۱۷	نی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا
۲۶۵	چند اہم نکات	۲۱۷	ان امکان و محبوب (فقر و غنی)
۲۶۵	۱۔ "ذات الصدور" سے کیا مراد ہے؟	۲۱۸	وضاحت۔
۲۶۶	۲۔ واپسی کی کوئی راہ نہیں	۲۲۳	ت ۱۹ تا ۲۳
۲۶۸	آیت ۳۹ تا ۴۱	۲۲۳	ظلمت کیساں نہیں
۲۶۹	آسمان و زمین اس کی قدرت سے قائم ہیں۔	۲۲۷	اہم نکات
۲۶۹	اس کی قدرت کے سامنے جھوٹا بڑا	۲۲۷	- ایمان و کفر کے آثار
۲۷۳	سب برابر ہیں۔	۲۲۸	- کیا مروت کسی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے؟
۲۷۶	آیت ۴۲ تا ۴۴	۲۳۰	- تعبیرات کا تنوع فصاحت کا ایک حصہ ہے۔
۲۷۷	شان نزول	۲۳۲	ت ۲۴ تا ۲۶
۲۷۷	استکبار اور سازشیں۔ ان کی بدبختی کا سبب۔	۲۳۲	کے اندھے ایمان نہ لائیں تو

۲۸۲	آیت ۲۵	۲۸۸	سورہ یسن کے مضامین
۲۸۳	اس کا لطف نہ ہوتا تو کوئی جاندار زمین پر باقی نہ رہتا	۲۸۹	سورہ یسن کی فضیلت
۲۸۳	سورہ یسن	۲۸۹	آیت ۱۰ تا ۱۰
۲۸۸	سورہ یسن کے مضامین	۲۹۲	قلب قرآن کا آغاز
۲۸۹	سورہ یسن کی فضیلت	۲۹۳	چند اہم نکات
۲۸۹	آیت ۱۰ تا ۱۰	۳۰۱	۱۔ آلات شناخت کا بیکار ہو جانا
۲۹۲	قلب قرآن کا آغاز	۳۰۱	۲۔ آگے اور پیچھے حائل دیواریں
۲۹۳	چند اہم نکات	۳۰۲	۳۔ انفس و آفاق کی دنیا میں سیر سے محرومی۔
۳۰۱	۱۔ آلات شناخت کا بیکار ہو جانا	۳۰۲	آیت ۱۲، ۱۱
۳۰۲	۲۔ آگے اور پیچھے حائل دیواریں	۳۰۵	کس قسم کے لوگ تیری تنبیہ کو قبول کرتے ہیں؟
۳۰۲	۳۔ انفس و آفاق کی دنیا میں سیر سے محرومی۔	۳۰۵	چند قابل توجہ نکات
۳۰۲	آیت ۱۲، ۱۱	۳۰۶	چند اہم نکات
۳۰۵	کس قسم کے لوگ تیری تنبیہ کو قبول کرتے ہیں؟	۳۰۹	۱۔ ثبت اعمال کی مختلف کتابیں
۳۰۵	چند قابل توجہ نکات	۳۱۰	۲۔ ہر چیز ثبت ہوتی ہے
۳۰۶	چند اہم نکات	۳۱۲	آیت ۱۳ تا ۱۹
۳۰۹	۱۔ ثبت اعمال کی مختلف کتابیں	۳۱۲	بستی والوں کی سرگزشت ایک عبرت ہے
۳۱۰	۲۔ ہر چیز ثبت ہوتی ہے	۳۲۰	آیت ۲۰ تا ۳۰
۳۱۲	آیت ۱۳ تا ۱۹		
۳۱۲	بستی والوں کی سرگزشت ایک عبرت ہے		
۳۲۰	آیت ۲۰ تا ۳۰		

۳۲۲	ایک جال بکف مجاہد
۳۳۰	چند اہم نکات
۳۳۰	۱۔ انطاکیہ کے رسولوں کی داستان
۳۳۰	۲۔ اس داستان کے تربیتی اور اصلاحی نکات۔
۳۳۵	۳۔ برزخ کی منزل و جزا
۳۳۶	۴۔ اُمتوں میں سب سے سبقت کرنے والے۔
۳۳۷	آیت ۳۲، ۳۱
۳۳۷	دائمی غفلت
۳۴۰	آیت ۳۳ تا ۳۶
۳۴۱	کچھ اور نشانیاں
۳۴۷	آیت ۳۷ تا ۴۰
۳۴۸	سورج اور چاند بھی آیت الہی ہے
۳۵۳	چند اہم نکات
۳۵۴	۱۔ سورج کی "دورانی" اور جہانی حرکت
۳۵۵	۲۔ "تدک" اور "سابق" کی تعبیر
۳۵۶	۳۔ انسانی زندگی میں نور و ظلمت کا نظام
۳۵۸	آیت ۴۱ تا ۴۴
۳۵۸	کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا بھی آیت الہی ہے۔
۳۶۲	آیت ۴۵ تا ۴۷
۳۶۲	وہ تمام آیات الہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

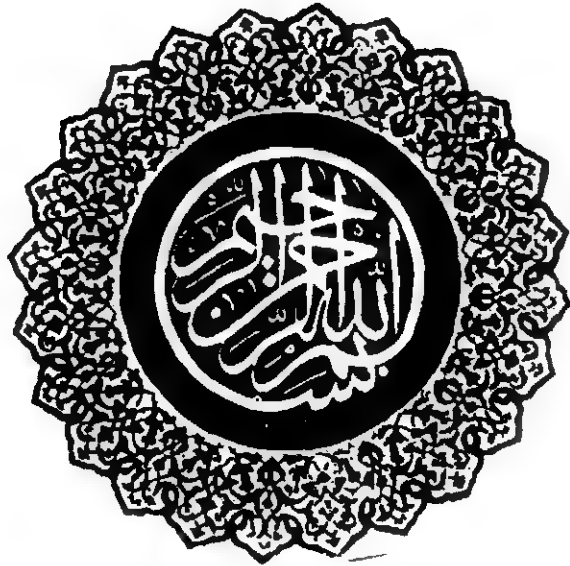
۲۶۷	آیت ۲۸ تا ۵۳	چند نکات	۲۱۷
۲۶۸	قیامت کی چیخ	۱۔ سبز درخت ہی کیوں؟	۲۱۷
۲۷۲	آیت ۵۲ تا ۵۸	۲۔ آتش زد اور آتش گیر میں فرق	۲۱۸
	اہل بہشت مادی و روحانی نعمتوں سے	آیت ۸۱ تا ۸۳	۲۱۹
۲۷۵	سرشار ہوں گے۔	وہ ہر چیز کا مالک و حاکم ہے	۲۱۹
۲۷۹	سلام کہ جو اہل بہشت پر نچاؤ رہوں گے	چند نکات	۲۲۲
۲۸۰	آیت ۵۹ تا ۶۲	۱۔ معاد کا اعتقاد ایک فطری امر ہے	۲۲۲
۲۸۰	شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہو	۲۔ ایمان بالقیامت کا اثر انسانی	۲۲۵
۲۸۷	آیت ۶۳ تا ۶۸	زندگی پر۔	۲۲۵
	جب زبان چپ ہوگی اعضا گو اسی	۳۔ معاد کے عقلی دلائل	۲۲۸
	دیں گے۔	۴۔ قرآن اور مسئلہ معاد	۲۳۲
۲۸۸	آیت ۶۹، ۷۰	۵۔ معاد جسمانی	۲۳۵
۲۹۵	رسول شاعر نہیں بلکہ وہ زندوں کو ڈرانے	۶۔ بہشت و دوزخ	۲۳۷
۲۹۵	دالا ہے۔		
۲۹۸	دلوں کی موت اور زندگی	سُورۃ صافات	
۳۰۲	آیت ۷۱ تا ۷۹	سُورۃ صافات کے مطالب	۳۳۱
۳۰۳	چوہاویں کے عظیم فائدے	۱۔ پہلا حصہ	۳۳۱
۳۰۴	چند قابل توجہ نکات	۲۔ دوسرا حصہ	۳۳۱
۳۰۸	ایک اہم نکتہ	۳۔ تیسرا حصہ	۳۳۱
۳۰۹	آیت ۷۷ تا ۷۹	۴۔ چوتھا حصہ	۳۳۱
۳۰۹	شانِ نزول	۵۔ پانچواں حصہ	۳۳۱
۳۱۰	خلقتِ اقل معاد پر ایک دلیل قاطع ہے	سُورۃ صافات کی تلاوت کی فضیلت	۳۳۲
۳۱۳	آیت ۸۰	آیت ۸۰	۳۳۳
۳۱۳	توانائیوں کی بازگشت	وہ فرشتے جو انجامِ امور کیلئے آمادہ رہتے ہیں	۳۳۳

۳۵۱	آیت ۶ تا ۱۰	گذشتہ آیات پر ایک نظر	۳۸۲
۳۵۱	شیاطین کے نفوذ سے آسمان کی حفاظت	آیت ۵۰ تا ۶۱	۳۸۳
۳۵۵	توضیح و تکمیل	جہنمی دوست کی تلاش	۳۸۴
۳۵۷	آیت ۱۱ تا ۱۵	چند نکات	۳۸۷
۳۵۷	وہ ہرگز حق کو قبول نہیں کریں گے	۱۔ جہنمیوں کا دوزخیوں کے ساتھ ربط	۳۸۷
۳۵۹	چند اہم نکات	۲۔ یہ آیات کس شخص کے بارے میں	۳۸۷
۳۵۹	۱۔ "یتسخرون" کا مفہوم	نازل ہوئیں۔	۳۸۷
۳۵۹	۲۔ اس آیت کی ایک شانِ نزول	۳۔ اس قسم کی نعمات کے لیے کوشش کرنا	۳۸۸
۳۶۰	آیت ۱۶ تا ۲۳	آیت ۶۲ تا ۷۰	۳۹۰
	کیا ہم اور ہمارے آباء بچر زندہ ہو	اہل دوزخ کے لیے کچھ جانکاه عذاب	۳۹۱
۳۶۱	جائیں گے؟	آیت ۷۱ تا ۷۴	۳۹۶
۳۶۵	آیت ۲۴ تا ۳۲	گذشتہ گمراہ اقوام	۳۹۶
	دوزخ میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں	آیت ۷۵ تا ۸۲	۳۹۹
۳۶۶	کی گفتگو۔	نوح کی داستان کا ایک گوشہ	۵۰۰
۳۶۹	چند اہم نکات	ایک نکتہ	۵۰۳
	۱۔ ولایتِ علیؑ کے بارے میں بھی سوال ہوگا	کیا روئے زمین کے تمام لوگ نوح	۵۰۳
۳۷۰	۲۔ گمراہ پیشوا اور پیروکار	کی اولاد ہیں؟	۵۰۳
۳۷۲	آیت ۳۳ تا ۴۰	آیت ۸۳ تا ۹۴	۵۰۵
۳۷۳	گمراہ پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا انجام	ابراہیم کی بُت شکنی کا زبردست منظر	۵۰۶
۳۷۵	۱۔ نکتہ	چند اہم نکات	۵۱۲
۳۷۵	۲۔ مخلصین کا اجر و ثواب	آیت ۹۵ تا ۱۰۰	۵۱۶
۳۷۷	آیت ۴۱ تا ۴۹	مشرکین کے منصوبے خاک میں مل گئے	۵۱۶
۳۷۸	بہشت کی نعمتوں کا ایک گوشہ	چند اہم نکات	۵۲۰
۳۸۲	نکتہ	۱۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے	۵۲۰

۵۲۰	۲۔ ابراہیم کی ہجرت سے
۵۲۲	آیت ۱۰ تا ۱۱
۵۲۳	ابراہیم قربان گاہ میں
۵۲۹	چند اہم نکات
۵۲۹	۱۔ فوج اللہ کون تھا؟
۵۲۹	۲۔ کیا ابراہیم فرزند کے ذبح کرنے پر
۵۳۰	ماور تھے؟
۵۳۰	۳۔ حضرت ابراہیم کا خواب کس طرح
۵۳۲	محبت ہو سکتا ہے؟
۵۳۲	۴۔ شیطانی دوسوے ابراہیم کی عظیم فوج
۵۳۲	پر اثر نہ کر سکے۔
۵۳۳	۵۔ منی میں تکبیرات کا فلسفہ
۵۳۳	۶۔ حج ایک اہم انسانی ساز عبادت ہے
۵۳۶	آیت ۱۱۱ تا ۱۱۳
۵۳۶	ابراہیم خدا کا مومن بندہ
۵۳۶	آیت ۱۱۱ تا ۱۱۲
۵۳۹	موسیٰ و ہارون پر خدائی نعمتیں
۵۴۰	آیت ۱۲۳ تا ۱۳۲
۵۴۳	غیر خدا الہاں مشرکین کے مقابلے میں
۵۴۳	چند اہم نکات
۵۴۴	۱۔ الیاس کون تھا؟
۵۴۴	۲۔ الیاسین کون تھا؟
۵۴۸	یت ۱۳۳ تا ۱۳۸
۵۵۰	قوم کی تباہ سرزمین تمہارے سامنے ہے
۵۵۰	آیت ۱ تا ۳
۵۵۲	آیت ۱۳۹ تا ۱۳۸
۵۵۲	یونس امتحان کی بھٹی میں
۵۶۱	چند اہم نکات
۵۶۱	۱۔ حضرت یونس کی زندگی کی مختصر تاریخ
۵۶۱	۲۔ یونس بھٹی کے پیٹ میں کیسے
۵۶۲	زندہ رہے۔
۵۶۲	۳۔ چھوٹی سی داستان میں بہت سے سبق
۵۶۲	۴۔ ایک سوال کا جواب
۵۶۲	۵۔ اسلام میں قرعہ اندازی کی مشروعیت
۵۶۶	آیت ۱۴۹ تا ۱۵۰
۵۶۶	قیح تمثیل
۵۶۷	آیت ۱۶۱ تا ۱۶۰
۵۶۷	بھوٹے دعوے
۵۸۰	آیت ۱۷۱ تا ۱۷۰
۵۸۱	اللہ کا گروہ کامیاب ہے
۵۸۲	ایک اہم سوال
۵۸۲	ہمارا جواب
۵۸۲	آیت ۱۷۸ تا ۱۸۲
۵۸۶	ان کا اعتنا نہ کر
۵۸۶	ہر کام کے آخر میں سوچنے کی بات
۵۸۹	سورہ ص
۵۹۲	اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت
۵۹۳	آیت ۱ تا ۳

۵۹۵	تمہاری نجات کا وقت گزر چکا ہے
۵۹۹	آیت ۴ تا ۷
۶۰۱	بہت سے خداؤں کی بجائے ایک خدا
۶۰۳	آئین نوسے ڈرنا
۶۰۶	آیت ۸ تا ۱۱
۶۰۶	یہ چھوٹا سا شکست خوردہ لشکر
۶۱۰	آیت ۱۲ تا ۱۶
۶۱۰	صرف ایک آسمانی صحیفہ کافی ہے
۶۱۶	آیت ۱۷ تا ۲۰
۶۱۶	داؤد کی زندگی سے سبق حاصل کریں
۶۱۸	حضرت کی اہم صفات
۶۲۱	آیت ۲۱ تا ۲۵
۶۲۲	حضرت داؤد کی ایک آزمائش
۶۲۵	چند اہم نکات
۶۲۵	۱۔ داؤد کو پیش آمدہ واقعہ کی حقیقت
۶۲۵	۲۔ موجودہ قورات کی خرافاتی داستانیں
۶۲۸	اب ہم سوال کرتے ہیں
۶۳۱	مفسرین کی توجہات
۶۳۳	آیت ۲۶ تا ۲۹
۶۳۳	عدل کرو اور ہوائے نفس سے بچو
۶۳۸	چند اہم نکات
۶۳۸	۱۔ تقویٰ اور فحور ایک دوسرے کی ضد
۶۳۹	۲۔ یہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟
۶۴۰	آیت ۳۰ تا ۳۳
۶۴۵	سلیمان اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں
۶۴۵	آیت ۳۴ تا ۴۰
۶۴۶	سلیمان کا سخت امتحان اور وسیع حکومت
۶۴۷	دو سوال اور ان کے جواب
۶۴۷	۱۔ کیا سلیمان کے اس تقاضے سے بھل
۶۴۷	کی پو نہیں آتی؟
۶۴۸	۲۔ کیا امام مہدی کی حکومت وسیع تر نہ ہوگی؟
۶۵۲	چند اہم نکات
۶۵۲	۱۔ داستان سلیمان سے حاصل ہونے والا درس
۶۵۲	۲۔ سلیمان قرآن اور تورات میں
۶۵۳	آیت ۴۱ تا ۴۴
۶۵۳	حضرت ایوب کی حیران کن زندگی اور
۶۵۳	ان کا صبر۔
۶۵۹	چند اہم نکات
۶۵۹	۱۔ ایوب کی داستان کے اہم درس
۶۶۱	۲۔ ایوب قرآن اور تورات میں
۶۶۲	۳۔ عظیم پیغمبروں کی آداب کہہ کر توصیف
۶۶۳	آیت ۴۵ تا ۴۸
۶۶۳	چھ اور عظیم پیغمبر
۶۶۹	آیت ۴۹ تا ۵۴
۶۶۹	پرہیزگاروں کے لیے وعدہ
۶۷۳	آیت ۵۵ تا ۶۱
۶۷۳	سرکشوں کی سزا
۶۷۸	آیت ۶۲ تا ۶۴

۶۹۲	چند اہم نکات	۶۷۸	اصحاب دوزخ کی دشمنی
۶۹۳	۱۔ شیطان کے دھوکہ فلسفہ	۶۷۹	ایک نکتہ
۶۹۵	۲۔ آتشِ غرور سب کچھ جلا دیتی ہے	۶۸۱	آیت ۶۵ تا ۷۰
۶۹۷	آیت ۸۲ تا ۸۸	۶۸۱	میں ایک نذیر ہوں
۶۹۷	ابلیس کے بارے میں آخری بات	۶۸۶	آیت ۷۱ تا ۸۳
۶۹۹	مذہب کون ہے؟	۶۸۷	تکبر کیا اور رائدہ درگاہ ہو گیا
		۶	۶

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّ سُبُلَ الْجَنَّةِ

تفسیر نمونہ جلد ۱۰

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں

۱۔ سورہ سباء ۲۔ سورہ فاطر ۳۔ سورہ یسین

۴۔ سورہ صافات ۵۔ سورہ ص

سورہ سباء: مکی سورت ہے اور اس کی ۵۴ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۲

سورہ فاطر: مکی سورت ہے اور اس کی ۴۵ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۲

سورہ یسین: مکی سورت ہے اور اس کی ۸۳ آیات ہیں۔

پارہ ۲۲ — آتا ۲۱ پارہ ۲۳ — ۲۲ تا ۸۳

سورہ صافات: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۸۲ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۳

سورہ ص: مکی سورت ہے اور اس کی ۸۸ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۳

سورۃ سباء

سورۃ سباء مکہ میں
نازل ہوئی

اور
اس کی ۴۵ آیات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ سبا کے مطالب و مضامین

یہ سورہ جو قوم سبا کی سرگزشت کی مناسبت سے "سبا" کے نام سے موسوم ہوئی ہے۔ یہی سورتوں میں سے ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی سورتوں کے مطالب و مضامین عام طور پر معارفِ اسلامی اور اصول ہائے اعتقادی خصوصاً "مبدأ" و "معاد" اور "نبوت" ہوتے ہیں۔

اور اس سورہ کی زیادہ تر بحث بھی انہی امور کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ مکہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی عقائد کے لحاظ سے تعمیر کی جا رہی تھی اور فروع پر عمل کرنے اور حکومت اسلامی کے قیام اور تمام اسلامی پروگراموں کو عملی شکل دینے کے لیے انہیں آمادہ اور تیار کیا جا رہا تھا۔

کلی طور پر یہ کتنا چاہیے کہ اس سورہ میں پانچ مطالب کو مد نظر رکھا گیا ہے،
۱۔ "مسکد توحید" اور عالم ہستی میں خدا کی چند نشانیاں اور اس کی پاک صفات، منجملہ ان کے "توحید" اور "الوہیت"۔

۲۔ "مسکد معاد" جو اس سورہ میں دوسرے مسائل کی نسبت زیادہ بیان ہوا ہے۔ اس پر مختلف طریقوں سے طرح طرح کی بحثیں عنوان کی گئی ہیں۔

۳۔ "گزشتہ انبیاء" اور خصوصاً پیغمبر اسلام کی نبوت کا مسکد" اور اس کے بارے میں دشمنوں کی بہانہ بازی کا جواب اور گزشتہ انبیاء کے کچھ معجزات کا بیان۔

۴۔ حضرت سلیمان اور قوم سبا کی زندگی کے ایک گوشہ کے بیان کے ضمن میں خدا کی عظیم نعمتوں کے ایک حصہ اور شکر گزاروں اور کفرانِ نعمت کرنے والوں کے انجام کا ذکر۔

۵۔ "غور و فکر کی دعوت" ایمان و عمل صالح کی ترغیب اور ان عوامل کی ذریعہ بشر کی سعادت و نیک بختی میں تاثیر اور مجموعی طور پر حق کی جستجو کرنے والوں کی تربیت کے لیے ایک جامع پروگرام۔

اس سورہ کی فضیلت

اسلامی روایات میں اس سورہ کی اہمیت اور اس کی تلاوت کے سلسلے میں عمدہ اور جاذبِ نظر قسم کی تعبیری نظر آتی ہیں۔

منجملہ ان کے پیغمبر اسلام سے ایک حدیث میں اس طرح منقول ہوا ہے کہ:

من قرأ سورة سبا لم يبق نبى ولا رسول الا كان له يوم القيامة رفقا ومصافا
جو شخص سورہ سبا کو پڑھے گا، قیامت میں تمام انبیاء و مرسلین اس کے رفیق و ہم نشین ہوں گے
اور سب کے سب اس سے مصافحہ کریں گے بلکہ

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ:

من قرأ الحمدین جميعاً، سبا و فاطر، فی لیلة لم یزل لیلة فی حفظ الله تعالى و
کلاشه، فان قرأهما فی نہارہ لم یصبہ فی نہارہ مکر وہ و اعطی من خیر الدنیا
و خیر الآخرة ما لم یخطر علی قلبہ و لم یبلغ منہ۔

جو شخص ان دو سورتوں کو کہ جن کی الحمد کے ساتھ ابتداء ہوتی ہے (سورہ سبا اور فاطر) کو کسی رات میں پڑھے گا تو وہ ساری رات خدا کی عنایت و نگرانی میں رہے گا اور اگر ان دونوں کو دن میں پڑھے گا تو (اس دن) کوئی مکر وہ اور ناپسندیدہ بات اسے پیش نہیں آئے گی، اور اسے اس قدر خیر و نیا د آخرت عطا کیا جائے گا کہ اس کے دل میں بھی اس کا تحمان بھی نہ گزرا ہوگا اور نہ اس نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہوگا اور نہ آرزو کی ہوگی۔

جیسا کہ ہم نے ہر سورہ کے آغاز میں اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ مسئلہ طور پر یہ عظیم ثواب ان لوگوں کو نہیں ملے گا کہ جو صرف ان کو زبان سے پڑھنے ہی کو کافی سمجھیں گے بلکہ یہ پڑھنا غور و فکر کرنے کے لیے ایک مقدمہ اور تمہید ہونا چاہیے کہ جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ و تیار کرے۔

مثلاً جو شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے وہ اس نکتہ سے باخبر ہو جاتا ہے کہ خدا کی بے حساب نعمتوں کا کفران کرنے کے نتیجے میں، قوم سبا کی زندگی ایسی تباہ و برباد ہوئی کہ وہ سب کے لیے عبرت بن گئے اور ان کا انجام دنیا والوں کے لیے ایک ضربِ اثبات بن گیا، اس قسم کے انسان نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسا شکر جو عملی پہلو لیے ہوئے ہو مشغول ہو جاتے ہیں، اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اس کی حفظ و امان میں رہیں گے۔

اس سلسلے میں ہم سورہ نور کی ابتدا میں زیادہ تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ① الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○
- ② يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ
الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

- ① حمد و ستائش اس خدا کے لیے مخصوص ہے کہ جو ان تمام چیزوں کا مالک
ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور آخرت میں بھی وہی حمد کے لائق ہے اور
وہ حکیم اور ہر چیز سے باخبر ہے۔
- ② جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اُسے بھی جانتا، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا
ہے (اس کا علم بھی رکھتا ہے)، اور (اسی طرح) جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے
اور جو کچھ اس میں اوپر جاتا ہے (سب نے باخبر ہے) اور وہ مہربان اور
بخشنے والا ہے۔

سیر

وہی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا عالم ہے

قرآن مجید کی پانچ سورتیں پروردگار کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے تین سورتوں میں

خدا کی حمد و تعریف آسمان و زمین اور دوسرے موجودات کی خلقت کی بنا پر ہے (سورہ سبا، سورہ فاطر)
اور سورہ انعام، اور ایک سورہ (سورہ کہف) میں یہ حمد و ثنا پیغمبر کے قلب پاک پر متاثران کے
نزدوں کی بنا پر ہے۔

جبکہ سورہ حمد میں ایک جامع تعبیر ہے کہ جو ان تمام امور کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے:
(الحمد لله رب العالمین)

بہر حال سورہ سبا کے ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ گفتگو دنیا و آخرت میں اس کی مالکیت
حاکمیت کی بنا پر ہے، فرماتا ہے:

”حمد مخصوص ہے اس خدا کے لیے کہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے“ (الحمد
لله الذي له ما في السموات وما في الارض)۔

”اور آخرت میں بھی حمد اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے“ (وله الحمد في الآخرة)۔

اسی طرح سے دونوں جہانوں کی مالکیت و مالکیت اسی کے لیے ہے۔ ہر نعمت، ہر مہربانی
ہر فائدہ و برکت اور ہر موزوں و عجیب و غریب خلقت اسی کی ذات پاک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے
اور اسی بنا پر ”حمد“ کہ جس کی حقیقت ”اچھے اور اختیاری کاموں“ پر تعریف و ستائش ہے، سب
کی سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔

اور اگر مخلوقات میں بھی کوئی لائق حمد و ستائش ہے تو وہ بھی اسی کے وجود کا پرتو اور اس کے
افعال و صفات کی ایک شاخ ہے۔

اس بنا پر اس دنیا میں جو بھی کسی چیز کی حمد و ستائش کرتا ہے تو یہ حمد و ستائش آخر کار اسی کی پاک
ذات کی طرف لوٹ جاتی ہے اور بقول شاعر:

یہ جہاں غم از آئم کہ جہاں غم از دوست
عاشق بر ہمہ عالم کہ ہمہ عالم از دوست

”میں اس جہان سے اس وجہ سے خوش ہوں کیونکہ یہ جہان اسی کی وجہ سے خوش ہے“
میں سارے عالم پر اس وجہ سے عاشق ہوں کیونکہ سارا عالم اس کی طرف سے ہے۔“
آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: ”وہ حکیم اور خیر ہے“ (وہو الحکیم الخبیر)۔

اس کی حکمت بالغہ کی بنیاد پر ہی یہ عجیب و غریب نظام جہان پر حکومت کر رہا ہے اور اس کے
علم و آگاہی کی بنیاد پر ہی ہر چیز اپنی جگہ پر برقرار ہے اور ہر موجود کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ
اس کے اختیار میں ہے۔

اس بارے میں کہ خدا کی آخرت کے بارے میں حمد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس پر

بست بخت کی ہے۔

بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اگرچہ دارِ آخرت دارِ تکلیف نہیں ہے، لیکن خدا کے بندے وہاں پر اس کی عاشقانہ انداز میں حمد و ستائش کریں گے اور اس کی حمد و ستائش سے لذت حاصل کریں گے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ بھشتی تو اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس کی حمد کریں گے اور دوزخی اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔

کبھی یہ کہا جاتا ہے، کہ وہ انسان کہ جو اس دنیا میں نہیں وہ اپنے قلب و فکر پر پڑے ہوئے حجابوں کی وجہ سے غالباً اس کی خالص حمد و ثنا نہیں کرتے لیکن قیامت میں تمام حجاب ہٹ جائیں گے اور: "المعلک یومئذ للہ" کے مصداق تمام عالم ہستی پر خدا کی مالکیت سب پر واضح و آشکار ہو جائے گی، اور سب کے سب کامل خلوص نیت کے ساتھ اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں اس جہان میں تو یہ بات ممکن ہے کہ انسان غافل ہو جائیں اور کچھ موجودات کو ذاتِ خدا سے متعلق خیال کر لیں اور ان کی تعریف و توصیف کرنے لگیں، لیکن وہاں تو سب کا اس کی پاک ذات کے ساتھ تعلق اس طرح سے واضح و آشکار ہو جائے گا جس طرح اس دنیا میں سورج کی شعاعوں کا سورج کے ساتھ رابطہ واضح و آشکار ہے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر قرآن مجید میں بھی بار بار آیا ہے کہ جنتی وہاں خدا کی حمد کریں گے، "واخرد عواہم ان الحمد للہ رب العالمین" (یونس، آیہ ۱۰) جنتیوں کی آخری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ حمد و تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔

دوسری جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس وقت مومنین بہشت جادوانی میں وارد ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے: "حمد و شکر ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہم سے غم و اندوہ کو ہر طرف کیا۔" (رواقوالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن) (فاطر: ۲۴)

یہ حمد و ثنا صرف انسانوں اور فرشتوں کی زبان سے ہی نہیں، بلکہ عالم ہستی کے تمام ذرات سے بھی اس کی حمد و تسبیح کا زمزمہ باہر آئے گا، کوئی موجود بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی حمد و تسبیح نہ کرتا ہو۔

بعد والی آیت، گزشتہ آیت میں خدا کی "عظیم" و "خیر" کے ساتھ توصیف کی مناسبت سے پروردگار کے بے پایاں علم کے ایک گوشہ کی تشریح کر رہی ہے اور اس طرح کہتی ہے: "جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے وہ اس سے بھی آگاہ ہے" (یعلو ما

یلج فی الارض وما یخرج منها)۔

ہاں! وہ جانتا ہے بارش کے تمام قطرات اور سیلاب کی موجوں کو جو زمین کی گہرائیوں میں داخل ہوتی ہیں اور نفوذ ناپذیر طبقہ تک پہنچتی ہیں اور وہاں مجتمع ہو جاتی ہیں، اور انسانوں کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں۔

وہ باخبر ہے گیہاہ اور سبزہ زاروں کے دانوں سے کہ جو ہوا یا حشرات الارض کی مدد سے وسیع و عریض زمین میں بکھر جاتے ہیں اور زمین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ایک دن سرسبز درخت یا پھل بھرے گیہاہ اور سبزے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

وہ باخبر ہے درختوں کی جڑوں سے، کہ جس وقت وہ پانی اور غذا کی تلاش میں زمین کی گہرائیوں میں چلتی ہیں۔

برقی لہروں سے، مختلف گیسوں اور ہوا کے ذرات سے، کہ جو زمین کے اندر نفوذ کرتے ہیں، ان جانداروں سے کہ جو زمین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اسے زندگی بخشتے ہیں، نیز حشرات، دفتینوں اور مژدہ چیزوں کے بدلوں سے، خواہ وہ انسان ہوں یا غیر انسان، کہ جو اس زمین میں دفن ہیں ہاں! وہ ان سب سے باخبر ہے۔

اسی طرح ان گیاہوں اور سبزوں سے کہ جو زمین سے نکلتے ہیں، ان انسانوں سے کہ جو اس سے اٹھے (پیدا ہوئے) ہیں، ان چشموں سے جو اس سے ابلتے ہیں، ان گیسوں سے جو اس سے اٹھتی ہیں، ان آتش نشاں پہاڑوں سے کہ جو اس سے بھڑکتے ہیں اور ان حشرات سے کہ جو زمین کے اندر بل رکتے ہیں اور اس سے سر باہر نکالتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان تمام موجودات سے، کہ جو زمین کی گہرائیوں سے باہر نکلتے ہیں، خواہ ہم ان میں سے کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ ان تمام پر مطلع اور سب آگاہ ہے۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: "وہ ان تمام چیزوں سے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں یا آسمان کی طرف اوپر جاتی ہیں، باخبر ہے" (وما یینزل من السماء وما یعرج فیہا)۔

بارش کے قطرے سے، سورج کی حیات بخش شعاعوں سے، وحی اور آسمانی شریعتوں کی طاقتور موجوں سے، ان فرشتوں سے جو تبلیغ رسالت یا دوسرے کاموں کی انجام دہی کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان کبریائی شعاعوں سے کہ جو فضا کے باہر سے زمین پر نازل ہوتی ہیں، ان شہابوں اور فضا میں گھومنے والے سنگیوں سے کہ جو زمین کی طرف (آتے ہوئے فضا میں) جذب ہو جاتے ہیں وہ ان سب آگاہ ہے۔

نیز بندوں کے اعمال سے کہ جو آسمان کی طرف مروج کرتے ہیں، ان فرشتوں سے کہ جو اپنی رسالت کی ادائیگی کے بعد آسمانوں کی طرف لوٹتے ہیں، ان شیاطین سے کہ جو (استراق سمع) باتیں چرانے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اونچے اونچے درختوں کی شاخوں سے جو آسمان کی طرف سر اٹھائے بڑھ چلی جا

رہی ہیں، اُن بخارات سے کہ جو سمندروں سے اٹھتے ہیں اور آسمان کی بلندی پر جا کر بادل بناتے ہیں، اُس آہ و فریاد سے کہ جو کسی مظلوم کے دل سے اٹھتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ ہاں! وہ ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔

کیا اس کے سوا اور بھی کوئی ان امور سے آگاہ ہے؟ کیا نوع بشر کے تمام دانشمند اور علما کا علم ان معلومات کے کسی ایک گوشہ پر احاطہ رکھتا ہے؟

آخر میں مزید کہتا ہے: ”وہ رحیم ہے اور غفور، مہربان اور بخشنے والا“ (وہو الرحیم الغفور)۔

اس مقام پر خدا کی ان دو صفات کے ساتھ توصیف، یا تو اس بنا پر ہے کہ ان امور میں سے کہ جو آسمان کی طرف اوپر چڑھتے ہیں، وہ بندوں کے اعمال اور ان کی ادراج ہیں، تو وہی ان کے اوپر اپنی رحمت مغفرت کا سایہ ڈالنے والا ہے۔

یا اس بنا پر ہے کہ آسمانی برکات و مواہب کا نزول اس کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ اعمال صالح کہ جو بندوں کی طرف سے ”والعمل الصالح یرفعہ“ کے مطابق اوپر جاتے ہیں، اس کی مغفرت کو پالیتے ہیں۔

یاد رہے کہ وہ لوگ کہ جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ لوگ کہ جو قصور وار اور گنہگار ہیں، اگر حد سے نہ بڑھ جائیں تو مغفرت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ اوپر والی آیت اپنے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ایک وسیع و عریض معنی رکھتی ہے اور اس کو ایک ہی جہت میں محدود نہیں کرنا چاہیے۔

۳) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَ

رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

۴) لَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

۵) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۳) کافروں نے کہا: قیامت ہرگز ہمارے پاس نہیں آئے گی، تم کہہ دو، ہاں!

مجھے اپنے پروردگار کی قسم وہ ضرور ضرور تمہارے پاس آئے گی، وہ خدا کہ جو

غیب سے آگاہ ہے، آسمانوں اور زمین میں نہ تو ایک ذرہ کے وزن کے برابر

کوئی چیز اس سے مخفی رہے گی، نہ اس سے کچھ چھوٹی نہ اس سے زیادہ بڑی، مگر

یہ کہ وہ کتاب مبین میں ثبت ہے۔

۴) اس سے اصل مقصد یہ ہے، تاکہ وہ اُن لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں

نے نیک عمل انجام دیئے، جزا و ثواب دے، ان کے لیے بخشش اور باعزت

روزی ہے۔

۵ وہ لوگ کہ جو ہماری آیات (کی تکذیب) کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہماری قدرت کے احاطہ سے باہر نکل جائیں گے، اُن کے لیے بُرا اور دردناک عذاب ہوگا۔

تفسیر

پروردگار کی قسم قیامت آگے رہے گی

گزشتہ آیات اُس حالت کے باوجود، کہ وہ توحید اور خدا کی صفات کا بیان کرتی تھیں، وہ مسئلہ معاد کے لیے بھی زمین کو ہموار کر رہی تھیں، کیونکہ — جیسا کہ ہم دیکھیں گے — معاد کی بحث کی مشکلات خدا کے لیے بے پایاں علم کے طریق کے سوا حل نہیں ہوتیں۔

اس لیے زیر بحث آیت میں پہلے کتا ہے: "کافروں نے کہا: یہ جھوٹ ہے کہ کوئی قیامت ہمیں پیش آنے والی ہے، ہرگز قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی" (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ)۔ نہ صرف ہمارے، بلکہ انسانوں میں سے کسی کے لیے بھی قیامت نہیں ہے!

وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ آزادی کے ساتھ جو کام ان کا دل چاہے کرتے رہیں اور اس امید پر کہ حساب و کتاب اور عدل و انصاف تو کچھ ہوگا ہی نہیں، لہذا جو کام بھی ان سے ہو سکے کر لیں۔

لیکن چونکہ قیامت کے دلائل واضح و روشن ہیں لہذا قرآن ایک قاطع اور دو ٹوک جملہ کے ساتھ یہاں نتیجہ کی صورت میں پیغمبر سے کتا ہے کہ: "کہہ دو کہ ہاں! میرے پروردگار کی قسم کہ قیامت تم سب کے پاس ضرور آئے گی" (قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَتَأْتِیَنَّکُمْ)۔

لفظ "رب" پر انحصار اس سبب سے ہے کیونکہ قیامت ربوبیت کے افعال میں سے ایک فعل اور ایک شان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا انسان کا مالک و مربی تو ہو، اور انہیں ارتقاءئی منازل میں آگے بھی بڑھائے لیکن انہیں پنج میں ادھورا چھوڑ دے، اور ان کے مرتے ہی تمام چیزیں ختم ہو جائیں اور اس کی زندگی بے مقصد اور اس کی پیدائش بیہودہ اور فضول ہو کر رہ جائے۔

سورہ تغابن کی آیہ میں بھی اسی صفت کا سہارا لیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے: "رَعَوْا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنْ لَّنْ یَّبْعَثُوْا قُلًّا بَلٰی وَرَبِّیْ لَنُبْعَثُنَّ شَوْءًا لَّتَبْتُوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ" (کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہرگز (زندہ کر کے) اٹھائے نہیں جائیں گے، تم کہہ دو: ہاں! میرے پروردگار کی قسم تم سب کے سب قیامت میں ضرور بالضرور (زندہ کر کے) اٹھائے جاؤ گے، پھر تم سب اپنے اعمال اور ان

کے نتائج سے آگاہ ہو گئے)۔

چونکہ معاد کی مخالفت کرنے والوں کے اعتراضات میں سے ایک یہ تھا کہ جب انسان کا بدن مٹی ہو جائے گا اور اُس کے اجزائے بدن اطرافِ زمین میں بکھر جائیں گے، تو کون انہیں پہچان سکے گا اور کون انہیں اکٹھا کر سکے گا، اور نئی زندگی کیوں پٹا سکے گا؟ دوسری طرف کون ایسا ہے کہ جو بندوں کے تمام پنہاں و آشکار اور اندرونی و بیرونی اعمال کو محفوظ رکھ سکے اور ہر موقع ان کا حساب کر سکے؟ لہذا اس آیت کے آخر میں مزید کتا ہے کہ: "وہ تمام پوشیدہ امور سے باخبر ہے، اور نہ تو تمام آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، ایک ذرہ کی مقدار کے برابر بھی، اس کے بے پایاں علم کے سامنے چھپا ہوا نہیں رہے گا" (عَالِمُ الْغٰیْبِ لَا یَعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ)۔

"اور نہ تو کوئی چیز ذرہ سے چھوٹی، اور نہ ہی اُس سے بڑی ایسی ہے، کہ جو سب کی سب کتاب مبین میں ثبت و ضبط نہ ہو" (وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَکْبَرَ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ مَّبِیْنٍ)۔ اس طرح سے نہ تو انسان کے بدن کے ذروں کا زمین میں بکھر جانا اور نہ ہی ان کا دوسرے موجودات میں مل جانا یہاں تک کہ ان اجزاء کا تمام انسانوں کے بدن میں غذائی مادوں کی صورت میں داخل ہو جانا بھی، ان کو واپس اپنے اپنے بدن میں لوٹانے کے لیے کسی قسم کی کوئی شکل پیدا نہیں کرے گا۔

ان کے اعمال بھی اس جہان میں باقی رہتے ہیں چاہے وہ اپنی شکل کو کتنا ہی بدل لے، وہ ان تمام سے اچھی طرح آگاہ ہے۔

اس تعبیر کی نظیر سورہ "ق" کی آیہ ۳، ۴ میں بھی آئی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ: (اِذَا مَنَّآ وَ کُنَّا تَرٰبًا ذٰلِکَ رَجِیْعٌ بَعِیْدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا کِتٰبٌ حَفِیْظٌ) "کیا ہم مرجائیں گے اور (خاک میں مل کر) خاک ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پلٹ کر آئیں گے؟ یہ بات تو بہت بعید (ناممکن) ہے لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ زمین ان کے اجزاء کو کس طرح سے کم کر رہی ہے اور اپنے اندر ملائی جا رہی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جس میں یہ تمام امور محفوظ ہیں"۔

اس بارے میں کہ "کتاب مبین" سے کیا مراد ہے، بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے: کہ اس سے مراد وہی "لوح محفوظ" ہے لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ "لوح محفوظ" کیا ہے؟

۱۔ "یعزب" "عزب" کے مادہ سے اصل میں چراگاہ حاصل کرنے کے لیے گھردلوں سے دور ہونے کے معنی میں ہے، اس کے لیے ہر قسم کے غائب ہونے اور پنہاں ہونے کے معنی میں اطلاق ہوا اور اسی مناسبت سے ان مردوں یا عورتوں کو جو اپنی بیوی یا شوہر سے دور رہ گئے ہوں "عزب" یا "عزبہ" کہا جاتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ "لوح محفوظ" کی نزدیک ترین تفسیر جو بیان کی جاسکتی ہے وہی "پروردگار کے علم سے پایاں" کی لوح ہے۔ ہاں! اس لوح میں ہر چیز ثبت و ضبط ہے اور اس میں کسی قسم کے تغیر اور دگرگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وسیع و عریض عالم هستی بھی اس لوح محفوظ کا انعکاس ہے۔ کیونکہ ہمارے وجود کے تمام ذرات بھی، اور ہمارے تمام اقوال و اعمال بھی اس میں محفوظ رہتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر صورت کتنی ہی بدل جائے، لیکن وہ ختم ہرگز نہیں ہوتے۔

اس کے بعد دو آیات میں قیامت کے قیام کا مقصد بیان کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں منکرین کے لیے موعظہ وہ جہان کے بعد اس قسم کے ایک عالم کے ضروری اور لازمی ہونے کی دلیل کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے: "اس سے مقصد یہ ہے کہ اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور انہوں نے نیک عمل انجام دیئے ہیں، انہیں جزا دے" (یٰٰلَیْهِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ)۔ ہاں! اُن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے (اَوَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ رَّزَقْکَیْمُ)۔

اگر مومنین کو ان کے نیک عمل کی جزا نہ ملے، تو کیا اصل عدالت کہ جو خلقت کا انتہائی بنیادی اصول ہے معطل نہیں ہو جائے گی؟ کیا پروردگار کی عدالت بغیر کسی مفہوم کے برقرار رہ سکتی ہے؟ جبکہ ہم اس جہان میں بہت سے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہرگز اپنے نیک اعمال کی جزا اس دنیا میں نہیں پاتے، اس بنا پر کوئی ایسا جہان ضرور ہونا چاہیے، تاکہ یہ اصل دہاں پر حقیقت بن سکے۔

"مغفرت" کو "رزق کریم" پر مقدم رکھنا ممکن ہے اس وجہ سے ہر تاکہ مومنوں کو زیادہ تر پریشانی ان لغزشوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن کے ہونے کا انہیں احتمال ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلے ان کی بخشش کو بیان کر کے، انہیں دلی سکون بخشتا ہے، علاوہ ازیں جب تک وہ خدا کی مغفرت کے پانی کے ساتھ (ہر قسم کے گناہ کی گندگی سے) پاک صاف نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ "رزق کریم" اور "مقام کریم" کے لائق نہیں ہوں گے۔

"رزق کریم" ہر قدر و قیمت رکھنے والی روزی کے معنی میں ہے، اور اس کے مفہوم کی وسعت اس حد تک ہے، کہ اس میں تمام مواہب و انعامات خداوندی شامل ہیں، یہاں تک کہ وہ نعمتیں بھی کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی شخص کے دہم و دنگ میں کبھی آئیں، دوسرے لفظوں میں بہشت اپنی تمام مادی و معنوی نعمتوں کے ساتھ اس لفظ میں جمع ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے "کریم" کی دو چیزوں میں خوب برا بھلا بھلا کر کے عنوان سے تفسیر کی ہے، لیکن نظریہ آتا ہے کہ اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔

چونکہ عدالت کا دوسرا حصہ گنہگاروں اور مجرموں کو سزا دینے سے متعلق ہے اس لیے بعد ازاں آیت میں مزید کہتا ہے: "وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب اور ان کے ابطال و انکار کی کوشش میں لگے ہوتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ہماری قدرت کے احاطہ سے باہر نکل سکتے ہیں تو ان کے لیے بدترین اور دردناک ترین عذاب ہوگا" (وَالَّذِیْنَ سَعَوْا فِیْ اٰیٰتِنَا مَعْٰجِزِیْنَ اَوَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزِ الْیَمِیْمِ)۔

وہاں گفتگو "رزق کریم" کے بارے میں تھی، اور یہاں "رجز الیم" کے بارے میں ہے۔

"رجز" (بروزن کذب) اصل میں "اضطراب" اور "اعتدال کو برقرار رکھنے کی طاقت نہ ہونے کے" معنی میں ہے، لہذا جس وقت اونٹ بیمار دنا تو اُن ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے پھوٹے پھوٹے قدم اٹھائے، تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے اعتدال کو برقرار رکھ سکے تو عرب اس حالت کو "رجز" کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر قسم کے گناہ اور پلیدگی پر اطلاق ہونے لگا۔

لفظ "رجز" (بروزن مرض) کا اطلاق مخصوص جنگی اشعار پر بھی اسی بنا پر ہوتا ہے کہ اس کے مقطع مختصر اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔

بہر حال یہاں "رجز" سے مراد بدترین قسم کا عذاب ہے، جس کی لفظ "الیم" کے ذکر کے ساتھ بھی تاکید ہوتی ہے، اور وہ دردناک جسمانی و روحانی عذابوں کی تمام اقسام کو شامل ہے۔

بعض نے اس نکتہ کی طرف بھی توجہ کی ہے، کہ یہاں خدا ان نے بہشتیوں کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے لفظ "من" کو بیان نہیں کیا، تاکہ یہ بات ان کی وسعت کی دلیل ہو لیکن یہ لفظ "من" عذاب کے بارے میں آیا ہے تاکہ نسبتی محدودیت اور رحمت کے بیان کی نشانی ہو۔

"سعوا" "سعی" کے مادہ سے ہر قسم کی سعی و کوشش کے معنی میں آیا ہے اور

یہاں پر آیات حق کی تکذیب و انکار، اور لوگوں کو پروردگار کے دین و آئین کی طرف بھکاؤ سے روکنے کی کوشش کرنا مراد ہے۔

”معاجزین“ معاجزہ کے مادہ سے عاجز کرنے کے معنی میں ہے، اور اس قسم کے مواقع پر ایسے لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو کسی کے ہاتھ سے اس طرح فراد کر جائیں کہ وہ ان پر تسلط حاصل نہ کر سکے، یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے، کہ مجسمین کی یہ توصیف اس سوچ کی بنا پر ہے کہ جو ان کے عمل سے نمایاں حق، ان کے اعمال ایسے لوگوں سے مشابہ تھے کہ جو یہ تصور کرتے تھے کہ وہ جس قسم کا جرم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور پھر وہ خدا کی قدرت کے احاطہ سے فراد کر جائیں گے۔

④ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

⑤ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ

كُلَّ مُمَرِّقٍ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

⑥ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ○

⑦ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ تَشَانُخِفُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ

كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ

عَبْدٍ مُنِيبٍ ○

ترجمہ

④ اور وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، وہ تو اس چیز کو، کہ جو تیرے پروردگار کی

طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے، حق سمجھتے ہیں اور۔ یہ کہ۔ وہ عزیز و حمید خدا کے

راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

⑤ اور کافروں نے یہ کہا کہ: کیا ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں کہ جو اس بات کی خبر

دیتا ہے کہ جس وقت تم (مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ

گے (تو دوبارہ) نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔

۸ کیا اُس نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ یا اُسے کسی قسم کا جنون ہے؟ (ایسا نہیں ہے) بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ عذاب اور بہت بڑی گمراہی میں ہیں (اور ان کی گمراہی کی نشانی یہی ان کا شدید انکار ہے)۔

۹ کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین سے متعلق چیزوں پر نظر نہیں کیا؟ (تاکہ وہ ہر چیز پر خدا کی قدرت سے واقف ہوں) اگر ہم چاہیں تو انہیں (زمین کے ایک زلزلہ کے ساتھ) زمین میں دھنسا دیں، یا آسمان سے (پتھر کا) کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیتے، اُس میں ہر توبہ کرنے والے بندے کے لیے (خدا کی قدرت کی) واضح نشانی موجود ہے۔

تفسیر

علمائے تبری دعوت کو حق سمجھتے ہیں

مؤخرہ آیات میں ایسے جاہل دل کے اندھوں کے بارے میں گفتگو تھی، کہ جو ان تمام دلائل کے باوجود قطعی طور پر معاد کا انکار کرتے تھے، اور آیات الہی کو جھٹلانے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔

اسی مناسبت سے زیر بحث آیات میں ان علماء اور صاحبانِ فکر و نظر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کہ جو آیات الہی کی تصدیق اور دوسروں کو انہیں قبول کرنے کا شوق دلاتے ہیں، فرماتا ہے، "وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، وہ تو اُس کو، کہ جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، حق سمجھتے ہیں اور عزیز و حمید پروردگار کے راستہ کی طرف ہدایت کرنے والا جانتے ہیں" (ویری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک ہوالحق ویہدی الی صراط العزیز الحمید)۔

بعض مفسرین نے "الذین اوتوا العلم" کی اس آیت میں علماء اہل کتاب کے اس گروہ

کے ساتھ تفسیر کی ہے کہ جو قرآن مجید کی حقانیت کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں تسلیمِ خم کر دیتے ہیں اور اس کے حق ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں۔

اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اس آیت کے مصداق میں سے ایک مصداق اہل کتاب بھی ہوں لیکن صرف انہیں کے لیے محدود کر دینے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ "یری" کے جملہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے (وہ دیکھتے ہیں) کہ جو فعل مضارع ہے، اور "الذین اوتوا العلم" کے مفہوم کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہر عصر و زمانہ اور ہر مکان کے تمام علماء اور صاحبانِ فکر و نظر، اس میں شامل ہیں۔

اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں یہ تعبیر امیر المؤمنین علی سے تفسیر ہوتی ہے تو حقیقت میں یہ اس کے اتم و مکمل مصداق کا بیان ہے۔

ہاں! جو بھی غیر متعصب عالم، اس کتاب کے مطالب و مضامین میں غور و فکر کرے گا، تو وہ اس کے پرمغز معارف، پختہ احکام، حکیمانہ فصاحتوں اور بلا دینے والے مواعظ سے لے کر اس کے عبرت انگیز تاریخی واقعات اور اعجاز آمیز علمی مباحث تک (دیکھ کر) یہ جان لے گا کہ یہ سب کے سب ان آیات کی حقانیت پر گواہ ہیں۔

موجودہ زمانہ میں مغربی اور مشرقی علماء اور دانشمندیوں کی طرف سے اسلام اور قرآن کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن میں اسلام کی عظمت اور اوپر والی آیت کی صداقت پر بہت ہی بلیغ، واضح اور روشن اعتراضات نظر آتے ہیں۔

"ہوالحق" کی تعبیر ایک جامع تعبیر ہے کہ جو قرآن کے تمام مطالب و مشمولات و مضامین پر منطبق ہوتی ہے، چونکہ "حق" واقعیت عینی اور اس کے وجود خارجی کا نام ہے، یعنی شے اُن کے مطالب، عالمِ هستی اور جہانِ انسانیت کی آفرینش کے قوانین اور واقعیتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اور چونکہ یہ ایسا ہے لہذا راہِ خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے، ایسا خدا کو جو "عزیز" بھی ہے اور "حمید" بھی، یعنی توانائی اور شکست ناپذیر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تعریف و ستائش کے لائق ہے، نوبِ بشر کے صاحبانِ اقتدار کی طرح نہیں کہ وہ جس وقت اقتدار اور طاقت کے تخت پر بیٹھتے ہیں تو وہ دھونس، زبردستی، تجاؤز، ستم گری اور خود خواہی اور خود غرضی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس تعبیر کی نظیر سورہ ابراہیم آیت ۱ میں بھی بیان ہوئی ہے جہاں پر وہ کہتا ہے:

"كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ إِذِ انْزَلْنَا إِلَيْكَ الْفُلْكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَلْزَمُكَ الْفُلْكَ يَصِمْصِمْ"۔ "وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے تم پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے (گمراہی کی) تاریکیوں سے (علم و ایمان کی) روشنی کی طرف خدائے

عزیز و حمید کے راستہ پر نکال لے جاؤ۔

یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ جو ہستی صاحب قدرت بھی ہے اور لائق حمد و ستائش بھی، عالم آگاہ بھی ہے اور رحیم و مہربان بھی، صرف اس کا راستہ مطمئن ترین راستہ اور مستقیم ترین طریقہ ہے اور جو لوگ اس کے راستہ پر چلتے ہیں تو وہ خود کو سرچشمہ قدرت اور ہر قسم کے اوصاف حمیدہ سے قریب اور نزدیک کر لیتے ہیں۔

بعد والی آیت میں دوبارہ قیامت اور معاد کے مسئلہ کی طرف پلٹا ہے اور گزشتہ بحثوں کی ایک دوسری شکل میں تحلیل کرتے ہوئے فرماتا ہے: "کافروں نے کہا، کیا ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں کہ جو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جس وقت تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ گے اور تمہارے بدن کے ذرات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ہر ذرہ کسی گوشہ میں ٹھکانا بنالے گا یا شاید کسی حیوان یا کسی دوسرے انسان کے بدن کا جزو ہو جائے گا) تو تم دوبارہ ایک نئی خلقت و آفرینش میں پلٹ آؤ گے" (وقال الذین کفرو اھل نذلکم علی رجل ینبشکم اذا مزیقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید)۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ معاد پر ان کے انکار کے اصرار کی دو باتیں تھیں، پہلی بات یہ تھی کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ معاد کہ جسے پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں (معاد جسمانی) ایک ایسا مطلب ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ روکیا جاسکتا ہے اور جس کے بارے میں وہ عامۃ الناس کو بظن کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کی نفی کر سکتے ہیں۔

دوسری بات یہ تھی کہ معاد کا اعتقاد یا احتمال طور پر اسے قبول کر لینا بہر حال انسان میں مسئولیت اور ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور اسے حق کی سوچ اور جستجو کے لیے آمادہ کرتا ہے اور یہ ایک ایسا مطلب تھا کہ جو کفر کے سرغٹوں کے لیے سخت خطرناک شمار ہوتا تھا، لہذا انہیں اس بات پر اصرار تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے معاد کی فکر اور اعمال کے بدلے میں جزایا سزا کا خیال لوگوں کے دماغ سے باہر نکال دیں۔

وہ کہتے تھے کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ یہ بوسیدہ بڑیاں، یہ بھری ہوئی مٹی کہ جس کے ذرات کو تیز ہواؤں کے جھکڑ ہر طرف سے جاتے ہیں، ایک دن جمع ہو کر اسے زندگی کا لباس پہنا دیں گے؟ اور یا یہ کہ وہ پیغمبر کو "رجل" کے ساتھ تعبیر کرتے تھے، وہ بھی ٹکرہ کی صورت میں، تو یہ تحقیق کی بنا پر تھا۔

لیکن انہوں نے اس حقیقت کو بھلا دیا تھا کہ ہم ابتداء میں بھی تو پراگندہ اجزاء ہی تھے، ہمارے

بدن میں موجود پانی کا ہر قطرہ کسی سمندر یا چشمہ کے کسی گوشہ میں تھا اور ہمارے جسم کے آبی اور معدنی مادہ کا ہر ذرہ زمین کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا، تو جس طرح ابتداء میں خدا نے انہیں جمع کیا تھا، اسی طرح آخر میں بھی وہ اس امر پر قدرت رکھتا ہے۔

تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ اسی بات کو اس کے کہنے والے کی دروغ گوئی یا جنون کی دلیل قرار دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے: "کیا اس نے خدا پر بھوٹ ہستان باندھا ہے، یا اسے کسی قسم کا جنون ہے؟" (افتری علی اللہ کذباً ام بہ جنۃ)۔

ورنہ ایک سچے اور مطمئن انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے؟ لیکن قرآن قطعی اور دو ٹوک طریقہ سے انہیں اس طرح جواب دیتا ہے: "یہ بات نہیں ہے نہ تو وہ دیوانہ ہے اور نہ ہی بھوٹا، بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ عذاب اور انتہائی گمراہی میں ہیں" (بیل الذین لایؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید)۔

اس سے زیادہ واضح اور آشکار گمراہی اور کیا ہوگی، کہ انسان معاد کا منکر ہو جائے، وہ معاد کہ جس کا نمونہ وہ ہر سال اپنی آنکھوں کے سامنے، عالم طبیعت میں اور مردہ زمینوں کے زندہ ہونے میں، دیکھتے ہیں۔

وہ معاد کہ اگر وہ نہ ہو تو اس جہان کی زندگی بغیر کسی مفہوم اور مطلب کے ہے۔ اور بالآخر وہ معاد کہ جس کا انکار کرنا، پروردگار کی قدرت، عدل و حکمت کے انکار کرنے کے برابر ہے۔

لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ اسی وقت عذاب و گمراہی میں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں بہت سی مشکلیں اور حادثات پیش آتے ہیں کہ جنہیں انسان آخرت پر ایمان کے بغیر برداشت نہیں کر سکتا۔

واقعاً اگر زندگی دنیا کی عمر کے انہیں چند دنوں میں محدود ہوتی تو موت کا تصور ہی ہر شخص کے لیے ایک وحشتناک عذاب بن جاتا، اسی وجہ سے منکرین معاد ہمیشہ ایک قسم کی جانناکھ پریشانی اور درناک عذاب کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ معاد پر ایمان رکھنے والے موت کو عالم بقا کے لیے ایک دریچہ اور قفس دنیا کے ٹوٹنے اور اس قید خانے سے آزاد ہونے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

ہاں! معاد پر ایمان انسان کو آرام و سکون بخشتا ہے، مشکلات کو قابل برداشت بناتا ہے اور ایثار و فداکاری اور جان نثاری کو انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔

اصولی طور پر وہ لوگ کہ جو معاد و قیامت کو دروغ گوئی یا جنون کی دلیل شمار کرتے تھے، وہ اپنے

کفر و جہالت کی وجہ سے تار یک بینی کے عذاب اور دردِ راز کی گمراہی میں گرفتار تھے۔
اگرچہ بعض مفسرین نے اس عذاب کو عذابِ آخرت کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن آیت کا ظاہر
اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ابھی اسی وقت اسی جہان میں عذاب و گمراہی میں مبتلا ہیں۔

اس کے بعد معاد کے بارے میں ایک اور دلیل۔ ایسی دلیل کہ جو ہٹ دھرم غافلوں کو بھینچ دینے
والی ہے۔ پیش کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے کہ: ”کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین
سے متعلق چیزوں پر نظر نہیں کیا؟“ (رافلہ میر والی مابین ایدیمہ و ماخلفہم
من السماء والارض)۔

یہ با عظمت آسمان، ان تمام عجائبات کے ساتھ، ان تمام ثابت و سیار ستاروں کے ساتھ،
اور ان نظاموں کے ساتھ کہ جو اس پر حاکم ہیں، اسی طرح یہ زمین، اپنی تمام عجیب و غریب اور انواع و
اقسام کے زندہ موجودات و برکات اور اس کے مواہب کے ساتھ، آفریدگار کی قدرت کی واضح ترین
بولتی ہوئی دلیل ہیں۔

وہ ہستی کہ جو ان تمام امور پر قدرت رکھتی ہے، کیا وہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ عالمِ حیات
کی طرف لوٹانے سے عاجز ہے؟

یہ وہی ”برہانِ قدرت“ ہے کہ جس کے ساتھ قرآن کی دوسری آیات میں منکرینِ معاد کے مقابلہ
میں استدلال ہوتا ہے، منجملہ اُن کے سورہ یٰسین کے آخر آیت ۸۲ میں اور سورہ اسراء آیت ۹۹ اور سورہ ق
کی آیت ۷۰، میں بھی استدلال ہوتا ہے۔

ضمنی طور پر یہ جملہ، ان متعصب دل کے اندھوں کی تہدید کے لیے، کہ جو اس بات پر مصر ہیں کہ
تمام حقائق سے آنکھیں بند کر لیں، ایک مقدمہ اور تمہید ہے، لہذا اس کے بعد فرماتا ہے کہ: ”اگر ہم
چاہیں تو زمین کو یہ حکم دے دیں کہ وہ ان کے جسم کو ٹکڑی لے، ایک ایسا زلزلہ آئے کہ جس سے زمین
بھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائیں۔ (ان نشأنا خسف بھم الارض)۔

”اور اگر ہم چاہیں تو یہ حکم دے دیں کہ آسمانی پتھروں کے ٹکڑے ان پر برسے لگیں“ اور خود انہیں
بھی اور ان کے گھر بار اور ان کی زندگی کو بھی درہم برہم کر دیں! (وانسقط علیہم کسفا من السماء)۔
ہاں! اس بات میں خدا کی قدرت اور ہر چیز پر اس کی توانائی کی واضح اور روشن نشانی موجود ہے
لیکن (یہ نشانی) ”ہر اُس بندے کے لیے ہے کہ جو خدا کی طرف رجوع کرے اور اس میں غور و فکر کرے“
(ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب)۔

ہر شخص نے اپنی زندگی میں زلزلوں، زمین کے پھٹنے اور اُس میں (لوگوں کے) دھنس جانے کو دیکھا

یا سنا ہوگا، علاوہ ازیں فضا سے آسمانی پتھروں (شبابوں) کے گرنے یا بجلیوں کے گرنے یا آتش فشاںوں
کے نتیجے میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے، ہر مخلد انسان یہ جانتا ہے کہ ان امور
کا واقع ہونا ہر لمحہ اور ہر جگہ ممکن ہے، اگر زمین آرام و سکون میں ہے اور آسمان ہمارے لیے امن و امان
بنا ہوا ہے تو یہ کسی دوسری ہستی کی قدرت و فرمان کی وجہ سے ہے، ہم جو ہر طرف سے اس کے قبضہ
قدرت میں ہیں، معاد کے سلسلے میں اس کی توانائی و قدرت کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں! یا اس کی
حکومت کی حدود سے کیسے فرار کر سکتے ہیں۔

چند قابلِ توجہ نکات

۱۔ باوجود اس کے کہ آسمان سر کے اوپر اور زمین پاؤں کے نیچے ہے، اوپر والی آیت میں ”ما
بین ایدیمہ“ (جو ان کے آگے ہے) ”وماخلفہم“ (اور جو ان کے پیچھے ہے) سے تعبیر
ہوتی ہے اور قرآن میں صرف یہی ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں یہ تعبیر نظر آتی ہے، یہ تعبیر ممکن ہے
کہ اس معنی کی طرف اشارہ ہو کہ آسمان کا منظر سورج، چاند اور ستاروں کے طلوع و غروب کے وقت
زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت و عظمت اس لمحہ زیادہ واضح ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں
کہ انسان جب افق کی طرف رخ کیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور زمین کہ جو اہمیت
میں اس کے بعد قرار پاتی ہے اس کے پیچھے کھلتے گی۔

علاوہ ازیں اگر یہ مغرور غافل اپنے آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھ
لیں تو کم از کم اپنے سامنے ہی جو کچھ افق کے قریب دکھائی دیتا ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے۔

۲۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرۂ ارض کے اندر پگھلنے اور جلانے والے مادے موجود ہیں کہ جو ہر
وقت جوش میں ہوتے ہیں اور درحقیقت تمام انسانوں کی زندگی بالقرہ آتش فشاںوں کے ایک مجموعہ
پر برقرار ہے، ہاں! اللہ کا ایک چھوٹا سا فرمان ہی کافی ہے کہ ان آتش فشاںوں میں سے کوئی سا ایک
آتش فشاں پھٹ پڑے اور ایک عظیم علاقے کو لرزا کے رکھ دے اور پتھر، گچھلا ہوا مواد اور جلانے والے
مادے وہاں پھینک دے۔

اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر رات اور دن میں لاکھوں چھوٹے بڑے سرگرداں پتھر زمین کی فضا
میں گھوم رہے ہیں اور اسی میں جذب ہو جاتے ہیں، اگر وہ زمین کے گرد اگر دھیلی ہوئی فضا کے قشر
سے دھکراتے، کہ جو ان کے بھڑک کر جل جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو زمین پر رہنے والوں پر ہمیشہ آسمان
کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی رہتی، اب بھی ان کی طاقت اور شدت اس قدر ہے کہ وہ بعض
اوقات ان رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے زمین پر آگرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔

اس بنا پر اگر ہم سارے کے سارے انسان خطرے کے ان دونوں منابع کے درمیان خدا کے حکم سے انتہائی آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا یہی بات اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس کی عظیم قدرت کو معلوم کر کے اس کے آستانہ پر سر نیاز جھکائیں؟!

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اوپر والی آخری آیت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں خدا کی عظمت و قدرت کی واضح و روشن آیت اور نشانی موجود ہے، لیکن یہ نشانی ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ باغی اور سرکش لوگ کہ جنہوں نے عبودیت کا طوق اپنی گردن سے نکال دیا ہے اور اسی طرح سے وہ غافل بندے کہ جو اپنے غلط اور گناہ آلود راستے پر مسلسل طور پر چلے جا رہے ہیں اور اپنے کاموں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان واضح و روشن آیات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔

کیونکہ صرف آفتاب کا موجود رہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ (دیکھنے کے لیے) دیکھنے والی آنکھ اور آنکھوں کے سامنے سے پردوں کا ہٹانا بھی ضروری ہے۔

① وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجِبَالُ أَوَّيَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۖ
وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ ۖ

② اِنْ اَعْمَلْ سَبِيغَتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا
اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ

① ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے ایک عظیم نعمت بخشی (ہم نے پہاڑوں اور پرندوں سے کہا) اے پہاڑو! اور اے پرندو تم اس کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ (اور اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کہو) اور ہم نے لوہے کو اُس کے لیے نرم کر دیا۔

② (اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم) کامل اور فراخ زبر ہیں بناؤ، اور حلقوں کو مناسب انداز سے بناؤ، اور صالح اور نیک عمل بجالاؤ، یقیناً میں تمہارا عمل کو دیکھ رہا ہوں۔

تفسیر

داؤد پر خدا کے عظیم انعامات

چونکہ گزشتہ بحث کی آخری آیت میں مٹھکو "عبد منیب" اور توبہ کرنے والے بندے کے بارے میں تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ توصیف بعض آیات میں (سورہ ص آیت ۲۴) داؤد پر غیر تحلیہ جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ بیان ہوگی۔ ذکر ہوئی ہے، اس بنا پر بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم پیغمبر اور ان کے فرزند حضرت سلیمان کے حالات کا ایک گوشہ نمود کے طور پر بیان کیا جائے

اور گزشتہ بحث مکمل ہو جاتے، اور ضمنی طور پر یہ بات اُن تمام افراد کے لیے ایک تنبیہ ہو کہ جو خدا کی نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جس وقت تخت اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ خدا کے بندے ہی نہیں رہتے۔

پہلی آیت میں کہتا ہے: ”ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے ایک نعمت بخشی تھی“ (ولقد آتینا داؤد منا فضلًا)۔

لفظ ”فضل“ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جو اُن تمام سواہب اور نعمتوں کو کہ جو خدا نے داؤد کو عطا کی تھیں شامل ہے اور ”نکودہ“ کی صورت میں اس کا ذکر اس کی عظمت کی دلیل ہے۔

حضرت داؤد کو پروردگار کی طرف سے بہت سی نعمتیں۔ چاہے وہ معنوی پہلو رکھتی ہوں یا مادی حاصل تھیں کہ جن کو قرآنی آیات نے بیان کیا ہے۔

ایک مقام پر کہتا ہے کہ: ”ہم نے اُسے اور اس کے بیٹے کو بہت سا علم دیا اور انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضل و برتری بخشی“ (ولقد آتینا داؤد و سلیمان علمًا و قالوا الحمد لله الذی فضلنا علیٰ کثیر من عبادہ المؤمنین“ (نمل، ۵۰) دوسری جگہ خصوصیت کے ساتھ حیوانات سے باتیں کرنے کا علم رکھنے پر انحصار کیا ہے، اور اسے ایک عظیم نعمت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے: ”یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر و آتینا من کل شئ“ ان هذا هو الفضل المعبین“ (اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز سے بہرہ مند کیا گیا ہے اور یہ ایک واضح و آشکار فضیلت ہے پروردگار کی طرف سے)۔ (نمل، ۱۶)

وہ مختلف معجزات، کہ جن کے متعلق زیر بحث آیت کے ذیل میں گفتگو ہوگی، ان فضائل کا ایک حصہ ہے، علاوہ ازیں بہت ہی عمدہ لہجہ اور آواز، اور عادلانہ قضاوت پر قدرت کہ جس کی طرف سورہ ”ص“ میں اشارہ ہوا ہے، اس فضل الہی کا ایک دوسرا حصہ شمار ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم فضیلت نبوت و رسالت کی فضیلت ہے جو خدا نے داؤد کو عطا فرمائی تھی۔

بہر حال اس اجمالی اشارہ کے بعد اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے اور ان کے کچھ معنوی فضائل اور چند مادی فضائل اس طرح بیان کرتا ہے: ”ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ تم داؤد کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ، اور اسی طرح اسے پرندو! تم بھی اُس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاؤ، اور جس وقت وہ خدا کا ذکر اور تسبیح کرے تو، بھی زمزمہ سرائی کر دو“ (یٰٰینجبال اوبی معہ والطیر)۔

لفظ ”اوبی“ اصل میں ”تاوویب“ سے آواز کو گٹھے میں گھمانے اور پھیرنے کے معنی میں ہے، یہ مادہ کبھی توبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت خدا کی طرف بازگشت ہے۔

اگرچہ عالم کے تمام ذرات خدا کا ذکر تسبیح اور حمد کرتے ہیں، خواہ کوئی داؤد ان کے ساتھ ہم صدا ہو یا نہ ہو، لیکن داؤد کا امتیاز یہ تھا کہ اُن کے صدا بلند کرنے اور تسبیح کی نغمہ سرائی کے وقت ان موجودات کے اندر جو کچھ پوشیدہ تھا وہ آشکار و ظاہر ہو جاتا تھا اور اندرونی زمزمہ بیرونی نغمہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، جیسا کہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر ”سکریزہ“ کی تسبیح کے بارے میں بھی روایات آئی ہیں۔

ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

”انہ خرج یقرأ الزبور وکان اذا قرأ الزبور لا یبقی جبل ولا حجر ولا طائر الا اجابہ!“

”داؤد، دشت و بیابان کی طرف نکلے اور جس وقت آپ زبور کی تلاوت کرتے

تو کوئی پہاڑ اور پتھر اور پرندہ ایسا نہ تھا کہ جو اُن کے ساتھ ہم آواز نہ ہوتا ہو۔“

اس معنوی فضیلت کا ذکر کرنے کے بعد ایک مادی فضیلت کا بیان شروع کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اور ہم نے اُس کے لیے لوسہ کو نرم کر دیا“ (والنالہ الحدید)۔

ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ خدا نے داؤد کو معجزانہ طور پر لوسہ کو نرم کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اس طرح سے کہ وہ اس سے زہر بنانے کے لیے مضبوط و محکم اور پتلی پتلی نازک قسم کی کڑیاں بنا سکیں یا یہ کہا جائے کہ داؤد سے پہلے بھی جنگوں میں دفاع کے لیے لوسہ کی سلیٹوں سے استفادہ ہوتا تھا، کہ جو بھاری بھی ہوتی تھیں، اور اگر انہیں پھینا جاتا تو وہ اتنی خشک اور بے پک بھی ہوتی تھیں کہ جو جنگجو غازیوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتی تھیں، کوئی بھی شخص اُس زمانہ تک لوسہ کی باریک اور مضبوط کڑیوں سے زہر کی مانند کوئی ایسی چیز نہ بنا سکا تھا کہ جو لباس کی مانند آسانی کے ساتھ بدن پر آسکے اور بدن کی حرکات کے ساتھ نرم اور رواں رہے۔

لیکن آیت کا ظاہر یہ ہے کہ لوسہ کا داؤد کے ہاتھ میں نرم ہونا، خدا کے حکم سے اور معجزانہ صورت میں انجام پذیر ہوتا تھا۔ اس بات میں کیا چیز مانع ہے کہ وہی ذات کہ جو بھٹی کو لولا نرم کرنے کی خاصیت بخشی ہے، اسی خاصیت کو ایک دوسری شکل میں داؤد کے پنجوں میں قرار دے دے بعض اسلامی روایات میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے داؤد کی طرف وحی بھیجی کہ:

”نعم العبد انت الا انک تأکل من بیت المال فبکی داؤد و بعضین

صباحاً قالان الله له الحديد وكان يعمل كل يوم درعاً — فاستغنى
عن بيت المال ۛ

”تم ایک اچھے آدمی ہو، مگر تم بیت المال سے اپنی روزی حاصل کرتے ہو، داؤدؑ
چالیس دن تک روتے رہے، (اور خدا سے اس کے حل کی درخواست کی) تو خدا نے وہ
کو ان کے لیے نرم کر دیا اور ہر روز ایک زره بنا لیتے تھے.... اور اس طرح سے وہ
بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔“

یہ ٹھیک ہے کہ بیت المال ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو معاشرے کی بغیر
عوض کے خدمت کرتے ہیں اور ایسے اہم بوجھ اٹھاتے ہیں کہ جو پسماندہ ہوں، لیکن یہ بات زیادہ بہتر ہے
کہ انسان اس خدمت کو بھی انجام دے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ توانائی کی صورت میں۔ گذرا وقت
کرے اور داؤدؑ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسی قسم کے متاثر بندے بنیں۔

بہر حال داؤدؑ اس توانائی کے ذریعہ۔ کہ جو خدا نے انہیں دی تھی، بہترین طریق یعنی جہاد کا وسیلہ
بنانے سے، ایسا وسیلہ جو دشمن سے حفاظت کرے۔ استفادہ کرتے تھے، اور اس سے زندگی کے
عام مسائل میں ہرگز فائدہ نہ اٹھایا، اور عجب یہ کہ اس کی آمدنی سے۔ بعض روایات کے مطابق۔
اپنی سادہ زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ حاجت مندوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔
ان تمام باتوں کے علاوہ اس کام کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ ان کا ایک بولتا ہوا معجزہ شمار
ہوتا تھا۔

بعض مفسرین نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ”لقمان“ داؤدؑ کے پاس اس وقت پہنچے، جبکہ وہ
پہلی زره بنا رہے تھے، وہ لوہے کو بٹ بٹ کر کڑیوں اور حلقوں کی صورت میں بنا رہے تھے،
اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جوڑ رہے تھے۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر لقمان
حیران رہ گئے اور وہ سوچنے لگے (کہ یہ کیا ہو رہا ہے) اُسے دیکھتے رہے، لیکن کوئی سوال نہ کیا، یہاں
تک کہ داؤدؑ نے زره بنا کر تیار کر لی، اور کھڑے ہو کر اسے پہن لیا، اور کہا کہ جنگ میں دفاع کے لیے
یہ کیسا اچھا ذریعہ ہے، لقمان نے جو اس کا اصلی مقصد سمجھ چکے تھے، کہا کہ: الصمت حکمة وقلیل فاعله؛
”خاموشی حکمت ہے مگر بہت کم لوگ اسے انجام دیتے ہیں۔“

۱۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر ابو الفتح رازی، جلد ۹ صفحہ ۱۹۲۔

۳۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

بعد والی آیت داؤدؑ کے زره بنانے اور اس سلسلے میں پروردگار کے بہت ہی پُر معنی
فرمان کی شرح ہے، کہتا ہے: ”ہم نے اُس سے کہا کہ مکمل زره پہن بناؤ اور اس کے
حلقوں کو اندازے کے ساتھ اور مناسب رکھو (ان اعمال سابقات و قدر فی السرد)۔
”سابقات“ تسلیح کی جمع۔ کامل اور فراخ زره کے معنی میں ہے، اور ”سباغ نعت“ بھی نعمت
کی فراخی کے معنی میں ہے۔

”سرد“ اصل میں زره جیسی سخت چیزوں کو بچنے کے معنی میں ہے، اور ”قدر فی السرد“
کے جملہ کا مضمون وہی زره کے حلقوں میں مناسب اندازوں کا خیال رکھنا، اور اس کے
بچنے کی طرز ہے۔

در حقیقت خدا داؤدؑ کو ایسا حکم دے رہا ہے کہ جو ساری دنیا جہان کے باایمان صنعت کاروں
کارگروں کے لیے ایک نمونہ ہو، یہ مصنوعات میں پختہ کاری و مضبوطی اور ان کی کیفیت و کمیت
میں انتہائی احتیاط برتنے کا حکم ہے، تاکہ انہیں استعمال کرنے والے اچھی طرح اور راحت و سکون کے
ساتھ اُس سے استفادہ کر سکیں اور کامل استحکام سے فائدہ اٹھائیں۔

داؤدؑ سے کہتا ہے: زره کو کشادہ اور آرام دہ بناؤ، تاکہ جنگ کرنے والے اسے پہننے وقت
قید خانہ میں ہی گرفتار نہ ہو جائے، نہ تو اس کے حلقوں کو اندازہ سے زیادہ چھوٹا اور باریک
بناؤ کہ اُس میں لڑنے کی حالت ہی باقی نہ رہے، اور نہ ہی زیادہ سخت اور کناروں کے بغیر
کہ کبھی تلوار و خنجر و نیزہ و تیر کی نوک ہی اُس کے اندر چل جائے، بلکہ اس کی ہر چیز اندازے کے
مطابق اور مناسب ہو۔

خلاصہ یہ کہ خدا نے اُس کے اصلی ”مادہ“ کو بھی ”الناله الحديد“ کے مطابق
داؤدؑ کے اختیار میں دے دیا، اور اُس کی شکل و صورت بنانے کی طرز اور زره
بنانے کا طریقہ بھی داؤدؑ کو سکھا دیا، تاکہ اس ”مادہ“ اور ”صورت“ سے ایک کامل و
مکمل نتیجہ برآمد ہو۔

آیت کے آخر میں داؤدؑ اور ان کے خاندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: کہ:
”عمل صالح بجالاؤ، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اُسے دیکھ رہا ہوں“ (واعملوا صالحاً
افی بما تعملون بصیر)۔

آیت کی ابتدا میں صرف داؤدؑ مخاطب ہیں اور آخر میں وہ اور ان کا خاندان
یادہ اور اُن کی قوم (مخاطب) ہیں، کیونکہ یہ تمام مسائل عمل صالح کے لیے ایک مقدمہ

اور تمہید میں، مذہب بنانے کا مقصد آمدنی کا حصول نہیں ہے، اصل مقصد عمل صالح ہے اور یہ چیزیں اس ذمہ میں ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں، کہ جن سے داؤد بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کا خاندان بھی۔

اور عمل صالح سے شہون و حالات میں سے ایک یہ ہے کہ مصنوعات میں ہر طرح سے کافی دوائی احتیاط کو ملحوظ رکھیں، اور ایک مفید اور کمال پیداوار تیار کر کے دکھائیں اور ہر طرح کی برائی اور کمی رکھنے سے بچ کر کریں۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس خطاب کے مخاطب داؤد اور وہ تمام لوگ ہیں کہ جو ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت عملی وسیلہ اور ذریعہ کو عمل صالح کی راہ میں استعمال کریں، نہ کہ علم و جور اور گناہ کی راہ میں۔

۱۲) وَلَسْلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوَهَا شَرْرًا وَرَوْحَهَا شَهْرًا

وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ

مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

۱۳) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَانٍ

كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ، إِغْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ

قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ

۱۴) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا

دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ

أَنَّ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

ترجمہ

۱۲) اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح کے وقت بھی ایک

مہینہ کی راہ طے کیا کرتی، اور شام کے وقت بھی ایک مہینہ کی راہ طے کرتی تھی

اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور خدا کے حکم سے

جنوں کا ایک گروہ، ان کی خدمت میں کام سرانجام دیا کرتا تھا، اور ان میں

سے جو کوئی ہمارے حکم سے روگردانی کرتا تھا، تو ہم اُسے جلاسنے والی آگ کا

مذہ پکھاتے تھے۔

۱۳ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ ان کے لیے بناتے رہتے تھے عبادت خانے، تصویریں (یا مورتیاں) کھانے کے لیے بڑے بڑے حوض جیسے برتن اور ایک ہی جگہ جی ہوئی دیگیں (جو بڑی بڑی ہونے کی وجہ سے نقل و حمل کے قابل نہ تھیں، اور ہم نے ان سے کہا: "اے آل داؤد! تم ان نعمتوں کا شکر بجالاؤ، لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرنے والے ہیں۔

۱۴ (سلیمان کی اس شان و شوکت اور جاہ و جلال کا وجود) جب ہم ان کے لیے موت کا حکم جاری کر دیا، تو کسی نے بھی اس کے مرنے کی انہیں خبر نہ دی، سوائے زمین پر چلنے والی (دیک) کے کہ جو اُس کے عصا کو کھا رہی تھی (یہاں تک کہ وہ عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان کا جسم زمین پر آگرا) جب وہ زمین پر گرے تو اُس وقت جنوں نے سمجھا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔

تفسیر

سلیمان کا جاو جلال اور ان کی عبرت انگیز موت

ان مواہب کی بحث کے بعد کہ جو خدا نے داؤد کو دیئے تھے، ان کے بیٹے سلیمان کا ذکر شروع کیا ہے۔ داؤد کے بارے میں تو وہ نعمتوں کا بیان کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے سلیمان کے بارے میں تین عظیم نعمتوں کے متعلق بحث کرتا ہے، فرماتا ہے: "ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو صبح کے وقت بھی ایک ماہ کی راہ طے کرتی تھی اور عصر کے وقت بھی ایک ماہ کی راہ چلتی تھی" (وہ سلیمان السریح غدوہا شہر و

رواحما شہر) یہ

یہ بات قابل توجہ ہے کہ باپ کے لیے تو سخت اور حد سے زیادہ حکم جسم یعنی لوسہ کو مسخر کرتا ہے اور بیٹے کے لیے بہت ہی لطیف موجود کو مسخر کیا ہے، لیکن دونوں کام اصلاحی اور معجزہ نما ہیں اور مفید ہیں، سخت جسم کو تو داؤد کے لیے نرم کرنا ہے اور ہوا کی لطیف و نرم امواج کو سلیمان کے لیے فعال اور حکم۔

ہوا کی لطافت ہرگز اس سے مانع نہیں ہے کہ وہ اہم افعال کو انجام دے، یہ ہوائیں ہی تو ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے بحری جہازوں کو سمندروں کی سطح پر چلاتی ہیں اور چٹکی کے بھاری اور سنگین پتھروں کو پکڑ دیتی ہیں اور بڑے بڑے پیکروں کو آسمان کی بلندی پر ہوائی جہازوں کی شکل میں چلاتی ہیں ہاں! خدا نے اس لطیف جسم کو اس حیران کن قدرت و طاقت کے ساتھ حضرت سلیمان کے اختیار میں دے دیا تھا۔

یہ بات کہ ہوا سلیمان کی دستگاہ (اس کے تخت یا فرش کو) کس طرح چلاتی تھی، ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ کوئی چیز خدا کی قدرت کے مقابلہ میں مشکل اور پیچیدہ نہیں ہے، جہاں انسان اپنی ناپختہ قدرت کے ساتھ غباروں (یعنی ان حنائی چیزوں کو کہ جن میں ہلکی ٹہکیں بھر دیا کرتے تھے اور وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے تھے اور بعض اوقات کچھ آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے) اور موجودہ زمانے میں دیوہیکل بڑے بڑے ہوائی جہاز سینکڑوں مسافروں اور زیادہ سے زیادہ وسائل اور سازو سامان کے ساتھ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں تو خدا کے لیے سلیمان کی بساط کو ہوا کے ذریعہ چلانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟

وہ کون سے عوامل تھے کہ جو سلیمان اور ان کی بساط و مسند کو گرنے، ہوا کے دباؤ اور آسمانی حرکت سے پیدا ہونے والی دوسری مشکلات سے حفاظت کرتے تھے؟ یہ بات بھی ایسے مسائل میں سے ہے کہ جن کی جزئیات ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ میں اس قسم کی غارقی عادت چیزیں بہت تھیں، اگرچہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نادان لوگوں یا دانا دشمنوں نے ان میں خرافات کی آمیزش کر دی ہے، جس کے باعث ان مسائل کا اصل چہرہ دگرگوں اور بد نما ہو گیا ہے اور ہم اس سلسلہ میں صرف اتنی ہی مقدار پر کہ جتنا قرآن

۱۔ سلیمان "میں جاو و مجرد ایک مقدس فعل سے متعلق ہے، یعنی "سخننا" کہ جو گزشتہ آیات کے قرینہ سے سمجھا جاتا ہے اور سورہ ص کی آیت ۳۲ میں اس کی تصریح ہوئی ہے، جہاں کہتا ہے "فخبرنا لہ الریح"۔ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ "سلیمان" میں "لام" اختصاص کے لیے ہے جو اس وقت اشارہ ہے کہ یہ معجزہ اس پیغمبر کے ساتھ مخصوص تھا اور کوئی دوسرا پیغمبر ان کے ساتھ اس امر میں شریک نہیں تھا۔

نے اشارہ کیا ہے، قناعت کرتے ہیں بلکہ

”غذو“ (بروزین علو) طرف صبح کے معنی میں ہے ”رواح“ کے مقابلہ میں کہ جو غروب کی طرف کو کہتے ہیں، کہ جس وقت جانور آرام کرنے کے لیے اپنی جگہ کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت میں ”غذو“ دن کے پہلے آدھے صبح کے معنی میں ہے اور ”رواح“ دن کے دوسرے آدھے صبح کے معنی میں اور آیہ کا مفہوم یہ ہے کہ سلیمان صبح سے ظہر تک اس راہوار مرکب پر اس زمانہ کے مسافروں کے ایک مہینہ کے سفر کی مقدار کے برابر سفر کرتے تھے اور دن کے دوسرے آدھے صبح میں بھی اسی مقدار میں راستہ چلتے تھے۔

اس کے بعد سلیمان کے لیے خدا کی دوسری نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ”اور ہم نے اس کے لیے پچھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا“ (واصلنا له عين القطر)۔

”اسلنا“ ”سلان“ کے مادہ سے جاری کرنے کے معنی میں ہے، اور ”قطر“ تانبے کے چشمہ کی طرح بہنے لگا۔

بعض ”قطر“ کو دھاتوں کی مختلف اقسام کے معنی میں، یا کانسی کے معنی میں سمجھتے ہیں تو اس طرح باپ کے لیے تو لوہا نرم ہوا، اور بیٹے کے لیے دھاتیں پگھلا دی گئیں، (لیکن مشہور ہی پہلا معنی ہی ہے)۔

پچھلے ہوئے تانبے کا چشمہ یا دوسری دھاتوں کو سلیمان کے اختیار میں کس طرح دیا گیا؟ کیا خدا نے اعجاز والہام کے ذریعہ اس پیغمبر کو ان دھاتوں کو پگھلانے کا طریقہ انتہائی وسیع اندازوں کے ساتھ سکھایا تھا؟

یا اس بہنے والی دھات کا چشمہ، انہیں چشموں کی مانند کہ جو آتش فشاں پہاڑوں کے فعال ہونے کے موقع پر ان کے دامن سے نیچے کی طرف بہتے ہیں، اعجاز آمیز طریقہ سے ان کے اختیار میں قرار پایا؟ یا کسی اور طریقہ سے؟ یہ بات صحیح طور پر ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس عظیم پیغمبر کے بارے میں خدا کے الطاف میں سے ایک یہ تھا۔

آخر میں سلیمان کے لیے پروردگار کی تیسری موبہبت و نعمت جنوں میں سے ایک بہت بڑے گروہ کے سخریکے جانے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: ”اور خدا کے حکم سے جنوں کے گروہ اس کے سامنے اس کے لیے کام کیا کرتا تھا“ (ومن الجن من يعمل بین یدیه باذن ربہ)۔

اس سلسلے میں ہم نے جلد ۱ — (سورہ انبیاء کی آیہ ۸۱ کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

”اور جب ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا تو ہم اسے جلا نے والی آگ کے ساتھ سزا دیتے تھے“ (ومن یزغ منهو عن امرنا نذقه من عذاب السعیر)۔

”جن“ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جوت سے پوشیدہ اور عقل قدرت کا حامل ہے، اور جیسا کہ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ واجبات و فرائض خداوندی کا مکلف بھی ہے۔

”جنوں“ کے بارے میں لوگوں نے بہت سے بیہودہ افسانے اور داستانیں گھڑ رکھی ہیں، لیکن اگر ہم ان خرافات کو ترک کر دیں، تو ان کا اصل وجود اور مخصوص صفات، جو قرآن میں جنوں کے لیے بیان ہوئی ہیں ایک ایسے مطلب کا حامل ہے جو علم و عقل سے قطعاً بعید نہیں ہے اور ہم انشاء اللہ سورہ جن کی تفسیر میں اس موضوع کو مزید تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

ہر حال اوپر والی آیت کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم طاقت کی تغیر بھی پروردگار کے فرمان سے ہی تھی اور جس وقت وہ اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے سرتابی کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہاں ”عذاب السعیر“ سے مراد قیامت کے دن کی سزا ہے، جبکہ آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخالفت کرنے والوں کے لیے دنیا میں سزا ہے، سورہ ص کی آیات سے بھی یہ بات اچھی طرح ثابت ہے کہ خدا نے شیاطین کا ایک گروہ سلیمان کے قبضہ میں دے رکھا تھا، جو ان کے لیے اہم قسم کے تعمیراتی کام سرانجام دیا کرتے تھے اور جس وقت وہ خلافت درزی کرتے تھے تو انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا! ”والشیاطین کل بناء وغواص و اخرین مقرنین فی الاصفاد“ (ص آیات ۳۰، ۳۱)۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سلیمان کے ملک اور سلطنت ایسی، ایک وسیع و عریض سلطنت اور ملک کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ہی زیادہ عوامل کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ اہم وہی تین عوامل ہیں جن کی طرف اوپر والی آیت میں اشارہ ہوا ہے۔

پہلا ایک مستقل اور حامی تیز رفتار نقل و حمل کا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعہ رئیس حکومت و مملکت اپنے ملک کے تمام اطراف و جانب سے آگاہ ہو سکے۔

دوسرے خام مال، جو لوگوں کی زندگی کے لیے ضروری آلات و اسباب بنانے اور مختلف صنعتوں کے لیے کام آسکے۔

اور آخری کام کرنے کی فعال قوت، کہ جو اس خام مال سے کافی مقدار میں فائدہ اٹھا سکے، اور انہیں حسب ضرورت اپنے کام میں لاسکے، اور اس لحاظ سے ملک کی مختلف ضرورتوں

اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ تینوں باتیں سلیمان کے اختیار میں دے دی تھیں، اور وہ بھی رفاد عامہ، عام آبادی اور امن وامان کے لیے ان سے احسن طریقے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ موضوع صرف سلیمان کے زمانہ اور ان کی حکومت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا، آج بھی اور کل بھی، یہاں بھی اور ہر جگہ، تمام ملکوں کا صحیح طور پر انتظام چلانے کے لیے ضروری ہے۔

بعد والی آیت میں جنوں کے اہم تولیدی کاموں کے ایک حصہ کی طرف۔ جو وہ سلیمان کے حکم سے انجام دیتے تھے۔ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

سلیمان جو کچھ بھی چاہتے تھے وہ ان کے لیے۔ عبادت خانوں، تثنائوں، حوض کے مانند بڑے بڑے کھانوں کے برتنوں اور زمین پر ثابت (جی ہوئی یا گڑھی ہوئی) دیگوں سے۔ تیار کر کے دیتے تھے (یعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب وقد ور راسيات)۔

ان میں سے ایک حصہ تو معنوی اور عبادت کے مسائل سے مربوط تھا، اور ایک حصہ انسانوں کی جسمانی ضروریات اور ان کے عظیم لشکریوں اور کارکنوں کی جمیعت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔

”محاریب“ جمع ہے ”خراب“ کی کہ جو لغت میں ”عبادت گاہ“ یا ”محلّات“ اور ”بڑی بڑی عمارتوں“ کے معنی میں ہے، کہ جو عبادت کی خاطر بنائی جاتی ہیں۔

بعض اوقات صدر مجلس یا صدر مسجد و معبد کے حصّہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ چیز جس کو آج خراب کہتے ہیں وہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، درحقیقت ایک نئی تعبیر اور ایک نیا معنی ہے جو اصل مادہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

بہر حال چونکہ یہ لفظ ”حرب“ کے مادہ سے جنگ کے معنی میں ہے، لہذا عبادت خانوں کو ”خراب“ کا نام دینے کا سبب یہ سمجھا ہے، کہ یہ شیطان اور ہوائے نفس کے ساتھ ”محارِبہ“ یعنی جنگ کرنے کی جگہ ہے۔

یا ”حرب“ اس لباس کے معنی میں ہے کہ جو میدان جنگ میں دشمن کے بدن سے اتارا جاتا ہے، چونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت خانوں میں دنیوی افکار اور دل کی پر اگندگی کی پوشاک

لف مفردات راغب مادہ ”حرب“۔

کو اپنے اوپر سے اتار دے۔

بہر حال سلیمان کے یہ فعال اور چابک دست کارندے بڑے بڑے باشکوہ عبادت خانے، کہ جو حکومت النبیہ اور اس کی مذہبی سلطنت کے لائق تھے، اس کے لیے بناتے تھے تاکہ لوگ راحت و آرام کے ساتھ اپنے عبادت کے فرائض کو انجام دے سکیں۔

”تمثالیں“ جمع ہے۔ تمثال کی جو بیل بوٹوں اور تصویر کے معنی میں آیا ہے اور مجسمہ کے معنی میں بھی اس بارے میں کہ یہ مجسمے یا نقوش، کون سے موجودات کی صورتیں تھیں اور سلیمان نے ان کی تیاری کا حکم کیوں دیا تھا، مختلف تفسیری بیان کی گئی ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ زیب و زینت اور سجاوٹ کا پہلو رکھتے ہوں جیسا کہ ہماری اہم قدیمی بلکہ جدید عمارتوں میں بھی نظر آتا ہے۔

یا یہ ان عمارتوں کا رعب اور دبدبہ بڑھانے کے لیے ہو، کیونکہ کچھ حیوانات مثلاً شیر کی تصویر بہت سے لوگوں کے افکار میں رعب و دبدبہ پیدا کرنے والی ہے۔

کیا سلیمان کی شریعت میں ذی روح موجودات کا مجسمہ بنانا جائز تھا، جبکہ یہ اسلام میں ممنوع ہے؟ یا جو مجسمہ وہ سلیمان کے لیے بناتے تھے، غیر ذی روح کی جنس سے تھے، مثلاً درختوں پہاڑوں سورج چاند اور ستاروں کی تصویریں۔

یا ان کے لیے صرف دیواروں پر نقش و نگار کیا کرتے تھے جیسا کہ قدیمی تاریخی آثار میں اکثر نگاروں کی صورت میں نظر آتی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نقش و نگار چاہے جیسے بھی ہوں۔ مجسمہ کے برخلاف۔ حرام نہیں ہیں۔

یہ سب احتمالات ہیں، چونکہ اسلام میں مجسمہ سازی کو حرام قرار دیا جاتا ہے ممکن ہے کہ بت پرستی کے مسئلہ کے ساتھ شدید مبارزہ کرنے اور اس کی بیخ کنی کی خاطر ہو اور سلیمان کے زمانہ میں اس بات کی اتنی ضرورت نہ ہو اور یہ حکم ان کی شریعت میں نہ ہو۔

لیکن ایک روایت میں جو امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہے یہ بیان کیا گیا ہے:

”والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه“

خدا کی قسم سلیمان کے حکم سے بنائی جانے والی تمثال مردوں اور عورتوں کے مجسمے

نہ تھے، بلکہ درخت وغیرہ کی تصویریں تھیں۔

لف مفردات راغب مادہ ”حرب“۔

لف مساکی الشیخ جلد ۱، ۱۲، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔

”جفان“ جمع۔ جفتہ۔ (بروزن وزن) کھانا کھانے کے برتنوں کے معنی میں ہے اور ”جواب“ جمع۔ جاببہ۔ کی پانی کے حوض کے معنی میں ہے اور اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلیمان کے لیے بہت بڑے بڑے برتن، کہ جو حوض کی طرح ہوتے تھے، تیار کیا کرتے تھے، تاکہ ایک کثیر گروہ ان کے گرد بیٹھ کر کھانا کھا سکیں اور اگر ہم نے اس بات کو بھلا نہ دیا ہو تو تھوڑے ہی سے پہلے زمانہ کی بات ہے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر بڑے بڑے (خذا کے) مجموعوں سے اکٹھے کر کھایا کرتے تھے اور حقیقت میں ان کا دسترخوان وہی بڑا برتن ہوا کرتا تھا، اور موجودہ زمانہ کی طرح ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مستقل طور پر برتنوں کا رواج نہیں تھا۔

”قدور“ جمع۔ ”قدور“ (بروزن قشر) اُس برتن کے معنی میں ہے کہ جس میں کھانا پکایا جاتا ہے (دیگ) اور ”راسیات“ جمع۔ ”راسیہ“ کی ہے جو ایک ہی جگہ پر گڑی ہوئی یا ثابت و جی ہوئی کے معنی میں ہے، اور یہاں وہ دیگیں مراد ہیں کہ جنہیں ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جاتا تھا۔

آیت کے آخر میں ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد داؤد کی اولاد سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”اے آل داؤد! شکر گزاری کرو“ (اعملوا آل داؤد شکراً)۔

”لیکن میرے بندوں میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ شکر کرنے والے ہیں“ (و قلیل من عبادی الشکور)۔

یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ اگر شکر گزاری سے مراد صرف زبان کے ساتھ شکر، شکر، کہنا ہو تو پھر تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کہ اس پر عمل کرنے والے کم ہوں، بلکہ اس سے مراد ”عملی طور پر شکر“ ادا کرنا ہے، یعنی نعمتوں کو انہیں مقاصد میں استعمال کرنا جن کے لیے وہ پیدا کی گئیں اور عطا کی گئیں ہیں، اور یہ بات مسلم ہے، کہ وہ لوگ کہ جو خدا کی نعمتوں کو عام طور پر ان کی اپنی جگہ پر استعمال کریں بہت ہی تھوڑے ہیں۔

بعض بزرگ شکر کے لیے تین مراحل کے قائل ہوتے ہیں:

اول: دل کے ساتھ شکر کرنا، یعنی نعمت کا تصور کرنا، اور اس پر راضی ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا۔

دوسرے: زبان کے ساتھ شکر کرنا یعنی نعمت دینے والے کی حمد و ثناء بیان کرنا۔

تیسرے: تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ شکر کرنا اور وہ اعمال کو اس نعمت کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہے۔

”شکور“ مبالغہ کا صیغہ ہے اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے کو ظاہر کرتا ہے جو کہ دل، زبان اور اعضاء

جوارح کے ساتھ متواتر و مسلسل شکر کو دہراتے رہنا ہے۔

البتہ بعض اوقات یہ صفت خدا کے لیے بھی لائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ تغابن کی آیہ ۱ میں بیان ہوا ہے: ”واللہ شکور حلیم“ خدا کی شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ بندے جتنا اس کی اطاعت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، اتنا ہی وہ انہیں اپنے الطاف و انعامات سے نوازتا ہے اور ان کی قدرانی کرتے ہوئے انہیں اپنے فضل و کرم سے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے کہ جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔

بہر حال یہ تعبیر کہ میرے بندوں میں سے کم لوگ شکر گزار ہیں ممکن ہے کہ یہ اس گروہ کے مقام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہو کہ جو ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مراد یہ ہو کہ تم بھی کوشش کرو اور ان کے زمرہ میں داخل ہو جاؤ تاکہ شکر کرنے والوں کی جماعت میں اضافہ ہو۔

آخری زیر بحث آیت، اس حال میں کہ وہ سلیمان کے بارے میں بھی، آخری گفتگو ہے، خدا کے اس عظیم پیغمبر کی عجیب و غریب اور عبرت انگیز موت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے اور اس حقیقت کو روشن کر رہی ہے، کہ اتنے با عظمت پیغمبر اور اتنی قدرت و عجب اور دبدبہ رکھنے والے حکمران نے اپنی جان کس طرح آسانی کے ساتھ جان آفرین کے سپرد کر دی، یہاں تک کہ بستر پر بیٹھے سے پہلے ہی موت کے چنگل نے ان کے گریبان کو پکڑ لیا۔

فرماتا ہے: ”جب ہم نے سلیمان کے لیے موت کا حکم نافذ کر دیا تو کسی نے بھی لوگوں کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا سگر زمین پر دینگے واسے نے کہ جس نے اس کے عصا کو کھالیا یہاں تک کہ اس کا عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان کا پیچر نیچے گر پڑا“ (فلما قضینا علیہ الموت ما د لہم علی موتہ الا دابة الارض تاكل منسأته)۔

اوپر والی آیت کی تعبیر اور اسی طرح متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سلیمان کی موت کا وقت آن پہنچا تو وہ اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور اپنے عصا پر تکیہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک موت نے ان کو آ پکڑا، اور ان کی روح بدن سے پرواز کر گئی، وہ ایک مدت تک اسی حالت میں کھڑے

تھے ”منسأته“ مادہ نسا۔ (بروزن نج) اور نسیم (بروزن نصیب) سے تاخیر کے معنی میں ہے اور چونکہ عصا سے چیزوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور دُور کرتے ہیں لہذا لفظ ”منسأته“ اس پر بولا گیا ہے (یعنی پیچھے دھکیلتے کا ذریعہ) بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لفظ اہل کے الفاظ میں سے تھا اور چونکہ سلیمان اس علاقہ پر حکومت رکھتے تھے لہذا قرآن نے ان کے بارے میں اسے استعمال کیا ہے۔ (مفردات راغب۔ تفسیر قرطبی اور روح البیان کی طرف رجوع کریں)۔

رہے یہاں تک کہ دیکھ لے کہ قرآن مجید تاجۃ الارض (زمین پر ریگنے والی چیز) سے تعبیر کرتا ہے۔ ان کے صفا کو کھالیا، جس سے ان کا اعتدال برقرار نہ رہ سکا اور زمین پر گر پڑے تب لوگ ان کی موت سے آگاہ ہوئے۔

لہذا اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ: جب سلیمان گرے تو اس وقت جنات سمجھے کہ اگر وہ غیب سے آگاہ ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں گرفتار نہ رہتے۔ (فلما خسر تبیت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین)۔

تبیت کا جملہ "تبیین" کے مادہ سے عام طور پر آشکار و واضح ہونے کے معنی میں (فصل لازم) ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو جاننے اور اُس سے آگاہ ہونے کے معنی میں (فعل متعدی کے طور پر) بھی آتا ہے اور یہاں دوسرے ہی معنی کے ساتھ مناسب ہے، یعنی اس وقت تک گردہ جتن سلیمان کی موت سے آگاہ نہیں تھا، اور انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ غیب کے اسرار سے آگاہ ہوتے تو اس مدت میں ایسے سخت کاموں کی زحمت و تکلیف میں باقی نہ رہتے۔

مفسرین کی ایک جماعت نے اس جملہ کو پہلے معنی میں لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آیت کا مضمون اس طرح ہے کہ سلیمان کے گر جانے کے بعد جتنوں کی حالت انسانوں کے لیے واضح و آشکار ہو گئی کہ وہ غیب کے اسرار سے آگاہ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ بلا جواز ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔

"عذاب مہین" کی تعبیر ممکن ہے کہ اُن سنگین و سخت کاموں کی طرف اشارہ ہو کہ جو سلیمان جبرانہ اور سزا کے عنوان سے جتنوں کے ذمہ ڈالتے تھے، ورنہ خدا کا پیغمبر کسی شخص کو بلا وجہ کسی سختی اور عذاب وہ بھی ذلیل و خوار کرنے والے عذاب میں ہرگز نہیں ڈالتا۔

چند نکات

۱۔ سلیمان کی عبرت انگیز زندگی کا منظر قرآن مجید۔ موجودہ تورات کے برخلاف کہ جو سلیمان کو ایک جبار، بت خانہ ساز اور عورتوں کی ہوس میں مبتلا بادشاہ کے طور پر متعارف کراتی ہے۔ سلیمان کو خدا ایک عظیم پیغمبر شاکر کرتا ہے۔

پہل صورت میں آیت کی ترتیب اس طرح ہوتی، تبیت فعل جن فاعل (یہاں معنی جمع کا ہے)، اور ان لو کا نوا.... اس کے مفعول کی جگہ پر ہے اور دوسری صورت میں تبیت فعل اور "امرا الجن" فاعل پھر مضارع مضاف ہو گیا ہے اور مضاف الیہ اس کا قائم مقام بنا ہے، وان لو کا نوا.... اس کا بیان و وضاحت ہے۔

تورات کتاب اول طوک و پادشاہان

اور انہیں قدرت اور بے نظیر حکومت کے نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور سلیمان سے مربوط مباحث کے دوران بہت ہی عظیم درس انسانوں کو دیتا ہے کہ ان داستانوں کے ذکر کرنے کا اصل مقصد وہی ہیں۔

ہم نے اوپر والی آیات میں پڑھا ہے کہ خدا نے اس بزرگ پیغمبر کو بہت ہی عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔

بہت ہی سریع اور تیز رو سواری کہ جس کے ذریعے وہ مختصر سی مدت میں اپنے سارے ملک کی سیر کر سکتے تھے۔

مختلف صنعتوں کے لیے فراوان معدنی مواد۔

اس معدنی مواد کو استعمال کرنے کے لیے کافی فعال قوت۔

انہوں نے ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے عبادت خانے بنائے اور لوگوں کو عبادت کی طرف ترغیب دی علاوہ ازیں حکومت کی فوجوں، کارکنوں اور کمزور لوگوں کے طبقات کی پزیرائی کے لیے وسیع و بڑی پر وگرام منظم کیا، کہ جس کے برتنوں کے نمونہ سے۔ کہ جو اوپر والی آیات میں بیان ہوا ہے۔ باقی چیزوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ان تمام نعمتوں کے مقابلہ میں انہیں شکر گزاری کا حکم دیا، اس مطلب پر تاکید کرتے ہوئے کہ خدا کی نعمتوں کے شکر کا حق بہت ہی کم لوگ ادا کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد یہ واضح و روشن کیا کہ ایک شخص اس قدرت و عظمت کے باوجود موت کے مقابلہ میں کتنا کمزور اور ناتواں تھا، کہ وہ ایک ہی لمحہ میں ناگہانی موت کے ذریعہ دنیا سے چل بسا، اس طرح سے کہ اجل نے اسے بیٹھنے یا بستر پر لیٹنے تک کی مصلحت بھی نہ دی تاکہ مغرور سرکشی کرنے والے یہ گمان نہ کر لیں کہ اگر وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں اور قدرت و قوت حاصل کر لیں تو واقعی طور پر وہ توانا ہو گئے ہیں، وہ جس کے سامنے جتن اور انسان، شیطان و پری خدمت میں لگے ہوتے تھے اور زمین و آسمان جس کی جولا لگا تھے اور جس کی حشمت اور شان و شوکت میں جو بھی شک کرے اس کی عقل و فکر پر مرغ و ماہی قہقہہ لگائیں، ایک مختصر سے لمحہ میں سمندر کی موجوں پر ابھرنے والے بلبلی کی طرح خود نابود ہو گیا۔

اور یہ بھی واضح و روشن کر دے کہ ایک ناچیز عرصہ سے ایک مدت تک کس طرح اٹھائے رہا اور "جتن" اُسے کھڑا ہوتے یا بیٹھتے ہوئے دیکھتے رہنے کی وجہ سے کیسے سرگرمی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہے؟

اور یہ بھی (دکھا دے) کہ دیکھ نے انہیں کس طرح زمین پر گرایا اور ان کے ملک کے تمام

رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ ہاں! ایک عصا ہی اُس وسیع وسیع ملک کی خصال قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے تھا اور ایک چھوٹی سی دیمک نے اس کو حرکت سے روک دیا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس دن سلیمان نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش پوش جوان تھر کے ایک کونہ سے باہر آیا اور ان کی طرف بڑھا، سلیمان نے تعجب کیا، کہا: تو کون ہے؟ اور کس کی اجازت سے یہاں آیا ہے؟ میں نے تو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ آج کوئی شخص یہاں نہ آنے پائے۔

اس نے جواب دیا: میں وہ ہوں کہ نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی سے رشوت لیتا ہوں سلیمان نے بہت ہی تعجب کیا۔ لیکن اُس نے مہلت نہ دی اور کہا: میں موت کا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کی روح قبض کر دوں! یہ کہتے ہی فوراً ان کی روح قبض کر لی۔ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ بہت سے انبیاء کی داستانوں کی طرح حضرت سلیمان کی داستان میں بھی افسوسناک حد تک گھڑی ہوئی روایات شامل کر دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سی خرافات منسوب کر دی گئی ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم پیغمبر کے چہرے کو بدل دیا ہے، اور ان خرافات کا زیادہ تر حصہ موجودہ تورات سے لیا گیا ہے اور اگر ہم صرف اسی پر قناعت کر لیں کہ جو قرآن نے کہا ہے تو پھر کوئی شکل پیش نہیں آئے گی۔

۲۔ سلیمان کی موت ایک مدت تک کیوں پوشیدہ رہی؟

یہ بات کہ حضرت سلیمان کی موت ان کے کارکنان حکومت پر کتنی مدت تک غفی رہی، صیح طور پر واضح نہیں ہے، ایک سال؟ ایک ماہ؟ یا چند روز۔

مفسرین کا اس سلسلہ میں ایک نظریہ نہیں ہے۔

کیا یہ اخفا اور کتمان ان کے اصحاب اور ارکان سلطنت کی جانب سے صورت پذیر ہوا تھا؟ کیا انہوں نے جانتے بوجھے اس غرض سے کہ میں امور سلطنت کا رشتہ وقتی طور پر بکھر نہ جائے، ان کی موت کو پوشیدہ رکھا؟

یا یہ کہ اصحاب و ارکان سلطنت بھی اس امر سے آگاہ ہی نہیں رکھتے تھے۔

یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کہ ایک طوفانی مدت تک یہاں تک کہ ایک دن سے زیادہ ہی کسی ان کے اطرافیان (اگر دو پیش رہنے والے اصحاب و ارکان سلطنت) بھی آگاہ نہ ہوں، کیونکہ

یہ بات تو مسلم ہے کہ کچھ لوگ ان کا کھانا لے جانے پر مامور تھے اور ان تک دوسری ضروریات پہنچاتے تھے، تو وہ تو اس واقعہ سے ضرور آگاہ ہو جاتے، اس بنا پر بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ کہ وہ اس امر سے آگاہ تھے لیکن اسے کچھ مصلحتوں کی بنا پر مخفی رکھا، اسی لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ اس مدت میں، آصف بن برخیا، ان کے وزیر خاص ملک کے امور کی تدبیر کرتے اور نظم و نسق چلاتے رہے۔

کیا سلیمان کھڑے ہوئے عصا کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ عصا پر رکھے ہوئے تھے، اور سر کو ہاتھوں پر ٹکاتے ہوئے تھے اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ ایک مدت تک اسی طرح رہے؟ اس سلسلے میں مختلف احتمالات ہیں، اگرچہ آخری احتمال زیادہ نزدیک نظر آتا ہے۔

اگر یہ مدت طوفانی تھی تو کیا غذا کا نہ کھانا اور پانی کا نہ پینا دیکھنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا تھا۔

چونکہ سلیمان کے تمام کام عجیب و غریب تھے لہذا وہ شاید اس مسئلہ کو بھی عجیب و غریب شمار کرتے تھے یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک گردہ کے درمیان یہ زمرہ پیدا ہوا کہ سلیمان کی پرستش کرنا چاہیے، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک عرصہ سے ایک ہی جگہ پر ثابت و برقرار ہے؟ نہ تو وہ سوتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے۔ لیکن جس وقت عصا ٹوٹا اور سلیمان نیچے گرے تو یہ تمام رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے اور ان کے خیالات نقش بر آب ہو گئے۔

لیکن بہر حال جو کچھ بھی تھا سلیمان کی موت کے اظہار میں اس تاخیر نے بہت سی چیزیں کو فاش کر دیا۔

۱۔ سب پر واضح و روشن ہو گیا کہ اگر انسان قدرت و طاقت کی بلندی تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی حادثات کے مقابلہ میں ایک ضعیف و کمزور وجود ہے اور ایک پر کاہ کی مانند ہے کہ جو طوفان کے راستہ میں ہر طرف اڑتا رہتا ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام منج البلاغہ کے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں:

قلوان احداً یجد الی البقاء سلماً او لدفع الموت سبیلاً لکان ذالک سلیمان

ابن داؤد (ع) الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوة وعظیم الزلفۃ۔

اگر کوئی شخص اس جہان میں عالم بقا کی طرف کوئی سیڑھی پاتا، یا اپنے آپ سے موت کو دُور کر سکتا، تو وہ سلیمان تھے کہ جن کے لیے نبوت و مقام بلند کے ساتھ ساتھ چتوں اور انسانوں پر حکومت بھی فراہم تھی۔

۲۔ سب لوگوں پر یہ حقیقت واضح و روشن ہو گئی کہ چتوں کو غیب کا علم نہیں ہے اور نادان و بے خبر انسان کہ جو ان کی پرستش کرتے تھے انتہائی غلط اور غلطی پر تھے۔

۳۔ تمام لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ کس طرح کسی ملک کا نظام اور شیرازہ ایک چھوٹے سے موضوع کے ساتھ وابستگی پیدا کرے تو اس کے وجود کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے اور اس کے گر جانے سے گر جاتا ہے اور ان امور کے پیچھے پردہ دگار کی بے انتہا قدرت جلوہ گر ہے۔

۳۔ قرآن اور موجودہ تورات میں سلیمان کی تصویر

اس حال میں کہ قرآن سلیمان کو ایک عظیم پیغمبر مقرر کرتا ہے، ایسا پیغمبر کہ جو علم سے سرشار اور بہت زیادہ تقویٰ شہدار تھا، ایسا پیغمبر کہ جو عظیم حکومت و سلطنت کا علمبردار ہونے کے باوجود ہرگز مقام و مال کا اسیر نہ ہوا اور ان لوگوں سے کہ اسے فریب دینے کے لیے بہت سے گراں بہا ہدایا لائے تھے یہ کہا کہ: "اتمدد دن بعمال فما اتانا فی اللہ خیر مما اتانا کھو"۔ "کیا تم میری مال کے ذریعہ مدد کرنا چاہتے ہو، حالانکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ اُس سے برتر ہے جو تمہیں دیا ہے" (نمل - ۳۶)۔ ایسا پیغمبر کہ جس کی ساری آرزوئیں اور تمناؤں پر تھیں کہ وہ پردہ دگار کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے "قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الی انعمت علی والدتی"۔ "اُس نے کہا: پردہ دگار! میری مدد کر اور توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں" (نمل - ۱۹)۔

ایسا رہبر کہ جو یہ ملک بھی اجازت نہ دیتا تھا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ایک چوٹی پر بھی ظلم کرے اسی لیے وادی نمل میں ایک چھوٹے سے یہ صدا بلند کی تھی کہ: "یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمتکم سلیمان وجنودہ وہم لا یسمعون"۔ "اے چوٹیو! اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے" (نمل - ۱۸)۔

وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اگر کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی دنیا میں مشغول ہو کر ذکر خدا سے غافل ہو جاتا تو فوراً اُس کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور کہتا کہ: "آئی اہبت حب الخیر عن ذکر ربی"

۱۔ الفوس کہ اچھی چیزوں سے تعلق نے مجھے ایک لمحہ کے لیے خدا کی یاد سے اپنی طرف مشغول رکھا" (ص - ۳۲)۔

وہ ایسا حکیم و داناستا تھا کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود منطق و دلیل کے سوا بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک پرندے کے ساتھ بھی۔ جیسا کہ ہڈی کے ساتھ بات کرنے میں۔ حق و عدالت کو ہاتھ سے نہ دیتا تھا۔

وہ ایسا حاکم تھا کہ جس کا معاون و وزیر بھی۔ علم کتاب۔ سے اتنا سرشار تھا کہ وہ ایک ہی لمحہ میں بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتا تھا۔

اور قرآن اس کی۔ آواہ۔ (خدا کی طرف سے زیادہ سے زیادہ بازگشت کرنے والا)۔ اور "نعم البند" (بہت ہی اچھا بندہ) جیسے اوصاف کے ساتھ توصیف کرتا ہے۔

وہ شخص کہ خدا نے "حکومت" اور "علم" جس کے اختیار میں دے دیا تھا اور اسے اپنی ہدایت کے ساتھ نوازا تھا، اور جس نے اپنی ساری عمر میں ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کے ساتھ شرک نہ کیا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، آئیے دیکھیں کہ موجودہ تحریف شدہ تورات اس بزرگ پیغمبر کے پاک دامن کو کس طرح شرک اور دوسری آلائشوں کے ساتھ آلودہ کر رہی ہے۔

تورات نے جگہ سے بنانے، بُت پرستی کو رواج دینے، عورتوں سے بے حساب عشق رکھنے اور ان کے عشق و عاشقی کی بہت ہی بدنام کرنے والی داستانوں میں طوطا کرنے کے سلسلے میں بہت ہی بدترین نسبتیں ان کے لیے بیان کی ہیں، ان کو قتل کرنے سے شرم آتی ہے، ہم ایک جتنہ کو جو نسبت ملامت اور نرم نظر آتا ہے اس جگہ بیان کرنے پر قناعت کرتے ہیں۔

کتاب اول طوک و پادشاہان میں اس طرح لکھا ہے: اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ "مواہیوں"، "مونیوں"، "ادویوں"، "صید و نیوں" اور "عتیوں" میں سے بہت سی بیگناہ، اجنبی اور غیر عورتوں سے محبت کیا کرتا تھا، (یہ عورتیں) ان امتوں سے تعلق رکھتی تھیں کہ جن کے بارے میں خدا کا بی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تم ان میں داخل نہ ہونا اور ان سے شادی بیاہ نہ کرنا، اور وہ تم میں داخل نہ ہوں، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو اپنے خداؤں کی طرف مائل کر دیں گی اور سلیمان ان سے عشق و محبت کرتے ہوئے چھٹ گیا۔

اور اس کے لیے سات سو بیویاں (عقد دائمی والی)، اور تین سو متعہ والی (سوقت) تھیں، اور انہوں نے سلیمان کے دل کو پھیر لیا تھا، اور یہ سلیمان کے بڑھاپے کے وقت ہوا، کہ اُس کی بیویوں نے ان کا دل اپنے عجیب و غریب خداؤں کی طرف موڑ لیا، اور اس کا دل اس کے باپ "آؤد" کی طرح اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا، اور سلیمان "صید و نیوں" کے خدا، "عشر و نیوں" اور "مونیوں" کے

مکروہ - مملوک - (عمومیوں کے بت) کے پیچھے لگ گیا، اور سلیمان نے خدا کی نگاہ میں بدی کی اور اپنے باپ داؤد کی طرح مکمل طور پر خدا کی راہ پر نہ چلا۔

اس وقت سلیمان نے اس پہاڑ پر کہ جو "یروشلم" کے سامنے تھا، عمون کی مکروہ اولاد "عموش" کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک بلند مقام بنایا، پس خدا سلیمان پر غضبناک ہوا، کیونکہ اس نے اسرائیل کے خدا سے کہ جو اس کو دو مرتبہ دکھائی دیا تھا، اپنا دل پھیر لیا تھا.... اور خدا نے سلیمان سے کہا کہ چونکہ تجھ سے یہ عمل صادر ہو گیا ہے اور میرے عہد اور ان فرائض کی، جن کے بجالانے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے تعمیل نہیں کی، اس لیے میں تیری سلطنت تجھ سے چھین کر تیرے غلام کو دے دوں گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میں تیری زندگی میں ایسا نہ کروں گا، تیرے باپ داؤد کے سبب سے اور تیرے بیٹے کے ہاتھ سے اُسے لوں گا.... البتہ اس کے ہاتھ (سلیمان) سے تمام سلطنت نہیں لوں گا بلکہ اپنے بندے داؤد کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جسے میں نے اس لیے برگزیدہ بنایا تھا کہ اس نے میرے ادا و فرائض کی حفاظت کی تھی، اس کو اس کی زندگی کے تمام دنوں میں بادشاہ رہنے دوں گا۔

تورات کی اس ساری جھوٹی داستان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ:

۱۔ سلیمان بُت پرست قبیلوں کی عورتوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، اور خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ان میں سے بہت زیادہ تعداد میں (عورتیں) رکھی ہوئی تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ انہی کے مذہب کی طرف مائل ہو گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ "وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے عورت کو نہ دیکھا ہو" بلکہ ۷۰ عورتیں عہد و اہم دالی اور ۳۰ عورتیں متعہ والی اس کے پاس تھیں عورتوں کے ساتھ شدید لگاؤ نے انہیں راہِ خدا سے باہر نکال دیا تھا۔ (نعوذ باللہ)

۲۔ سلیمان نے کھلم کھلا بت خانہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس پہاڑ کے اوپر کہ جو اسرائیل کے مقدس مرکز "یروشلم" کے سامنے واقع تھا، ایک بت کدہ - قبیلہ - سو آبیان - کے معروف بت "عموش" کے لیے اور قبیلہ - بنی عمون - کے خاص بت "موکب" کے لیے - تعمیر کرایا، اور "حیدئوئوں" کے بت عشترون کے ساتھ بھی خاص لگاؤ پسند کر لیا تھا، اور یہ سب باتیں بڑھاپے کی حالت میں واقع ہوئیں۔

۳۔ خدا نے اس انحراف اور بڑے گناہ کی وجہ سے اس کے لیے ایک سزا تجویز کی، اور وہ سزا یہ تھی کہ اس کا ملک اس سے چھین لے گا، لیکن خود اس کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے - رحبعام - کے ہاتھ سے (پھینکے گا) اور خود اس کو مملکت دے گا وہ جتنا چاہے، حکومت کرے، اور یہ بات بھی

خدا کے خاص بندے داؤد - سلیمان کے باپ - کی وجہ سے تھی، خدا کا وہی خاص بندہ کہ جو تورات کی تصریح کے مطابق (العیاذ باللہ) قبل نفس اور زنائے محصنہ اور اپنے رشید اور خدمت گزار افسر کی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا مرتکب ہوا تھا، کیا کوئی بھی شخص اس قسم کی ناروا تہمتیں سلیمان جیسے آدمی کی مقدس ذات پر لگا سکتا ہے۔

اگر ہم سلیمان کو - جیسا کہ قرآن کہتا ہے - پیغمبر سمجھیں، تو پھر تو بات بالکل صاف اور واضح ہے اور اگر ہم انہیں بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے سلسلے میں سے ہائیں تو پھر بھی اس قسم کی تہمتیں اور تہمتیں ان کے بارے میں صادق نہیں آسکتیں۔

کیونکہ اگر ہم اس کو پیغمبر نہ سمجھیں تو پھر بھی مسئلہ طور پر وہ پیغمبر کے بعد ان کا قائم مقام نائب جانشین تو تھا، کیونکہ عہد قدیم کی کتب میں سے دو کتابیں ایک "مواعد سلیمان" یا "حکمتائے سلیمان" اور دوسری "سرود سلیمان" کے نام سے اس بزرگ مرد خدا کے اقوال و فرامین پر مشتمل ہیں۔

واقعاً یہودی اور عیسائی کہ جو موجودہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ان سوالات کا کیا جواب رکھتے ہیں؟ اور ان رسائیوں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔

۴۔ حقیقی شکر گزار بہت کم ہیں

اس سلسلے میں سب سے پہلے "شکر" کے لغوی بنیادی معنی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ "راغب" مفردات میں کہتا ہے: "شکر - نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہی ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ اصل میں "کثر" بمعنی "کشف" (اور اسی کے وزن پر) تھا، اس کے بعد مقلوب ہو کر شکر ہو گیا، اور اس کا نقطہ مقابل کفر ہے کہ جو نعمت کو بھول جانا، اور اس پر پردہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد شکر کو تین شعبوں میں تقسیم کیا ہے، ۱۔ "دل کا شکر" یعنی نعمت کے بالے میں غور و فکر کرنا، ۲۔ "زبان سے شکر" یعنی منہ کی حمد و ثنا کرنا، ۳۔ "تمام اعضا کے ساتھ شکر" یعنی نعمت کے لیے قدر دانی کرنا اور اس کا جواب دینا۔

اوپر والی آیات میں "اعملوا آل داؤد شکراً" کے جملہ کے ساتھ قرآن کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شکر کا تعلق زیادہ تر عمل کے ساتھ ہے اور اس کو انسان کے اعمال کے اندر دکھائی دینا چاہیے۔ اور شاید اسی بنا پر قرآن نے واقعی اور حقیقی شکر گزاروں کی تعداد محدودی شمار کی ہے۔

اوپر والی آیات کے علاوہ سورہ ملک کی آیہ ۲۳ میں بڑی بڑی نعمتوں مثلاً: کان، آنکھ اور دل کی پیداوار شکر کا ذکر کرنے کے بعد مزید کہتا ہے کہ: "قلیلًا ما تشکرون" (تم اس کا بہت ہی کم

شکرا ادا کرتے ہو (اور سورہ نمل کی آیہ ۳ میں یہ بیان ہوا ہے)۔ "ولکن اکثرهم لا يشکرون" (ان میں سے اکثر شکر گزاری نہیں کرتے)۔ ایک طرف تو یہ ہے۔

اور دوسری طرف اس نکتہ پر توجہ کرتے ہوئے۔ کہ خدا کی وہ نعمتیں کہ جنہوں نے انسان کے وجود کو سرسے پاؤں تک گھیر رکھا ہے، اس قدر زیادہ ہیں کہ جنہیں شمار ہی نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے: "وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها" (ابراہیم - ۳۴)۔ یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ تمام نعمتوں کے لیے شکر، اس کے واقعی مفہوم میں، اس طور پر کہ تمام نعمتوں کو انہیں کاموں کے لیے کہ جن کے لیے وہ پیدا ہوئی ہیں، بلا استثناء خدا کی بندگی کی راہ میں استعمال کرے۔ جیوں کم پایا جاتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں اور بعض بزرگ مفسرین کے قول کے مطابق "شکر مطلق" یہ ہے کہ انسان کسی قسم کی فراموشی کے بغیر ہمیشہ خدا کی یاد میں لگا رہے، اور کسی قسم کی معصیت اور نافرمانی کیے بغیر اسی کی راہ میں قدم اٹھائے اور ہر قسم کی روگردانی کے بغیر اس کے فرمان کی اطاعت کرے اور سلسلہ طور پر یہ اوصاف بہت کم لوگوں میں جمع ہو سکتے ہیں اور یہ جو بعض نے اصولی طور پر انہیں محال خیال کیا ہے، بے بنیاد ہے اور ان مفاہیم اور عبودیت کے ان مراحل سے ان کی عدم آشنائی کی دلیل ہے۔

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ: پروردگار کے شکر کا حق ادا کرنا ایک لحاظ سے تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جو نہی انسان مقام شکر میں داخل ہوتا ہے اور یہ توفیق اسے نصیب ہوتی ہے، اور شکر گزاری کے وسائل اس کے اختیار میں قرار پاتے ہیں، تو یہ خود ایک نئی نعمت ہے کہ جو ایک نئے شکر کی محتاج ہے، اور یہ موضوع تسلسل کی صورت اختیار کر لے گا، اور انسان جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے شکر کے راستے میں سعی و کوشش کرے گا، تو اور زیادہ نعمتوں کا مشمول ہوتا چلا جائے گا کہ جن کا شکر ادا کرنے کی اس میں قدرت نہیں ہے۔

لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے، کہ شکر الہی کا حق ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اس کے شکر کو ادا کرنے سے بجز کا اظہار ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے بہت ہی حقوڑے بندے۔ جیسا کہ مفسر آن نے بیان کیا ہے۔ حقیقتاً اس راستہ میں قرار پاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل احادیث پر توجہ کرنے سے اس بحث میں کافی روشنی پڑ سکتی ہے:

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے: "کیا پروردگار کے شکر کی کوئی حد

ہے، کہ اگر انسان اس حد تک پہنچ جائے تو وہ شاکر محسوب ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس نے سوال کیا: کس طرح؟ آپ نے فرمایا:

يحمد الله على كل نعمة عليه في اهل و مال، وان كان فيما انعم عليه في ماله حق اداء۔

"خدا کی تمام نعمتوں پر، چاہے وہ گھر والوں سے متعلق ہوں یا مال سے تعلق رکھتی ہوں، حمد و ثنا کرے، اور اس مال میں کہ جو اسے دیا گیا ہے کوئی حق ہو تو اسے ادا کرے"۔

ایک اور حدیث میں انہی امام سے منقول ہے کہ:

شكر النعمة اجتناب المحارم

"نعمت کا شکر گناہ سے پرہیز کرنا ہے"۔

نیز ایک دوسری حدیث میں انہیں حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

فيما اوحى الله عز وجل الى موسى: يا موسى! اشكرف حق

شكوري، فقال يا رب! وكيف اشكره حق شكرك وليس من

شكرك اشكرك به الا وانت انعمت به علي؟ قال يا موسى! الان

شكرتني حين علمت ان ذالك مني!

"خداوند تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی۔ اے موسیٰ! میرے شکر کا حق ادا کر،

موسیٰ نے عرض کیا: میں تیرے شکر کا حق کیسے بجالاؤں جبکہ حال یہ ہے کہ میں جو

شکر بھی تیرا ادا کرتا ہوں، اس کی وجہ سے تو نے ایک اور نئی نعمت عطا کی ہے

فرمایا: اے موسیٰ! اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا ہے، چونکہ تو نے یہ جان لیا ہے کہ شکر

ادا کرنے کی یہ توفیق بھی میری ہی طرف سے ہے"۔

اس نکتہ پر توجہ بھی ضروری ہے کہ اُن لوگوں کا شکر ادا کرنا اور قدر دانی کرنا بھی کہ جو انسان

کے لیے کسی نعمت کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، شکر خدا کے شعبوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ امام

سجاد علی بن الحسین علیہما السلام فرماتے ہیں:

"جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا اپنے بعض بندوں سے کہے گا، کیا تو نے فلاں

شخص کا شکریہ ادا کیا ہے، تو وہ عرض کرے گا، میں تیرا شکر بجا لایا ہوں، خدا فرمائے گا، چونکہ تُو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، لہذا تُو میرا شکر بھی بجا نہیں لایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ:

”اشکروکم للہ اشکروکم للناس“

”تم میں سے خدا کی بارگاہ میں زیادہ شکر گزار وہ ہے کہ جو لوگوں کے احسانات اور زحمات کا زیادہ شکر اور قدردانی کرتا ہے“

”شکر“ کی حقیقت کے بارے میں، اور شکر کس طرح نعمت کی زیادتی اور کفرانِ نعمت کس طرح اس کے فنا ہونے کا سبب بنتا ہے، ہم نے چھٹی جلد سورہ ابراہیم کی آیہ ۷ کے ذیل میں تفصیل بحث کی ہے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ
وَّشِمَالٍ هُ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝

فَاعْرِضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّأَثَلٍ ۚ وَشَيْءٍ
مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۚ وَهَلْ نُجْزِيْ
اِلَّا الْكَافِرُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۵ قوم سبا کے لیے ان کی سکونت کی جگہ میں (قدرت الہی کی) ایک نشانی تھی، دو (عظیم اور وسیع) باغ دائیں اور بائیں (افراداں پھلوں کے ساتھ، ہم نے اُن سے کہا، اپنے پروردگار کی روزی میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، (تمہارے لیے) پاک و پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا (اور مہربان) پروردگار۔

۱۶ لیکن وہ (خدا سے) روگردان ہو گئے، تو ہم نے بھی دیران کرنے والا سیلاب ان کی طرف بھیج دیا، اور ان کے دو (پُر برکت) باغوں کو ایسے دو (گھٹیا قسم کے) باغوں کے ساتھ بدل دیا کہ جن کے پھل کڑوے تھے، کچھ جھاؤ تھے، اور تھوڑے سے پیری کے درخت (باقی رہ گئے تھے)۔

۱۷) یہ ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سزا دی تھی اور کیا کفرانِ نعمت کرنے والوں کے سوا ہم کسی اور کو ایسی سزا دیتے ہیں؟

تفسیر

ایک درختانِ تمدن جو کفرانِ نعمت کی وجہ سے برباد ہو گیا

خدا نے داؤد و سلیمان کو جو اہم نعمتیں عطا کی تھیں اور ان دونوں پیغمبروں نے جس طرح سے ان کا شکر ادا کیا تھا، ان کا بیان کرنے کے بعد ایک اور قوم کے بارے میں کہ جو ان کے نقطہ مقابل میں قرار پائی تھی، گفتگو کر رہا ہے اور شاید وہ اسی زمانہ میں یا تھوڑا سا ان کے بعد زندگی بسر کرتے تھے وہ بھی ایک ایسی قوم تھی کہ خدا نے انہیں انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے کفرانِ نعمت کی راہ اختیار کر لی لہذا خدا نے اپنی نعمتیں ان سے سلب کر لیں اور وہ اس طرح سے پریشان اور در بدر ہوئے کہ ان کی زندگی کا ماجرا سارے جہان کے لوگوں کے لیے ایک درسِ عبرت قرار پایا، اور وہ "قوم سبا" تھی۔

قرآن مجید نے ان کی عبرت انگیز سرگزشت پانچ آیتوں کے ضمن میں بیان کی ہے اور ان کی زندگی کے جزئیات و خصوصیات کے اہم حصہ کی طرف انہیں پانچ مختصر آیات میں اشارہ کیا ہے۔

پہلے کتا ہے: "قوم سبا کے لیے ان کے عمل سکونت میں خدائی قدرت کی ایک نشانی تھی" (لقد کان لبأً فی مسکنھم آیۃ)۔

جیسا کہ ہم دیکھیں گے خدا کی اس بزرگ آیت کا سرچشمہ یہ تھا، کہ قوم سبا۔ اس علاقے کے اطراف میں واقع پہاڑوں کے محل وقوع اور ان کے خاص حالات و شرائط، اور اپنی خداداد ذہانت اور جو شمندی سے استفادہ کرتے ہوئے۔ ان سیلابوں کو کہ جو سوائے ویرانی و تباہی کے کوئی نتیجہ نہ دیتے تھے، ایک قوی اور مستحکم بند کے پیچھے روک دینے پر قادر ہو گئے تھے اور اس کے ذریعہ انہوں نے بہت ہی آباد ملک تعمیر کر لیا تھا۔ یہ مکتی عظیم آیت ہے کہ ایک ویران اور برباد کرنے والا عامل، عمران و آبادی کے اہم ترین عوامل میں بدل جائے۔

اس بارے میں کہ "سبا" (بروزن سہد) کس کا نام ہے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ "سبا" "مین" کے اعراب کے باپ کا نام ہے اور اس روایت کے مطابق کہ جو پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہے، وہ ایک آدمی تھا اور اس کا نام "سبا" تھا،

اور اس کے دس بیٹے تھے، اور ان میں سے ہر ایک سے وہاں کے قبائلی میں سے ایک قبیلہ وجود میں آیا۔

بعض "سبا" کو سرزمینِ یمن یا اس کے کسی علاقے کا نام سمجھتے ہیں، سورہ نمل میں سلیمان و ہڈ کے قصہ میں قرآن مجید کا ظاہر بھی یہی نشاندہی کرتا ہے کہ "سبا" کسی جگہ، علاقے یا مقام کا نام ہے، جہاں پر وہ کتا ہے کہ (وجشتک من سبا بنبا یقین) "میں سرزمین سبا سے تیرے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں" (نمل-۲۲)

جبکہ زیر بحث آیت کا ظاہر یہ ہے کہ سبا ایک قوم تھی کہ جو اس علاقے میں رہتی تھی، کیونکہ ضمیر جمع مذکر (ھم) ان کی طرف لوٹ رہی ہے۔

لیکن ان دونوں تفسیروں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ابتدا میں سبا کسی شخص کا نام ہو، پھر اس کے تمام بیٹے اور قوم اس نام سے موسوم ہوئے ہوں اور اس کے بعد یہ نام اس سرزمین کی طرف بھی منتقل ہو گیا ہو۔

اس کے بعد قرآن اس خدائی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ جو قوم سبا کے اختیار میں قرار پائی تھی، اس طرح کتا ہے: "وہ بڑے باغ تھے دائیں اور بائیں طرف" (جنتان من یمنین و شمال)۔

یہ ماجرا اس طرح تھا کہ قوم سبا اس عظیم بند کے ذریعہ۔ جو انہوں نے اس علاقہ کے اہم پہاڑوں کے درمیان بنایا تھا۔ اس بات پر قادر ہو گئی تھی کہ ان افراد سیلابوں کو۔ جو ویرانی کا سبب بنتے تھے یا کم از کم بیابانوں میں بے کار و فضول طور سے ضائع اور تلف ہو جاتے تھے۔ اس بند کے پیچھے ذخیرہ کر لیں اور اس کے اندر کھڑکیاں بنا کر پانی کے اس عظیم خزان سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے کنٹرول میں کر لیں اور اس طرح سے وسیع و عریض زمینوں کو زیر کاشت لائیں۔

وہ اشکال جو فزرازی نے یہاں نقل کیا ہے، کہ وہ باغوں کا ہونا کوئی عجیب یا اہم چیز نہیں ہے کہ جنہیں آیت اور نشانی کے طور پر ذکر کیا جائے، اس کے بعد اس اشکال کا جواب دیا ہے، کہ جو ہماری نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے، کیونکہ وہ کوئی معمولی اور سادہ قسم کے باغ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک عظیم نمر کے دونوں طرف باغوں کا مسلسل اور ملا ہوا سلسلہ تھا، جو اس عظیم سد کے ذریعہ سیراب ہوتے تھے اور وہ اتنے برکت والے تھے کہ تاریخیوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر پھلوں کی فصل میں درختوں کے نیچے سے عبور کرتا تھا تو اس قدر پھل اس میں

لے بھی اسیساں زیر بحث آئے تھے ذیل میں۔

گرتے تھے کہ عتوڑی سی دیر میں وہ ٹوٹ کر بھر جاتی تھی۔

وہی سیلاب کہ جو غرابی و بربادی کا باعث بنیں وہ اس طرح سے آبادی کا باعث بن جائیں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کی عظیم آیت اور نشانی شمار نہیں ہوتی۔

ان تمام باتوں کے علاوہ اُس سرزمین پر حد سے زیادہ امن و امان سایہ فگن تھا کہ وہ خود بھی حق تعالیٰ کی ایک آیت شمار ہوتا تھا کہ جس کی طرف قرآن بعد میں اشارہ کرے گا۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: ”ہم نے اُن سے کہا کہ اپنے پروردگار کی اس فراوان روزی میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو“ (کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ)۔

”ایک پاک و پاکیزہ شہر ہے اور پروردگار بخشنے والا اور مہربان“ (بلدۃ طیبۃ و رب غفور)۔

اس چھوٹے سے جملے نے تمام مادی و معنوی نعمتوں کے مجموعہ کو زیبا ترین شکل میں منکس کر دیا ہے، مادی نعمتوں کے لحاظ سے تو وہ پاک و پاکیزہ زمین رکھتے تھے کہ جو چوروں، ظالموں، آفات، بلیات، خشک سالی و قحط اور بد امنی و وحشت جیسی طرح طرح کے مصائب سے پاک تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین موزی حشرات سے بھی پاک و پاکیزہ تھی، پاک و پاکیزہ ہوائیں چلتی تھیں اور فرحت بخش نسیم رواں دواں تھی، زمین زرخیز تھی اور درخت پُر بار تھے۔

اور معنوی نعمت، کے لحاظ سے خدا کی بخشش و غفران ان کے شامل حال تھی، وہ ان کی تقصیر و کوتاہی سے صرف نظر کرتا تھا اور انہیں مشغول عذاب اور ان کی سرزمین کو بلا و مصیبت میں گرفتار نہیں کرتا تھا۔

لیکن ان ناشکرے لوگوں نے ان تمام نعمتوں کی قدر دانی نہیں کی اور آزمائش کی کٹھالی سے صحیح و سالم باہر نہ آ سکے۔ انہوں نے کفرانِ نعمت اور روگردانی کی راہ اختیار کر لی لہذا خدا نے بھی ان کی سختی کے ساتھ گوشمالی کی۔

اسی لیے بعد والی آیت میں فرماتا ہے: ”وہ خدا سے روگرداں ہو گئے“ (فاعرضوا)۔

لیکن ان ناشکرے لوگوں نے ان تمام نعمتوں کی قدر دانی نہیں کی اور آزمائش کی کٹھالی سے صحیح و سالم باہر نہ آ سکے۔ انہوں نے کفرانِ نعمت اور روگردانی کی راہ اختیار کر لی لہذا خدا نے بھی ان کی سختی کے ساتھ گوشمالی کی۔

اسی لیے بعد والی آیت میں فرماتا ہے: ”وہ خدا سے روگرداں ہو گئے“ (فاعرضوا)۔

”بلدۃ“ خبر ہے مبتدایہ محذوف کی، اور تقدیر میں اس طرح تھا ”ہذہ بلدۃ طیبۃ و ہذا رب غفور“ یہ پاکیزہ شہر ہے اور یہ بخشنے والا خدا ہے۔

کیا یہ خدائی پیغام ان پیغمبروں کے ذریعہ جو ان کے درمیان مبعوث ہوئے تھے، بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ یا حالات و شرائط زمان حال سے اور ادراک عقلی سے اس قسم کا پیغام انہیں دیتے تھے، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔

انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی، عمرانؑ کی آبادی اور امن و امان کو عام سی چیز خیال کیا حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے، نعمت میں مست ہو گئے، مالدار لوگ، فخراء و مساکین اور غرا، کو حقیر خیال کرتے اور خود پر ناز کرتے اور ان عزیزوں کو اپنے لیے رکاوٹ خیال کرتے کہ جس کی تفصیل بعد والی آیات میں آئے گی۔

یہ وہ موقع تھا کہ عذاب کا کوڑا ان کے پیکر پر آکر پڑا جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ”ہم نے بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا وحشتناک سیلاب ان کے پاس بھیجا“ اور ان کی آباد سرزمین ایک دیرانے میں بدل گئی (فارسلنا علیہم سبیل العرم)۔

”عرم“ اصل میں ”عراہہ“ (بروزن علامہ) ہے، خشونت و سختی، کج خلقی اور سخت گیری کے معنی میں ہے اور سیلاب کی اس سے توصیف کرنا اس کی شدت و خشونت اور ویران گری کی طرف اشارہ ہے اور سبیل العرم کی تعبیر۔ اصطلاح کے مطابق۔ موصوف کی صفت کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے۔

بعض نے ”عرم“ کو جنگلی چوہوں کے معنی میں لیا ہے کہ جو اس سد میں سوراخ کرنے کی وجہ سے اس کی ویرانی کا سبب بنے تھے (چوہوں کا سد میں نفوذ کرنے کا مسئلہ اگرچہ قابل قبول ہے اس طور سے کہ جس کی ہم بعد میں تشریح کریں گے، لیکن آیت کی تعبیر اس معنی سے چڑاں مناسب نہیں لگتی)۔

”لسان العرب“ میں مادہ ”عرم“ کے مختلف معنی آئے ہیں، منجملہ ان کے، طاقت و سلاطین وہ رکاوٹیں جو دروں کے درمیان پانی کو روکنے کے لیے بناتے ہیں اسی طرح بڑے صحرائی چوہے بلے۔

لیکن سب سے زیادہ مناسب وہی پہلا معنی ہے اور تفسیر علی بن ابراہیم میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔

اس کے بعد قرآن اس سرزمین کی باقی ماندہ حالت و کیفیت کی اس طرح سے توصیف کرتا ہے: ”ہم نے ان کے دوسیع اور پُر نعمت باغوں کو، دوسرے قدر و قیمت کڑے پھلوں والے اور جھاڑ کے بے صرف درختوں اور بھوڑے سے بیری کے درختوں میں بدل دیا“ (و بدلنا ہمو بجنۃہم جنتین ذواتی اکل خمط وائل وشیء من سدر وقلیل)۔

”اکل“ ہر قسم کے غذائی مادہ کے معنی میں ہے۔

”خمط“ (بروزن عمد) کڑوی گھاس کے معنی میں ہے۔

”اشل“ (بروزن اصل) جھاڑ کے درخت کے معنی میں ہے۔

اور اس طرح سے ان تمام سرسبز و شاداب درختوں کے بجائے بہت ہی کم قدر و قیمت والے بیابانی اور جنگلی قسم کے چند ایک درخت کہ شاید ان میں سے سب زیادہ اہم درخت وہی بیری کے درخت تھے، کہ وہ بھی تھوڑی سی ہی مقدار میں تھے، باقی رہ گئے تھے 'ز اب تم اس کی اس جمل داستان کو پڑھنے کے بعد خود ہی ان کی مصل داستان کا اندازہ لگا لو، کہ خود ان کے اوپر اور ان کی آباد سرزمین پر کیا گزری؟۔

مکن ہے کہ ان تین قسم کے درختوں کا بیان کہ جو اس سرزمین میں باقی رہ گئے تھے (درختوں کے) تین مختلف گروہوں کی طرف اشارہ ہو، کہ ان درختوں میں سے ایک حصہ نقصان دہ تھا، بعض بے مروت تھے، اور بعض بہت ہی کم نفع دینے والے تھے۔

بعد میں آنے والی آیت سے نتیجہ نکالتے ہوئے صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ: "یہ ہماری طرف سے ان کے کفران نعمت کی سزا تھی" (ذالک جزینا ہم بما کفروا)۔ لیکن اس غرض سے کہ کہیں یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ یہ انجام صرف اسی گروہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان ہی جیسے اعمال کے مرتکب ہوں گے اس کی عمویت مسلم ہے۔ اس طرح اضافہ کرتا ہے: "کیا ہم کفران نعمت کرنے والوں کے سوا کسی اور کو اس قسم کی سزا دیتے ہیں؟" (وہل من جازی الا الکفور)۔ یہ تھا خلاصہ سب کی سرگزشت کا، کہ جو بعد والی آیات میں زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

①۸ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مَا أُمِّنِينَ ○

①۹ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ ○ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

ترجمہ

①۸ اُن کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جنہیں ہم نے برکت دے رکھی تھی، ہم نے کچھ ایسی اور آبادیاں بھی رکھی تھیں، جن میں ایسے مناسب اور نزدیک نزدیک فاصلے تھے (کہ ایک سے دوسری دکھائی دیتی تھی)، (اور اُن کے درمیان چلنے پھرنے کو آسان بنا دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم مکمل امن و امان کے ساتھ راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی ان آبادیوں کے درمیان سفر کرو۔

①۹ لیکن (ان ناشکرے لوگوں نے) کہا، پروردگار! ہمارے سفروں کے درمیان دُوری ڈال دے (تاکہ غریب و نادار لوگ مالدار لوگوں کے دوش بدوش سفر نہ کر سکیں! اور اس طرح سے) انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ہم نے انہیں (دوسروں کے لیے) قصہ اور افسانہ بنا دیا، اور ہم نے ان کی جمعیت کو منتشر اور

تتر بتر کر دیا، اس ماجرا میں ہر صابر اور شکر کرنے والے کے لیے عبرت کی کنی اور نشانیاں ہیں۔

تفسیر

ہم نے انہیں اس طرح منتشر کیا کہ وہ دوسروں کیلئے ضرب المثل بن گئے

ان آیات میں قرآن دوبارہ قوم سبا کی داستان کی طرف لوٹتا ہے اور ان کے بارے میں مزید تشریح و تفصیل بیان کرتا ہے اور ان کی سزا اور عذاب کو بھی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ پیش کرتا ہے، اس طرح سے کہ یہ ہر سننے والے کے لیے ایک ایسا درس ہے جو بہت اہم، بہن آموز اور تربیت کنندہ ہے، فرماتا ہے کہ: ”ہم نے ان کی سرزمین کو اس حد تک آباد کیا تھا کہ نہ صرف ہم نے شہروں کو غرقِ نعمت کیا ہوا تھا بلکہ ان کے اور ان کی اُن زمینوں کے درمیان کہ جنہیں ہم نے برکت دے رکھی تھی، ظاہر (ایک سے دوسرے کو دکھائی دینے والے) اور آشکار شہر اور آبادیاں قرار دیا تھا“ (وجعلنا بینہم و بین القرى التى بارکنا فیہا قرى ظاہرة)۔

درحقیقت ان کے اور ان کی مبارک سرزمین کے درمیان متصل اور ذخیر کی کڑیوں کی طرح آبادیاں تھیں اور ان آبادیوں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ وہ ہر ایک میں سے دوسری کو دیکھتے تھے (اور یہ ہے ”قری ظاہرة“۔ واضح و آشکار آبادیوں کا معنی)۔

بعض مفسرین نے ”قری ظاہرة“ کی دوسری طرح تفسیر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان آبادیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ٹھیک راستہ کے درمیان واضح طور پر واقع تھیں اور مسافرین ان میں ابھی طرح توقف کر سکتے تھے، یا یہ کہ یہ آبادیاں بلندی کے اوپر واقع تھیں اور ہر جہت سے دالے کو صاف طور پر دکھائی دیتی تھیں۔

باقی رہا یہ کہ مبارک زمینوں سے کونسا علاقہ مراد ہے، اکثر مفسرین نے اسے سرزمین شامات (شام فلسطین اور اردن) سے تفسیر کی ہے، کیونکہ یہ تعبیر اسی سرزمین کے لیے سورہ اسراء کی پہلی آیت اور سورہ انبیاء کی آیت ۸۱ میں آئی ہے، لیکن بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے، کہ اس سے مراد صغاء یا ”کارب“ کی آبادیاں ہیں کہ یہ دونوں ہی یمن کے علاقہ میں واقع ہیں اور یہ تفسیر بعید نہیں ہے، کیونکہ ”یمن کا“ جو جزیرہ عرب کا جنوبی ترین نقطہ ہے۔ ”شامات“ سے فاصلہ۔ کہ جو شمالی ترین نقطہ میں واقع ہے۔ اس قدر زیادہ ہے اور خشک اور چلے ہوئے بیابانوں سے اٹا ہوا ہے، کہ اس کے ساتھ آیت کی تفسیر بہت ہی بعید نظر آتی ہے اور تواریخ میں بھی نقل نہیں ہوا ہے، بعض نے احتمال

بھی دیا ہے کہ سرزمین ہائے مبارک سے مراد ”مکہ“ کی سرزمین ہے کہ وہ بھی بعید ہے۔ یہ بات تو آبادی کے لحاظ سے ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی آبادی کافی نہیں ہے بلکہ اہم اور بنیادی شرط امن و امان ہوتا ہے، لہذا مزید کہتا ہے: ”ہم نے ان آبادیوں کے درمیان مناسب اور نزدیک نزدیک فاصلے رکھے“ (تاکہ وہ آسانی اور امن و امان کے ساتھ ایک دوسری میں آجائیں) (وقدرنا فیہا السبیل)۔

اور ہم نے ان سے کہا: ”تم ان بستیوں کے درمیان راتوں میں اور دنوں میں پورے امن و امان کے ساتھ سفر کرو اور ان آبادیوں میں چلو پھرو“ (سیر وافیہا لیالی وایاماً امنین)۔ اس طرح یہ آبادیاں مناسب اور چھٹا فاصلہ رکھتی تھیں اور وحوش اور بیابانی درندوں، یا چوروں اور ڈاکوؤں کے حملہ کے لحاظ سے بھی انتہائی امن و امان میں تھیں اس طرح سے کہ لوگ زار و راہ، سفر خرچ اور سواری کے بغیر ہی۔ اس صورت میں کہ نہ تو اکٹھے قافلوں میں چلنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی مسلح افراد ساتھ لینے کی کوئی احتیاج تھی۔ راستے کی بے امنی کی جہت سے یا پانی اور غذا کی کمی کی وجہ سے کسی ڈر اور خوف کے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے تھے۔

اس بارے میں کہ ”سیر وافیہا“۔۔۔ (ان آبادیوں میں چلو پھرو) کا جملہ کس شخص کے ذریعہ انہیں پہنچایا گیا، دو احتمال موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ انہیں ان کے پیغمبروں کے ذریعہ پہنچایا گیا اور دوسرے یہ کہ اس آباد سرزمین اور امن و امان والی سرکوں کی زبان حال یہی تھی۔

”لیالی“ (راتوں) کو ”ایام“ (دنوں) پر مقدم رکھنا، لیکن ہے اس وجہ سے ہو کہ راتوں میں امن و امان کا ہونا زیادہ اہم ہے، راستے کے چوروں سے امنیت کے لحاظ سے بھی اور جنگل کے وحش درندوں کے لحاظ سے بھی درندہ دن کے امن و امان کو قائم رکھنا زیادہ آسان ہے۔

لیکن یہ ناشکرے لوگ، خدا کی ان عظیم نعمتوں کے مقابلہ میں کہ جنہوں نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا، بہت سی دوسری مستقیم قوموں کی طرح، مغرور و غفلت میں گرفتار ہو گئے، نعمت کی مستی اور کم ظرفی نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ ناشکری کا راستہ اختیار کریں جن کے راستے سے معرفت ہو جائیں اور خدا کے احکام کی طرف سے بے پروا ہو جائیں۔

ان کے مجنونانہ تقاضوں میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے خدا سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے سفروں کے درمیان فاصلہ ڈال دے، ”انہوں نے کہا: پروردگار! ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ ڈال دے“ تاکہ بے سہارا فقیر لوگ امراء کے دوش بدوش سفر نہ کر سکیں! (فقلوا ربنا باعد بیننا) اسفادنا۔

ان کی مراد یہ تھی کہ ان آباد بستیوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور کچھ خشک بیابان پیدا ہو

ہائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اغنیاء اور ثروت مند لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ تھوڑی آمدنی والے لوگ بھی انہی کی طرح سفر کریں، اور جہاں چاہیں بغیر کسی زاد راہ اور توشہ و سواری کے چلے جائیں، گویا سفر ان کے لیے ایک اعزاز و افتخار اور ان کی قدرت و ثروت کی نشانی تھا، اور یہ امتیاز و برتری ہمیشہ انہی کے لیے مخصوص رہنی چاہیے۔

اور یا یہ بات تھی کہ راحت و آرام نے انہیں بے چین کر رکھا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل "من و سلوی" (دو آسانی غذاؤں) سے تنگ آ گئے تھے اور خدا سے پیاز، لہسن اور مسور کی دال کا تقاضا کرنے لگے تھے۔

بعض نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ "بعد سبین اسفارتنا" کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس قدر آرام طلب ہو گئے تھے کہ وہ اب چراگاہوں سے استفادہ کرنے، یا تجارت و زراعت کے لیے سفر کرنے پر تیار نہیں تھے، لہذا انہوں نے خدا سے یہ مطالبہ اور تقاضا کیا کہ ہمیشہ وہ اپنے وطن میں ہی رہیں، اور ان کے سفروں میں زمانہ کے اعتبار سے بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے۔

لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔

برحال "انہوں نے اپنے اس عمل سے اپنے اوپر ظلم کیا" (و ظلموا انفسہم)۔

ہاں اگر وہ سوچ رہے تھے، کہ وہ دوسروں پر ظلم کر رہے تھے تو وہ غلطی پر تھے۔ انہوں نے تو ایک ایسا غمراہا بنایا تھا کہ جس سے وہ اپنے ہی سینہ کو زخمی کر رہے تھے اور اس ساری آگ کا دھواں خود انہیں کی آنکھ میں گیا۔

کس قدر عمدہ تعبیر ہے، قرآن اس جملہ کے بعد، کہ جو ان کے درونک انجھام کے بارے میں بیان کیا ہے، کہتا ہے: "ہم نے انہیں ایسی سزا دی اور ان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا، کہ انہیں ہم نے دوسروں کے لیے داستان اور افسانہ بنا دیا" (فجعلنا ہما احادیث)۔

ہاں ان کی تمام تر بارونی زندگی اور درخشاں و وسیع تمدن میں سے زبانی قصوں و دلوں کی یادوں اور تاریخوں کے صفحات پر چند سطروں کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا: "اور ہم نے انہیں بُری طرح سے حیران و پریشان کر دیا" (و مزقناہم کل ممزق)۔

ان کی سرزمین ایسی دیران ہوئی کہ اُن میں دہاں قیام کرنے کی طاقت نہ رہی، اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ان میں سے ہر گروہ کسی طرف کا رخ کرے اور خزاں کے پتوں کی طرح، کہ جو تند و تیز ہواؤں کے اندر ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں ہر ایک کسی گوشہ میں جا کرے، اس طرح سے کہ ان کی پریشانی ضرب المثل بن گئی، کہ جب بھی لوگ یہ کہنا

چاہتے کہ فلاں جمعیت سخت پر اگندہ اور تتر بتر ہو گئی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ: "تفرقوا ایادی سبا!" (وہ قوم سبا اور ان کی نعمتوں کی طرح پر اگندہ ہو گئے ہیں) بلکہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق قبیلہ "غسان" شام کی طرف گیا اور "اسد" عمان کی طرف "غزاعہ" تہامہ کی طرف اور قبیلہ "انمار" یثرب کی طرف بٹے۔

اور آیت کے آخر میں فرماتا ہے: "یقیناً اس سرگزشت میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے عبرت کی آیات اور نشانیاں ہیں" (ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور)۔

"صابرین" اور "شاکرین" ہی ان قصوں سے، کیوں کہ وہیں عبرت لے سکتے ہیں؟ (خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ صبار اور شکور دونوں ہی مبالغہ کے چھینے ہیں اور تکرار اور تاکید کو بیان کرتے ہیں)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے صبر و استقامت کی بنا پر ہوا و ہوس کی سرکش سواری کو لگام دیتے ہیں اور گنہوں کے مقابلہ میں ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی شکرگزاری کی وجہ سے خدا کی اطاعت کے راستہ میں آمادہ اور بیدار ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر اچھی طرح سے عبرت حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو ہوا و ہوس کے مرکب پر سوار ہوتے ہیں اور خدائی مواہب اور نعمتوں سے بے اعتنا ہوتے ہیں، وہ ان ماجروں سے کیسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟

چند نکات

۱۔ قوم سبا کا عجیب و غریب ماجرا

جس طرح قرآن اور اسلامی روایات اور اسی طرح تواریخ سے معلوم ہوتا ہے، وہ ایک ایسی جمعیت اور قوم تھی کہ جو جزیرہ عرب کے جنوب میں رہتی تھی، اور ایک اعلیٰ حکومت اور درخشاں تمدن کی مالک تھی۔

میں کا علاقہ وسیع اور زرخیز تھا لیکن زرخیز علاقہ ہونے کے باوجود چونکہ وہاں کوئی اہم دریا نہیں تھا، لہذا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا، سیلاب اور بارشیں پہاڑوں پر برستی تھیں

۱۔ یہ ضرب المثل دو صورتوں میں نقل ہوئی ہے: "تفرقوا ایادی سبا" و "ایادی سبا" پہلی صورت میں لشکر اور ان کے افراد کی پراگندگی کی طرف اشارہ ہے اور دوسری صورت میں ان کے اموال و مکانات و مواہب کی پراگندگی مراد ہے، کیونکہ ایادی عام طور پر نعمتوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ "تفسیر قطبی" و "تفسیر ابو الفتح رازی" زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اور ان کا پانی بیابانوں میں بے کار اور بے فائدہ ضائع ہو جاتا تھا، اس سرزمین کے سجدار لوگ ان پانیوں سے استفادہ کرنے کی فکر میں لگ گئے اور اہم علاقوں میں بہت سے بند باندھے، کہ جن میں سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھنے والا بندہ "مآرب" تھا۔

"مآرب" (پروژن مغرب) ایک شہر تھا کہ جو ان دروں میں سے ایک کے آخر میں واقع تھا، اور "صراۃ" کے کوہستانوں کے بڑے بڑے سیلاب اس کے قریب سے گزرتے تھے، اس درہ کے دامن پر اور "بلق" نامی دو پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے ایک مضبوط بند باندھا تھا اور اس میں سے پانی کی کئی نہریں نکالی تھیں، اس بند کے اندر پانی کا اس قدر ذخیرہ جمع ہو گیا تھا کہ جس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اس بات پر قادر ہو گئے تھے کہ اس نہر کے دونوں طرف - کہ جو بند تک جاتی تھی - بہت ہی خوبصورت و زیبایا باغات لگائیں اور پُر برکت کھیت تیار کریں۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس سرزمین کی آباد بستیاں ایک دوسری سے متصل تھیں اور درختوں کے وسیع سائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور اُن کی شاخوں پر استنہ پھل لگا کرتے تھے کہ کتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے سر پر ایک ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تھا، تو یکے بعد دیگرے استنہ پھل اس میں آکر گرتے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹوکری پُر ہو جاتی تھی۔ امن و امان کے ساتھ نعمت کے دفرے پاک و صاف زندگی کے لیے بہت ہی عمدہ اور نرف ماحول پیدا کر رکھا تھا، ایک ایسا ماحول جو خدا کی اطاعت اور معنوی پہلوؤں کے ارتقاء و تکامل کے لیے مہیا تھا۔

لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کی قدر کو نہ پہچانا اور خدا کو بھول گئے اور کفرانِ نعمت میں مشغول ہو گئے، اور غرور و مہابا ہت کرنے لگے اور طبقاتی اختلافات پیدا کر دیئے۔

بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ صحرائی چرواہوں نے مغرور و مست لوگوں کی آنکھوں سے دُور، مٹی کے اس بند کی دیوار کا رخ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اچانک ایسی شدید بارشیں برسیں اور ایسا عظیم سیلاب آیا کہ جس سے بند کی وہ دیواریں کہ جو سیلاب کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہی تھیں، دھڑام سے گر پڑیں اور بہت ہی زیادہ پانی کہ جو بند کے اندر جمع ہو رہا تھا اچانک باہر نکل پڑا اور تمام آبادیوں، باغات، کھیتوں، فصلوں اور چوپالیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور خوبصورت سجے سجائے قصور و محلات اور مکانات کو ویران کر دیا اور اس آباد سرزمین کو خشک اور بے آب و گیہ صحرائی بدل دیا اور ان تمام سرسبز و شاداب باغوں اور پھلدار درختوں میں سے صرف چند آراک کے کڑوے شجر، کچھ جھاؤ اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے، مغزلی خوانی کرنے والے پرندے

وہاں سے کوچ کر گئے اور اُلوؤں اور کدوں نے ان کی جگہ لے لی۔
ہاں! جب خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو چند چرواہوں کے ذریعہ ایک عظیم تمدن کو برباد کر دیتا ہے، تاکہ بندے اپنے ضنعت اور کمزوری سے آگاہ ہو جائیں، اور قدرت اور اقتدار کے وقت مغرور نہ ہوں۔

۲۔ قرآن کا ایک تاریخی معجزہ

قرآن مجید نے ادب و ادبیات میں قوم سبا کی داستان بیان کی ہے اور مدتیں گزر چکی تھیں کہ دنیا جہان کے مؤرخین اس قسم کی قوم اور اس طرح کے تمدن سے بے خبری کا اعتراف کرتے تھے۔ قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ مؤرخین جدید انکشافات سے پہلے لوگ سبا کے سلسلہ اور ان کے عظیم تمدن کا نام تک نہیں لیتے تھے اور "سبا" کو صرف ایک فرضی شخص سمجھتے تھے، کہ جو حکومت "حیرہ" کے بانی کا باپ تھا، جبکہ قرآن میں ایک پوری سورت اسی قوم کے نام کی ہے اور ان کے تمدن کے مظاہر میں سے ایک منظر کی طرف جو مآرب کے تاریخی بند کی تعمیر ہے اشارہ کر رہی ہے لیکن بین میں اس قوم کے تاریخی انکشافات کے بعد ماہر دانشمندان کا حقیقہ و گروہ ہو گیا ہے۔

اس بات کا سبب کہ اب تک قوم "سبا" کے تمدن کے آثار معلوم نہ ہوئے، دو باتیں تھیں ایک تو راستہ کی سختیاں اور آب و ہوا کی شدید گرمی اور دوسرے اس علاقے کے لوگوں کی بیگانوں اور اجنبی لوگوں کے بارے میں بدگمانی جسے بے خبر اور نا آگاہ یورپ والے کبھی کبھی وحشت سے تعبیر کرتے تھے، یہاں تک کہ چند ماہرین آثار و قدیمہ، کہ جو سبا کے اسرار کھولنے کی طرف شدید لگاؤ رکھتے تھے، شہر "مآرب" کے قلب اور اس کے نواح میں وارد ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور پتھروں پر ثبت شدہ آثار، خطوط اور نقوش کے نمونے اٹھا کر لے گئے، اور اس کے بعد انیسویں صدی عیسوی میں کئی گروہ نے یکے بعد دیگرے وہاں تک راہ نکالی اور وہاں سے گراں بہا آثار اپنے ساتھ یورپ لے گئے اور ان نقوش و خطوط اور دوسرے آثار کے مجموعہ سے کہ جو ایک ہزار نقوش تک پہنچے ہوئے تھے، اس قوم کے تمدن کی جزئیات، بلکہ سب مآرب کی بناء کی تاریخ اور دوسرے خصوصیات تک معلوم کر لیے اور اہل مغرب پر ثابت ہو گیا کہ قرآن نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا تھا، وہ کوئی افسانہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک تاریخی واقعیت اور حقیقت ہے، کہ جس سے وہ بے خبر تھے، اس طول پر کہ اب تو انہوں نے اس عظیم سد، اور پانی کے گزرنے کے مقامات اور دائیں بائیں باغوں کی

درمیانی نہروں اور اس کی دوسری خصوصیات کے بارے میں نقشے بھی تیار کر لیے ہیں۔

۳- ایک مختصر سے واقعہ میں عبرت کے اہم نکات

”سلیمانؑ کی سرگزشت بیان کرنے کے بعد، قرآن مجید میں قوم سبا کی داستان کا بیان کرتا ایک خاص مفہوم دکھاتا ہے۔

۱- داؤد و سلیمان بہت ہی عظیم پیغمبر تھے کہ جنہوں نے ایک عظیم حکومت تشکیل دی تھی اور وہ ایک درخشاں تمدن کو وجود میں لائے تھے، لیکن داؤد و سلیمان کی وفات کے ساتھ ہی یہ تمدن ختم ہو گیا۔ قوم سبا نے بھی ایک عظیم تمدن قائم کیا تھا، کہ جو سبب ”تآرب“ کے ٹوٹ جانے سے برباد ہو گیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ۔ روایات کے مطابق۔ سلیمان کے عصا کو تو دیکھنے لکھا یا تھا، اور ”تآرب“ کے عظیم بند میں صحرائی چوہوں نے سوراخ کیا تھا تاکہ یہ مغرور انسان سمجھ لے کہ مادی نعمتیں چاہے جتنی بھی عظیم کیوں نہ ہوں، ایک ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جاتی ہیں، ایک کیر یا ایک چھوٹا سا جانور انہیں زیر و زبر کر سکتا ہے، تاکہ باخبر لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ وہ اس کے ساتھ دل نہ لگائیں اور مومن اس کے اسیر اور قیدی نہ بنیں اور مغرور لوگ مغرور کی مستی سے ہوش میں آجائیں اور تکبر اور علم و حکم کی راہ اختیار نہ کریں۔

۲- اس سے قطع نظر یہاں پر باشکوہ تمدن کے دو چہرے نظر آتے ہیں کہ جن میں سے ایک رحمانی ہے اور دوسرا شیطانی، لیکن نہ وہ باقی رہا اور نہ یہ، اور دونوں کے دونوں ہی فنا کی گود میں چلے گئے۔

۳- یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قوم سبا کے مغرور لوگ جو عامۃ الناس کو اپنے قریب نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بڑے بڑے لوگوں کی اقلیت اور کم آمدنی والے لوگوں کی اکثریت کے درمیان کوئی بہت بڑا بند اور ایک عظیم سرحد ہونی چاہیے تاکہ وہ ہرگز آپس میں نہ ملیں جلیں، لہذا انہوں نے خدا سے آبادیوں کے دور دور واقع ہونے اور سفروں کے لمبا اور دور دراز ہونے کا تقاضا کیا۔ خدا نے بھی ان کی دعا قبول کر لی، اور وہ اس طرح سے بکھرے اور پراگندہ ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک گردہ کسی ایک طرف چلا گیا اور وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے دور ہوئے کہ اگر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا اور ملاقات کرنا چاہتے بھی تو اس کے لیے ایک طویل عمر تک سفر درکار ہوتا۔

۴- جس وقت کوئی شخص میل علم کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد کی اس سرزمین کی وضع و کیفیت پر نظر کرتا، تو وہ اس بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جو ایک دن سرسبز و

شاداب اور میوہ دار درختوں سے پُر تھی، کہ جو آج ایک وحشتناک بیابان کی شکل میں۔ کہ جس میں ہمیں کمیں جھاؤ کے درخت، پل اور بیریاں ایسے مسافروں کی طرح کہ جو راستہ بھول گئے ہوں اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہوں۔ نظر آتا ہے۔

یہ منظر زبان حال سے کہتا ہے کہ، انسان کے وجود کی سرزمین بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس کی تعمیری قوتوں کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی صلاحیتوں کا صحیح مصرف ہو، تو علم و عمل اور فضائل اخلاقی کے سرسبز و شاداب باغات بار آور ہوں گے، لیکن اگر تقویٰ کا بند ٹوٹ جائے اور خواہشات ایک دیران کرنے والے سیلاب کی شکل میں انسانی زندگی کی سرزمین کو ڈھانپ لیں۔

تو بے قدر و قیمت دیرانی کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور کبھی بھی ایک ایسا عامل جو ظاہری طور پر چھوٹا سا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بنیاد کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور ہر چیز کو درہم برہم کر دیتا ہے لہذا ایسے چھوٹے چھوٹے عوامل تک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔

۵- آخری بات، کہ جس کی طرف اشارہ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب ماجرا ایک دفعہ پھر اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ انسان کی موت اس کی زندگی کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے اور وہی چیز کہ جو ایک دن اس کی حیات و آبادی کا باعث ہوتی ہے، دوسرے دن مکن ہے اس کی موت اور دیرانی کا عامل بن جائے۔

۲۰ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا
فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۲۱ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن
يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ۝

ترجمہ

۲۰ ہاں! یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا پایا، کہ سوائے
مومنین کے ایک ٹھوڑے سے گروہ کے سب ہی نے اس کی پیروی کی۔

۲۱ اس کا ان کے اوپر کوئی قابو تو نہیں تھا اور نہ ہی اس نے انہیں اپنی
پیروی پر مجبور کیا، اور شیطان کو اس کے دوسوں میں آزاد چھوڑنے کا مقصد
یہ تھا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں سے کہ جو اس کے بارے
میں شک میں ہیں الگ پہچانے جائیں، اور تیرا پروردگار ہر چیز کا حافظ
اور نگہبان ہے۔

تفسیر

کوئی شخص شیطانی دوسوں کی پیروی پر مجبور نہیں ہے

ان آیات میں درحقیقت قوم سبا کی داستان سے کلی نتیجہ نکال کر پیش کیا گیا ہے، جو گزشتہ
آیات میں بیان ہوئی تھی اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہوائے نفس اور شیطانی دوسوں کے سامنے تسلیم
کرنے کی وجہ سے ان تمام بد بختیوں اور ناکامیوں میں کس طرح گرفتار ہوئے۔

پہلی آیت میں فرماتا ہے: "یقیناً شیطان نے اپنے گمان کو ان کے بارے میں (اور ہر اس
جماعت کے بارے میں جو ابلیس کی پیروی کرتی ہے) درست پایا" (ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ)۔
"ان سب نے ہی اس کی پیروی کی، سوائے مومنین کے ٹھوڑے سے گروہ کے" (فاتبعوه الا
فریقاً من المؤمنین)۔

یاد دوسری تعبیر کے مطابق ابلیس کی وہ پیشین گوئی۔ جو اس نے آدم کے سجدے سے روگردانی
کرنے اور بارگاہِ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد کی تھی کہ: "فبعزتک لا غوینہم اجمعین
الاعبادک منہم المخلصین" (تیری عزت کی قسم! تیرے مخلص بندوں کے سوائے ان سب کو گمراہ
کروں گا) اس گروہ کے بارے میں ٹھیک نکل۔

اگرچہ اس نے یہ بات گمان اور اندازے سے کہی تھی، لیکن وہی گمان اور اندازہ آخر کار حقیقت
بن گیا، کیونکہ یہ ارادوں کے کمزور اور ضعیف الایمان لوگ گروہ گروہ اس کے پیچھے چلنے لگے، مومنین
کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا کہ جنہوں نے شیطانی دوسوں کی زنجیروں کو توڑ دیا، اور اس کے دام فریب
میں نہ آئے، آزاد رہی اس دنیا میں، آئے آزادی سے زندگی بسر کی، اور آزادی اس دنیا سے گئے، اگرچہ
وہ تعداد کے لحاظ سے تو کم تھے، لیکن قدر و قیمت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک پورے ایک جہان
کے ہم پلہ تھا، "اولئک ہم الاولون عدد داوالاکثرون عند اللہ قدرا"۔

بعد والی آیت میں۔ ابلیس کے دوسوں، اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس کے اثر و نفوذ
کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو اس کے اثر و نفوذ سے باہر رہتے ہیں۔ دو مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہے،
پہلے کہتا ہے: "شیطان کا ان کے اوپر کوئی تسلط اور قابو نہیں تھا، اور وہ کسی کو اپنی پیروی پر مجبور نہیں
کرتا" (وما کان لہ علیہم من سلطان)۔

یہ ہم ہی ہیں، کہ جو اُسے اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور ملکیت بدن کی سرحدوں
کو عبور کرنے کے بعد دل میں داخل ہونے کا پروانہ اس کے لیے جاری کرتے ہیں۔

یہ دہی چیز ہے کہ جسے قرآن دوسری جگہ پر خود شیطان کی زبانی نقل کر رہا ہے کہ: (وما کان لی علیہم
من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی) "میرا تم پر کوئی تسلط تو نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں نے
تمہیں دعوت دی اور تم نے بھی میری دعوت کو قبول کر لیا" (ابراہیم۔ ۲۲)

لیکن یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ، ہوا پرست اور بے ایمان لوگوں کی طرف سے اس کی دعوت
قبول ہو جانے کے بعد وہ آرام سے نہیں بیٹھا بلکہ اپنے غلبہ اور تسلط کی بنیادوں کو ان پر مستحکم کر لیتا ہے۔

اس لیے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے کہ: "ابلیس کو اس کے دوسووں میں آزاد چھوڑ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آخرت پر ایمان لانے والے اور شک میں پڑے ہوئے بے ایمان لوگ الگ الگ پہچانے جائیں۔ (اَلَّا تَلْعَلُوْا مِنْ يُّوْمِنٍ بِالْآخِرَةِ مَعْنٍ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ) یہ بات بدیہی ہے کہ خدا ازل سے ان تمام چیزوں سے کہ جو اس جہان میں ابد تک واقع ہوں گی، آگاہ ہے۔ اس بنا پر (لنعلم) تاکہ ہم جان لیں کہ جملہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ان سے کہ جو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں نہیں پہچانتے لہذا شیطانی دوسووں کو درمیان میں آنا چاہیے تاکہ وہ پہچانے جائیں، بلکہ اس جملہ سے مراد خدا کے علم کا تحقق عین ہے کیونکہ خدا ہرگز اشخاص کے باطن اور ان کے بالقوہ اعمال کو جاننے اور ان کا علم رکھنے کی بنا پر کسی کو سزا اور عذاب نہیں کرتا، بلکہ ضروری ہے کہ میدان امتحان فراہم ہو، شیطانی دوسوے اور خواہشات نفسانی کا آغاز ہو، تاکہ ہر شخص جو کچھ اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے ارادہ اور اختیار کی پوری آزادی کے ساتھ اسے باہر نکال دے، اور خدا کا علم تحقق عینی حاصل کرے، کیونکہ جب تک خارج میں کوئی عمل انجام نہ پائے اس وقت تک عذاب و عقاب کا استحقاق حاصل نہیں ہوتا۔

دوسرے لفظوں میں وہ بات جو بالقوہ موجود ہے فعل میں نہ آئے صرف حسن باطن یا سوء باطن کی بنا پر کسی کو جزا یا کسی کو سزا نہیں دیتے۔

اور آیت کے آخر میں تمام بندوں کو تنبیہ اور خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: "اور تیرا پروردگار ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے" (وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ)۔

تاکہ شیطان کے پیروکار یہ تصور نہ کر لیں کہ ان کے اعمال و گفتار میں سے کوئی چیز اس جہان میں ختم ہو جائے گی، یا خدا اس کو فراموش کر دے گا۔ نہیں! ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا ہر چیز کی قیامت کے دن کے لیے نگہداری اور حفاظت کرتا ہے۔

۲۲) قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظٰلِمِيْنَ ۝

۲۳) وَلَا تَتَّقِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَهٗ حَتّٰى اِذَا فُرِغَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِيْرُ ۝

۲۴) قُلْ مَن يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۚ وَآنَا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هٰذِیْ اَوْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

۲۵) قُلْ لَا تَسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا نَعْمَلُوْنَ ۝

۲۶) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتّٰحُ الْعَلِيْمُ ۝

۲۷) قُلْ اَرُوْنِی الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاءَ كَلٰٓءَ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

ترجمہ

۲۲) کہہ دو، کہ جن کو تم خدا کے سوا (اپنا معبود) خیال کرتے ہو انہیں پکارو! (وہ ہرگز بھی تمہاری کسی مشکل کو حل نہ کریں گے کیونکہ) انہیں آسمانوں اور زمین

اس صحن کی بنا پر کہ جو ہم نے آیت کی تفسیر میں بیان کی ہے، استثناء یہاں پر استثنائے متصل ہے، اس بات کے قرینہ سے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت ۲۲ میں بیان ہوئی ہے کہ: "ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاویں" کیونکہ اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ شیطان، غاویں، پر تسلط جاتا ہے، البتہ بعض مفسرین نے استثناء متصل کا احتمال بھی دیا ہے۔

میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ (اُس کی خلقت و مالکیت) میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ (پیدائش کے کام میں) اس کے یار و مددگار تھے۔

(۲۳) اس کے پاس کسی کے لیے بھی کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، سوائے ان لوگوں کی شفاعت کے جن کی (شفاعت کرنے کی) اجازت دے دی جائے گی (اس دن سب کے سب اضطراب میں ہوں گے) یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب زائل ہو جائے گا (اور اس کی طرف سے فرمان "شفاعت" صادر ہو جائے گا، تو اس وقت مجربین شفاعت کرنے والوں سے) کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے تو وہ ہمیں گے کہ حق (کو) بیسان کیا ہے اور مستحقین کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دی ہے) اور وہی ہے بلند مقام اور بزرگ مرتبہ والا۔

(۲۴) کہہ دو آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، کہہ دو اللہ - تو ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں ہم ہیں یا تم۔

(۲۵) کہہ دو! کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی اور (اسی طرح) جو عمل تم کرتے ہو اس کی باز پرس ہم سے نہ ہوگی۔

(۲۶) کہہ دو! کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا (اور مجرموں کو نیکو کار لوگوں سے جدا کر دے گا) اور وہی فیصلہ کرنے والا، جدا کرنے والا اور آگاہ ہے۔

(۲۷) کہہ دو! کہ جنہیں تم نے اس کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملحق کیا ہے مجھے دکھاؤ (تو سہی) ہرگز ایسا نہیں ہے (اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہے)

بلکہ وہی عزیز و حکیم خدا ہے۔

تفسیر

مجھے بتاؤ کہ کیوں؟ ....

ہم نے سورت کے آغاز میں کہا تھا کہ اس سورہ کی آیات کا ایک قابل ملاحظہ حصہ مبداء و معاد اور اعتقادات حقہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور ان کے طائفے سے سچے معارف کا ایک مجموعہ حاصل ہو جاتا ہے۔

آیات کے اس حصہ میں واقعا مشرکین کو محاکمہ میں پہنچ لے جاتا ہے، اور منطقی سوالات کی پچھل دینے والی ضربوں کے ذریعہ ان کو گھٹنوں کے بل گراتا ہے اور بتوں کی شفاعت کے بارے میں ان کی بوسیدہ منطق کا بے بنیاد ہونا واضح و آشکار کرتا ہے۔

آیات کے اس سلسلے میں پیغمبر کو پانچ مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اور ان سے کہہ دے .... اور ہر مرتبہ بتوں اور بُست پرستی کے کام کے سلسلے میں ایک نیا مطلب پیش کرتا ہے اس طرح سے کہ انسان آخر میں اچھی طرح سے عکس کر لیتا ہے کہ کوئی محنت بُست پرستوں کے محنت سے زیادہ کھوکھلا نہیں ہے بلکہ اس کو تو محنت و مذہب کہا ہی نہیں جاسکتا۔

پہلی آیت میں فرماتا ہے: "ان سے کہہ دے کہ جنہیں تم خدا کے علاوہ (اپنا معبود) خیال کرتے ہو، انہیں پکارو، لیکن یہ جان لو کہ وہ ہرگز بھی تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے اور تمہاری شکلات کو حل نہیں کر سکتے" (قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ)۔

اس کے بعد اس گفتگو کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: "اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنادلی معبود نہ تو آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی ان میں کسی پیدائش اور ملکیت میں کوئی حصہ اور شرکت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی تخلیق کے کاموں میں خدا کا یار و مددگار تھا" (لا یملکون مشقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہا من شریک وما لہم من ظہیر)۔

۱۔ اس جملہ میں درحقیقت دو تقدیریں ہیں، پہلی "زعمتم" کے بعد "انہم الہة" کا جملہ معقد ہے، اور "من دون اللہ" کے بعد "لا یتجیبون دعاکم" کا جملہ معقد ہے اور مجموعی طور پر یہ جملہ اس طرح ہو جاتا ہے، "قل ادعوا الذین زعمتم انہم الہة من دون اللہ لا یتجیبون لکم"۔

اگر وہ کسی مشکل کے حل پر قادر ہوں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تین اوصاف میں سے کسی ایک کے تو حامل ہوں، یا تو آسمان و زمین میں کسی چیز کی مستقل ملکیت رکھتے ہوں، یا کم از کم امر خلقت میں خدا کے ساتھ شرکت رکھتے ہوں، یا ان امور میں سے کسی میں پروردگار کے معاون و مددگار ہوں۔

حالانکہ یہ بات صاف طور پر واضح و روشن ہے کہ واجب الوجود ایک ہی ہے اور باقی سب کے سب ممکن الوجود اور اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے لطیف و کرم کی نظر ان سے اٹھ جائے تو وہ دیا و عدم کی طرف چلتے بنیں۔

”اگر نازی کند یکدم، فردرزد قابیعا۔“

اگر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی غرور ناز کریں، تو سارے سانچے گر پڑیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے: ”مثقال ذرۃ فی الساعات و لافی الارض“ یعنی ایسی موجودات کہ جو ایک بے قدر و قیمت ذرۃ کے وزن کی مقدار کے برابر بھی اس بے کراں آسمان اور وسیع و سرعین زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تمہاری مشکلات تو وہی ایک طرف وہ اپنی ہی کون سی مشکل حل کرنے کے قابل ہیں؟!

یہاں یہ سوال اُڑھن میں آتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے مسئلہ کا کیا بنے گا۔

بعد والی آیت میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: اگر خدا کی بارگاہ میں کچھ شفاعت کرنے والے موجود ہیں تو وہ بھی اس کے اذن و فرمان سے ہے کیونکہ ”اس کے یہاں کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے ان کے جن کے لیے اس نے اذن دیا ہوگا“ (ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له)۔

اس بناء پر بہت پرستش کی پرستش کے بارے میں یہ بہانہ کہ جو کہتے تھے: ”ہؤلاء شفعوا عند اللہ“ — یہ خدا کے یہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ (یونس ۱۸) اس وسیلہ سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہرگز انہیں شفاعت کی اجازت نہیں دی ہے۔

اس بارے میں کہ: ”الا لمن اذن له“ سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ اذن دے گا جملہ شفاعت کرنے والے کی طرف اشارہ ہے یا ان کی طرف کہ جن کی شفاعت کی جائے گی؟ مفسرین نے دونوں احتمال دیئے ہیں، لیکن اس مناسبت سے کہ گزشتہ آیت میں بتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور وہ بتوں کو اپنا شیخ خیال کرتے تھے، لہذا مناسب یہی ہے کہ یہ ”شفاعت

کرنے والوں کی طرف اشارہ ہو۔

کیا یہاں ”شفاعت“ سے مراد دنیا کی شفاعت ہے یا آخرت کی؟ دونوں ہی احتمال ہو سکتے ہیں لیکن بعد والے جملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں آخرت کی شفاعت مد نظر ہے۔

لہذا اس جملہ کے بعد اس طرح کہتا ہے: ”اس دن دلوں پر اضطراب اور وحشت کا غلبہ ہوگا“ شفاعت کرنے والے بھی اور جن کی شفاعت کی جائے گی وہ بھی اضطراب میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ سب کے سب اس انتظار میں ہوں گے کہ دیکھیں خدا کین لوگوں کو شفاعت کی اجازت دیتا ہے؟ اور کین لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے؟ اور یہ اضطراب اور پریشانی کی حالت اسی طرح جاری رہے گی۔ ”یہاں تک کہ فزع و اضطراب ان کے دلوں سے زائل ہو اور خدا کی طرف سے یہ فرمان صادر ہو۔“ (حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم)۔

بہر حال اُس دن ایک شور و غوغا برپا ہوگا، شفاعت ہونے والوں کی نگاہیں شفاعت کرنے والوں پر لگی ہوئی ہوں گی، اور زبان حال سے مطلقاً ان سے شفاعت کا تقاضا کر رہے ہوں گے۔

لیکن شفاعت کرنے والوں کی نگاہیں بھی فرمان خدا پر لگی ہوئی ہوں گی، تاکہ دیکھیں کہ کس طرح اور کس کے حق میں شفاعت کی اجازت دیتا ہے، یہ عمومی اور ہر وقت کا وحشت و اضطراب بھی اسی طرح جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس کے لائق ہیں خدا کے حکم کی طرف سے شفاعت کا فرمان صادر ہوگا۔

یہ وہ مقام ہے کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کی طرف رُخ کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے (یا جرم شفاعت کرنے والوں سے پوچھیں گے) اور ”کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے؟“ (قالوا ماذا قال ربکم)۔

”وہ جواب میں کہیں گے کہ خدا نے حق کو بیان کیا ہے“ (قالوا الحق)۔

اور حق تو اس کے سوا کچھ نہیں، کہ شفاعت کی اجازت صرف ان کے لیے ہوگی جنہوں نے خدا سے کلی طور پر اپنا رابطہ منقطع نہیں کیا تھا، نہ کہ ان گنہگاروں اور مجرموں کے لیے کہ جنہوں نے خدا، پیغمبر، اولیاء اللہ سے کلی طور پر بیگانگی اختیار کر لی ہے اور تعلقات کے تمام رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔

لہ ”فزع“ مادہ ”فزع“ ہے جس وقت ”عن“ کے ذریعہ متعدی ہو تو فزع کے ازار اور وحشت و اضطراب کے بطن ہرنے کے معنی میں ہے۔ مادہ اس صورت تک بھی جبکہ ”ثلاثی مجرد“ کی شکل میں ہو اور عن سے متعدی ہو تو پھر بھی یہی معنی دیتا ہے۔

آیت کے آخر میں مزید کتا ہے: ”وہی ہے بلند مقام اور بزرگ مرتبہ خدا“ (دھوالعلیٰ الکلیب)۔ یہ جملہ شفاعت کرنے والوں کی گفتگو کا آخری حصہ اور اس کی تکمیل کرنے والا ہے حقیقت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا علیٰ وکبر ہے لہذا وہ جو حکم دیتا ہے وہ عین واقعیت ہے اور ہر واقعیت اس کے احکام و دستور پر منطبق ہے۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ایسی نزدیک ترین تفسیر ہے کہ جو آیہ کے جملوں کے ساتھ ہم آہنگ اور منظم ہے، یہاں مفسرین نے دوسری تفسیریں بھی بیان کی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں آیت کے متن، اس کے ظاہر و باطن اور اس کے قبل و بعد کے ربط و تعلق کو کسی طرح بھی نظر میں نہیں رکھا گیا۔

بعد والی آیت میں ایک اور طریقہ سے مشرکین کے عقائد کو باطل کرنے کے لیے آغاز کیا ہے اور ”رازقیت“ کے مسئلہ کو مسئلہ ”مخالفت“ کے بعد کہ جو گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا، عنوان کرتا ہے یہ دلیل بھی سوال و جواب کی صورت میں ہے تاکہ ان کے سوتے ہوئے وجدان کو اس طرح سے بیدار کرے، اور اس جواب سے کہ جو ان کے اندر سے جوش مارتا ہے، اپنی غلطی اور اشتباہ کو سمجھ لیں۔

کتا ہے: ”تم کہہ دو کہ کون ہے وہ کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے اور ان کی برکت کو تمہارے اختیار میں قرار دے دیتا ہے“ (قل من یزککم من السماء والارض)۔ یہ بات صاف طور پر واضح و ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پتھر اور لکڑی کے بت آسمان سے بارش برساتے ہیں اور زمین سے گیاہ اور سبزے اگاتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے منبعوں اور ذخائر کو ہمارے اختیار میں دیتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ ان کے جواب کا انتظار کرتا، بلا فاصلہ فرماتا ہے: ”کہہ دو کہ اللہ“ (قل اللہ)۔

کہہ دو کہ وہ خدا ہی ہے کہ جو ان تمام برکات کا منبع ہے، یعنی یہ مطلب اس قدر واضح و روشن ہے کہ طرف مقابل کے جواب کا محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بھی خدا ہی کو خالق اور رزقوں کا عطا کرنے والا جانتے تھے اور بتوں کے لیے وہ بھی صرف مقام شفاعت ہی کے قائل تھے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پروردگار کے رزق اور روزیاں جو آسمان کی طرف سے انسانوں تک پہنچتی ہیں وہ بارش میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ”سورج کی روشنی اور حرارت“ اور ”ہوا“ کہ جو زمین کی فضا میں موجود ہے، بارش کے حیات بخش قطرات سے بھی زیادہ اہم ہے۔

جیسا کہ زمین کی برکات بھی گیاہ اور سبزہ زاروں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ زیر زمین انواع و اقسام کے پانی کے منبع، طرح طرح کی معدنیات کہ جن میں سے بعض تو اُس زمانہ میں بھی دریافت ہو چکے تھے اور بعض زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں سب کے سب اسی عنوان میں جمع ہیں۔

آیت کے آخر میں ایک ایسے مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو خود ایک دلیل کی بنیاد بن سکتا ہے، ایک ایسی دلیل کہ جو حقیقت نبی اور انصاف و آداب سے ملی ہوئی ہے، اس طرح سے کہ مخالفت ہٹ دھرمی اور غرور کے مرکب سے نیچے اتر آئے اور غرور و فکر کرے، کتا ہے: ”یقیناً ہدایت پر یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہم ہیں یا تم“ (وانا وایاکم لعلیٰ ہدیٰ وانی ضلال مبین)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا اور تمہارا عقیدہ آپس میں واضح تضاد رکھتا ہے اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ دونوں حق ہوں کیونکہ تفسیقین اور ضدین میں جمع ممکن نہیں ہے پس ایک غرورہ اہل ہدایت کا ہے اور دوسرا ضلالت و گمراہی میں گرفتار ہے۔

اب تم خود غور کرو کہ کونسا ہدایت یافتہ ہے اور کونسا گمراہ، دونوں گروہوں میں نشانیاں دیکھو کہ کس گروہ میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور کس میں گمراہی کی نشانیاں۔

اور یہ مناظرہ اور بحث کے طریقوں میں سے ایک بہتر طریقہ ہے کہ مد مقابل اور فریق مخالف کو خود بخود غور و فکر اور جوش میں آنے کے لیے ابھاریں، اور یہ جو بعض نے اسے تفسیر کی ایک قسم خیال کیا ہے انتہائی غلط اور اشتباہ والی بات ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ”ہدایت“ کو لفظ ”علیٰ“ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ”ضلالت کو“ فی۔ کے ساتھ کہ جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت یافتہ تو گویا ایک تیز رو مرکب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ گمراہ لوگ گمراہی اور جہالت کی غلٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ پہلے ”ہدایت“ کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس کے بعد ضلالت و گمراہی کے متعلق، کیونکہ پہلے جملہ کی ابتدا میں کتا ہے ”ہم“ اور پھر کتا ہے ”تم“ تاکہ یہ پہلے گروہ کی ہدایت اور دوسرے گروہ کے بے ہدایت ہونے کی طرف ایک لطیف اور ہلکا سا اشارہ ہو۔

اگرچہ مفسرین کی ایک جماعت نے ”مبین“ کی صفت کو صرف ”ضلالت“ کے ساتھ مربوط سمجھا ہے، کیونکہ ضلالت و گمراہی کئی اقسام رکھتی ہے اور ضلالت شرک سب سے زیادہ واضح و آشکارا ہے لیکن یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ توصیف ”ہدایت“ و ”ضلالت“ دونوں کے لیے ہو، کیونکہ

یہ جملہ تقدیر میں اس ترتیب سے دو جملوں کی طرف لوٹتا ہے: وانا لعلیٰ ہدیٰ وانی ضلال مبین وایاکم لعلیٰ ہدیٰ وانی ضلال مبین۔ تفسیر مجمع البیان جلد ۲ ص ۲۸۸۔

اس قسم کے موقعوں پر فقہاء کے کلمات میں صفت کا تکرار نہیں ہوتا، اس بنا پر ہدایت بھی ہمیں کے ساتھ توصیف ہوئی ہے اور ضلالت بھی، جیسا کہ دوسری آیات قرآنی میں یہ توصیف دونوں قسموں کے لیے نظر آتی ہے بلکہ

بعد والی آیت میں پھر اسی استدلال کو ایک دوسری شکل میں۔ پھر اسی منصافانہ لب لہجہ میں کہ جو مخالفت کو ہٹ دھرمی اور غرور کے مرکب سے اتار دے۔ جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: ”کہہ دے کہ تم سے ہمارے گناہوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا“ (قل لا تسئلون عما اجرنا ولا ننبئکم عما تعملون)۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پیغمبر اس بات پر مامور ہیں کہ اپنے بارے میں تو جرم کی تعبیر کرے اور اپنے مخالفین کے بارے میں ایسے کاموں سے تعبیر کرے کہ جو وہ انجام دیتے ہیں اور اس طرح سے اس حقیقت کو واضح درویشان کرے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جوابدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے اعمال کے نتائج۔ وہ بُرے ہوں یا اچھے خود اسے ہی پہنچتے ہیں۔

ضمنی طور پر اس نکتہ کی طرف بھی ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ اگر ہم تمہاری رہنمائی پر اصرار کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے گناہ ہمارے ذمہ لکھ دیئے جاتے ہیں یا تمہارا شرک ہمیں کچھ ضرر پہنچاتا ہے، بلکہ ہم تو دل سوزی حق جوئی اور حق طلبی کی بنا پر اس کام پر اصرار کرتے ہیں۔

بعد میں آنے والی آیت درحقیقت گزشتہ دو آیات کے نتیجہ کا بیان ہے کیونکہ جس وقت انہیں اس بات سے آگاہ اور خبردار کر دیا گیا، کہ دونوں گروہوں میں سے ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر ہے، اور اس بات کے لیے بھی خبردار کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے لیے جوابدہ ہے تو پھر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ سب کی وضع دیکھتے ہیں کی جانچ پڑتال کیسے ہوگی، اور حق و باطل ایک دوسرے سے کس طرح جدا ہوگا، اور ہر کسی کو اس کی ذمہ داریوں اور مسئولیت کے مطابق ہی جزا سزا ملے گی، لہذا فرماتا ہے: ”ان سے کہہ دے کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گا تاکہ ہدایت یافتہ گمراہوں سے پہچانے جائیں اور ہر ایک اپنے اعمال کے نتیجہ تک پہنچے“ (قل یجمع بیننا ربنا شئ فیفتح بیننا بالحق)۔

اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ آج سب کے سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ہر ایک ہی

دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں ہی اہل نجات میں سے ہوں، تو یہ کیفیت ہمیشہ باقی اور برقرار نہیں رہے گی اور آخر کار ان صفوں کی جدائی کا دن آن پہنچے گا، کیونکہ پروردگار کی ”رہبیت“ کا تقاضا یہی ہے کہ اچھائی برائی سے، خالص ناخالص سے، اور حق باطل سے آخر کار جدا ہو جائیں اور ہر ایک اپنے مقام پر رہے۔

اب تم خود کو کہ تم اس دن کیا کر دے؟ اور تم کون سی صف میں قرار پاؤ گے، کیا تم نے اس دن کے لیے پروردگار کے سوالات کا جواب تیار کر لیا ہے۔

آیت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح درویشان کرنے کی غرض سے کہ یہ کام یقینی طور پر ہو کر رہے گا، مزید کہتا ہے: ”وہی ہے فیصلہ کرنے والا اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا، آگاہ اور جاننے والا“ (وہو الفتاح العليم)۔

یہ دونوں نام کہ جو خدا کے اسماء حسنی میں سے ہیں، ان میں سے ایک صفوں کو الگ کرنے کے مسئلہ پر قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا اس کے بے پایاں علم کی طرف کیونکہ حق و باطل کی صفوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ان دو کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

ادھر دالی آیت میں ”رب“ (پروردگار) کے عنوان پر تکیہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا ہم سب کا مالک و مربی ہے، اور یہ مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس قسم کے دن کے لیے پروگرام فراہم کیا جائے، اور حقیقت میں یہ ”معاذ“ کی دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

لفظ ”فتح“ جیسا کہ ”راغب“ میں ”مفردات“ میں کہتا ہے، اصل میں شہادت اور پیچیدگی کو ختم کرنے کے معنی میں ہے، اور وہ دو قسم پر ہے: یکم تو یہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، مثلاً تالا کھولنا اور بھی خور و فکر کرنے سے اس کا ادراک ہوتا ہے، مثلاً غم داندہ اور دکھ درد کی پیچیدگی کو دور کرنا، یا علوم کے سر بستہ رازوں کو کھولنا، اور اسی طرح دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا، اور ان کے نزاع اور غماصت کی شکل کو کھولنا۔

اس بنا پر اگر یہ لفظ صفوں کو جدا کرنے کے بارے میں۔ خاص طور پر جہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی جلی ہوں۔ استعمال ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اس طرح ان کے درمیان جدائی کے علاوہ تضادات اور فیصلہ بھی۔ کہ جو فتح کا ایک معنی ہے۔ انجام پا جاتا ہے اور ہر کسی کو جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، جزا دیتا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعض روایات میں مشکلات کے حل کے لیے ”یا فتاح“ کے ذکر پر تاکید کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا یہ عظیم نام کہ جو ”فتح“ سے صیغہ مبالغہ کی شکل میں آیا ہے، پروردگار کی ہر

شکل کو حل کرنے کی طاقت، اور غم و اندوہ کو دور کرنے اور ہر فتح و کامرانی کے اسباب فراہم کرنے کی قدرت کو بیان کرتا ہے، واقعاً کوئی بھی اس کے سوا "فتاح" نہیں ہے اور بند و واژوں کی مفتاح اور چابی اسی کے دست قدرت میں ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں کہ جو پیغمبر کے لیے (اس سلسلے کا) پانچواں فرمان ہے پھر ایک مرتبہ مسئلہ توحید کی طرف۔ کہ جس سے گفتگو کی ابتداء کی تھی۔ دوبارہ لوٹتا ہے، اور اس مسئلہ کے ساتھ بحث کو ختم کرتا ہے۔

فرماتا ہے: "کہہ دے کہ جنہیں تم نے شریک کے عنوان سے خدا کے ساتھ ملحق کیا ہے مجھے دکھا تو سی" (قل اردنا الذین الحقن بہ شرکاً)۔

ان میں کون سی صلاحیت اور کیا قدر و قیمت ہے، اگر تمہاری مراد یہی مٹھی بھر بے جان اور خاموش پتھر اور لکڑیاں ہیں تو کتنی بد بختی اور شرمساری کی بات ہے کہ عالم جمادات میں سے اپنے ہی ہاتھ کی ساختہ و پرداختہ چیزوں کو کہ جو موجودات میں سے سب سے پست ہیں لے لو اور انہیں خداوند عظیم کے مانند خیال کرو۔

اور اگر تم انہیں ارواح اور فرشتوں کے سہل اور نمود نہ سمجھتے ہو تو پھر بھی یہ ایک مصیبت ہے اور گمراہی ہے کیونکہ وہ بھی اسی کی مخلوق اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔

لہذا اس جگہ کے بعد ایک ہی لفظ کے ساتھ ان تمام ادہام پر خط بطلان کھینچتے ہوئے کہتا ہے: "نہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے" (مکلا)۔

یہ قطعاً معبود ہونے کے لائق نہیں اور تمہارے ان خیالات میں کچھ بھی واقعیت نہیں ہے، انتہا جو بچی ہے اب تو تم بیدار ہو جاؤ، کب تک اس غلط راستے پر چلتے رہو گے۔

حقیقت میں "مکلا" ایک ایسا چھوٹا سا لفظ ہے کہ جو ان تمام معانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور آخر میں اس بات کی تاکید اور فیصلہ کے طور پر کہتا ہے: "بلکہ وہی صرف خداوند عزیز و عظیم ہے" (بل هو اللہ العزیز الحکیم)۔

اس کی عزت اور اس کے شکست ناپذیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حریم الوہیت تک کسی کی رسائی نہ ہو اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس قدرت کو صحیح طور سے صرف کرے۔

ہاں! ان صفات کا حامل ہونا واجب الوجود ہونے کی نشانی ہے اور واجب الوجود لاقتناہی ہستی ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی قابل تعدد نہیں ہوتی اور اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر تعدد اسے محدود و ملن بناتا ہے، جبکہ وجود بے پایاں صرف ایک ہی ہے۔ (غور کیجئے)

نکتہ

دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ

اکثر دیکھا گیا ہے کہ اہل فضل اور دانشمند افراد، بحث و استدلال کے داؤ پیچ سے بے نیازی اور نفسیاتی پہلوؤں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرے کے افکار و نظریات میں بالکل نفوذ نہیں کر سکتے۔

اس کے برعکس ہم ایسے کئی افراد کو جانتے ہیں کہ وہ علمی لحاظ سے اس پائے کے نہیں ہوتے، لیکن دلوں کو جذب کرنے اور انہیں سخر کرنے اور دوسروں کے افکار میں نفوذ کرنے میں کامیاب اور موفق ہوتے ہیں۔

اس کا اصل سبب یہ ہے کہ مباحث کو پیش کرنے کا طریقہ اور مد مقابل سے مباحثہ کرنے کی طرز ایسے اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو اخلاقی اور نفسیاتی پہلو سے ملی ہوئی ہو تاکہ مد مقابل میں منفی پہلوؤں کو نہ ابھارے اور اُسے ہٹ دھرمی اور بغض و عناد پر نہ اکسائے، بلکہ اس کے برعکس اس کے وجدان کو بیدار کرتے ہوئے حق طلبی اور حق جوئی کی روح اس میں زندہ کرے۔

یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان صرف غور و فکر اور عقل و خرد کا مجموعہ ہی نہیں ہے کہ وہ قدرت استدلال کے سامنے تسلیم خم کر دے، بلکہ وہ اس کے علاوہ گونا گوں "عواطف و احساسات" و جذبات کا مجموعہ بھی ہے کہ جس کا اہم حصہ اس کی روح کو تشکیل دیتا ہے، وہ اس کے وجود کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کہ جسے صحیح اور معقول طریقہ سے مطالعہ کرنا چاہیے۔

قرآن نے ہمیں اس راہ و روش کی تعلیم دی ہے کہ مخالفین کے مقابلہ میں کس طرح منطقی مباحثہ پیش کرتے ہوئے انہیں اخلاقی اصول کے ساتھ اس عنوان سے ملایں کہ وہ ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔

نفوذ کی شرط یہ ہے کہ مد مقابل یہ احساس کر لے کہ کہنے والا ان اوصاف کا حامل ہے:

۱۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اُن باتوں پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہا ہے۔

۲۔ اس بحث سے اس کا مقصد حق جوئی و حق طلبی ہے نہ کہ غالب آنا اور فوقیت حاصل کرنا۔

۳۔ وہ مد مقابل کی قطعاً تحقیر و تذلیل نہیں چاہتا، اور اپنے آپ کو بزرگ اور بڑا کر کے پیش کرنا نہیں چاہتا۔

۴۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے (سوزی اور خلوص سے کہہ رہا ہے اور اس کا اس میں کوئی خاص قصصی

نفع نہیں ہے۔

۵۔ وہ برعکس کے لیے احترام کا قائل ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی تعبیرات میں بحث کی نزاکت کو فراموش نہیں کرتا۔

۶۔ وہ اپنے برعکس کے برعکس کی جہت کو بلاوجہ نظر کا نام نہیں چاہتا اور اگر کسی موضوع پر کافی مقدار میں بحث ہو چکی ہو تو وہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور بحث میں اصرار کرنے اور اپنی بات کو فوقیت دینے سے پرہیز کرتا ہے۔

۷۔ وہ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کے پہلو کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چاہے برعکس اس اصول کی رعایت نہ کرتا ہو۔

۸۔ وہ اپنے افکار کو دوسروں پر ٹھونسنے نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خود دوسروں میں ولولہ پیدا کر دے تاکہ وہ خود اپنے شوق میں آزادی کے ساتھ حقیقت تک پہنچ جائیں۔

اد پر دالی آیات میں غور و فکر کرنا، اور حکم خدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالفین کے ساتھ مباحثہ کرنے کا طریقہ۔ جس میں بہت سے قابل غور نکات ہوتے تھے۔ اوپر والے مباحثہ پر بہترین گواہ ہیں۔

وہ بعض اوقات تو یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حتیٰ طور پر اس بات کا تعین بھی نہیں کرتے کہ ہم تو راہ ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی کے طریقہ پر ہو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ: "ہدایت یا گمراہی پر ہم ہیں یا تم" تاکہ وہ اس بات میں غور کریں کہ ہدایت اور گمراہی کی نشانیاں کس گردہ میں پائی جاتی ہیں۔

یا وہ یہ کہتا ہے کہ: "قیامت کے دن خدا ہم سب کے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہر کسی کو اس کی لیاقت کے مطابق جزا دے گا"۔

البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سب باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن کی ہدایت کی امید ہو، لیکن بے رحم، ظالم اور ہٹ دھرم دشمنوں کے ساتھ۔ جن کی طرف سے قبول کرنے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ قرآن ایک دوسرے طریقہ سے پیش آتا ہے۔

اس بحث کے لیے۔ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکملہ مصومین عظیم السلام کا اپنے مخالفین کے ساتھ بحث کا طریقہ۔ ایک بہترین نمونہ ہے، نمونہ کے طور پر اس سلسلے میں امام صادق سے کتب۔ ریث میں جو کچھ نقل ہوا اس پر توجہ کیجئے۔

توحید مفضل بن عمر کی مشہور حدیث کے مقدمہ میں اس طرح نقل ہوا ہے: وہ کہتا ہے کہ میں

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کے پاس تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ و مقام غفلت کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ "ابن ابی العوجا" (مشہور ماہر پرست شخص) وارد ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس طرح سے کہ میں اس کی باتیں سن سکتا تھا۔ جب اس کے سامنے اس کے گرد جمع ہو گئے، تو اس نے کفر آمیز باتیں شروع کر دیں کہ جن کا نتیجہ محمد کی نبوت کا انکار، اور اس سے بڑھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ کا انکار تھا، اس نے بہت ہی شیطنیت آمیز اور جلی تلی باتیں کیں۔

میں اس کی باتیں سن کر غضبناک اور پریشان ہوا، میں اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ کر کہا، اے دشمن خدا! کیا تو نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے؟ اور اس خدا کا جس نے تجھے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے انکار کر دیا ہے؟ "ابن ابی العوجا" نے میری طرف رخ کیا اور کہا، تو کون ہے، اگر تو علم کلام کا عالم ہے تو دلیل پیش کر، تاکہ ہم تیری پیروی کریں اور اگر تو عالم نہیں ہے، تو پھر تو بات نہ کر، اور اگر تو جعفر بن محمد صادق کے پیروکاروں میں سے ہے، تو وہ تو ہم سے اس طرح سے بات نہیں کرتے، جس طرح سے تو بحث کر رہا ہے۔

انہوں نے تو اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہم سے سنی ہیں، انہوں نے تو کبھی بھی نام نہاد اور گالی نہیں دی اور ہمارے جواب میں غصہ یا زیادتی کا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ تو ایک بردبار، عاقل، سمجھدار اور سنجیدہ آدمی ہیں، اور ان کے کبھی سبک سری دامن گیر نہیں ہوتی۔ وہ ہماری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور ہمارے دلائل سے آگاہ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی تمام باتیں کر لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان پر فتیاب ہو گئے، تو اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے جملوں اور جلی تلی باتوں کے ساتھ ہمارے تمام دلائل کا جواب دیتے ہیں، اور ہمارے تمام بہانوں کو قطع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے کہ پھر ہم میں جواب دینے کی قدرت و طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر تو ان کے اصحاب میں سے ہے، تو پھر تو بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے بات کر۔

۲۸ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۲۹ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

۳۰ قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝

ترجمہ

۲۸ ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر تمام لوگوں کے لیے (رسول بنا کر) تاکہ (انہیں خدائی جزا اور ثواب کی) بشارت دے اور (اس کے عذاب سے) ڈرائے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۲۹ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب ہوگا۔

۳۰ تم کہہ دو: تمہارا وعدہ اس دن ہوگا کہ جس میں نہ ایک گھڑی کی تاخیر ہوگی اور نہ (ہی اس پر) مقدم ہو سکو گے۔

تفسیر

تم تمام جہان والوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو

پہلی زیر بحث آیت پیغمبر اسلام کی نبوت کے بارے میں گفتگو کرتی ہے اور اس کے بعد والی آیات معاد و قیامت کے سلسلہ میں بحث کرتی ہیں اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ گزشتہ آیات میں گفتگو توحید سے متعلق تھی، عقائد دینی کے ایک کامل مجموعہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سورہ سبا جیسی مکی سورتوں کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی وسعت اور تمام انسانوں کے لیے ان کی نبوت کی عمومیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ”ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر تمام جہان کے لوگوں کے لیے، اور خالصتہً تم سب کو خدا کی عظیم جزاؤں کی بشارت دیتے ہو اور عذاب الہی سے ڈراتے ہو“ لیکن اکثر لوگ اس معنی سے بے خبر ہیں۔ (وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً و نذیراً) و لکن اکثر الناس لا یعلمون۔

”کافۃ“ مادہ ”کف“ سے ماخوذ کی تہئیل کے معنی میں ہی ہے، اور چونکہ انسان اپنے ہاتھ سے چیزوں کو پکڑتا ہے، یا اپنے سے دور کرتا ہے لہذا یہ لفظ بھی ”جمع کرنے“ کے معنی میں آتا ہے اور بھی ”منع کرنے“ کے معنی میں۔

مفسرین نے زیر بحث آیت میں دونوں احتمال دیئے ہیں، پہلا یہ کہ جمع کرنے کے معنی میں ہو، اور اس صورت میں آیت کا مفہوم وہی ہوگا کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے ”کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر جہان کے تمام لوگوں کے لیے“ یعنی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے عالمی اور جہانی ہونے کو بیان کرتا ہے۔

متعدد روایات کہ جو شیعہ اور سنی طرق سے اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہیں وہ بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہیں۔

اس بنا پر آیت کا مفہوم و مطلب سورہ فرقان کی آیہ ”ایک طرح ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ (تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً)“ ہمیشہ ہی برکتوں والا ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا تاکہ سارے جہان کے تمام لوگوں کو ڈرائے:

اور سورہ انعام کی آیہ ۱۹ کی طرح ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ: (واوحی الی ہذا القرآن لانذرکم بہ ومن یبلغ)۔ یہ قرآن مجید پر وحی ہوا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اور تمام ان لوگوں کو بھی کہ جن تک یہ بات پہنچے، ڈراؤں۔

ایک حدیث میں کہ جسے بعض مفسرین نے اوپر والی آیت کی مناسبت سے ذکر کیا ہے، پیغمبر کی دعوت کی عمومیت، ان کے ایک عظیم اعزاز و افتخار کی حیثیت سے منعکس ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ نذر دیا ہے کہ:

”اعطیت خصماً۔ ولا اقول فخرًا۔ بعثت الی الاحمر والاسود، و جعلت لی الارض طہوراً ومسجداً، و اهل لی المغنود ولا یحل لاحد قبلی، نصرت بالرعب فہو یصیر امامی مسیرۃ شمر، و اعطیت الشفاعۃ فادخرتها لامتی یوم القیامۃ“

”خدا نے مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اور میں اس بات کو فخر و مباہات کے طور پر نہیں کہتا۔ (بلکہ شکر و نعمت کے طور پر کہتا ہوں) میں تمام انسانوں کے لیے، خواہ وہ گورے ہوں یا کالے، مہوٹ ہو یا ہوں، اور میرے لیے زمین کو پاک و پاکیزہ اور اس کی ہر جگہ کو مسجد و عبادت گاہ قرار دیا گیا ہے، جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت میرے لیے حلال ہے، جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کی گئی تھی۔ دشمنوں کے دل میں دہشت اور رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے“ اور خدا نے ہمارا رعب ہمارے دشمن کے دل میں ڈال دیا ہے، اس طور سے کہ وہ (رعب) میرے آگے آگے ایک مہینہ کی راہ کے برابر بڑھتا ہے اور مجھے مقام شفاعت دیا گیا ہے، اور میں نے اسے اپنی امت کی خاطر قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اگرچہ اوپر والی حدیث میں آیت کی تفسیر کے طور پر تصریح نہیں ہوئی ہے، البتہ اس سلسلہ

میں اور بھی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں یا تو آیت کی تفسیر کی تصریح ہوئی ہے، اور یا لکناس کا قافہ کی تعبیر ہے، کہ جو وہی اوپر والی آیت کی تعبیر ہے۔ اور یہ سب کی سب اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اوپر والی آیت پیغمبر کی دعوت کے جانی ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری تفسیر جو اس آیت کے لیے بیان کی گئی ہے ”کہتے“ کے دوسرے معنی یعنی منع کرنے سے لی گئی ہے، اس تفسیر کے مطابق ”قافہ“ پیغمبر کی صفت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کو انسانوں کے لیے کفر و معصیت و گناہ سے روکنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ نزدیک نظر آتی ہے۔

بہر حال چونکہ تمام انسان جہل و منفعیت اور دفع ضرر کی خواہش رکھتے ہیں، لہذا پیغمبر بھی مقام ”بشارت“ و ”نذارت“ کے حامل تھے، تاکہ وہ ان دونوں خواہشات کو مجتمع رکھیں، اور انہیں حرکت میں لے آئیں، لیکن غافل اور بے خبر اکثریت اپنے انجام پر توجہ کیے بغیر ان کے مقابلے میں گھڑی ہو جاتی اور خدا کی ان عظیم نعمتوں کا انکار کر دیتی۔

چونکہ گزشتہ آیات میں اس معنی کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ خدا قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرنے

۱۔ تفسیر مجمع البیان ذیل آیات زیر بحث، یہ حدیث در المنثور میں بھی ابن عباس سے نقل ہوئی ہے۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین، جلد ۵ ص ۲۵۵ و ۲۵۶۔

۳۔ کبھی ”تا“ اسم فاعل سے ملحق ہوتی ہے اور جہاں لفظ کا معنی دیتی ہے، مذکر تانیث کا مثلاً ”واوہ“۔

کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کریگا۔ لہذا بعد والی آیت میں منکرین معاد کی طرف سے ایک سوال کو اس صورت میں نقل کرتا ہے کہ ”وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر یہ قیامت کا وعدہ کس زمانہ میں پورا ہوگا۔“ (و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین)۔

یہ سوال منکرین معاد، پیغمبر اسلام یا دوسرے تمام پیغمبروں سے بار بار کیا کرتے تھے، جو کبھی تو مطلب کو سمجھنے کے لیے ہوتا تھا، اور شاید اکثر استہزاء اور تمسخر کے طور پر ہوا کرتا تھا کہ آخر یہ قیامت جس کا تم ہمیشہ سارا پلٹتے ہو، اگر تم سچ کہتے ہو تو بتلاؤ کہ وہ کب آئے گی۔ ان کا یہ پوچھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچ بولنے والے آدمی کو اس مطلب کے تمام جزئیات کا جس کی وہ خبر دے رہا ہے علم ہونا چاہیے اور اس کے کم و کثرت اور زمان و مکان سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔

لیکن قرآن ہمیشہ اس مطلب کے صریح جواب اور قیامت کے وقوع کے زمان کی تعیین سے پہلوتی کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ یہ ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں ہے۔

لہذا بعد والی آیت میں اسی مطلب کو ایک دوسری عبارت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”کہ دو کہ تمہارا وعدہ اس دن ہوگا کہ نہ ایک گھڑی اس سے تاخیر ہوگی اور نہ ہی ایک لمحہ پھر اس سے آگے بڑھو گے۔“ (قل لکم معاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون)۔

یہ قیام قیامت کی تاریخ کا معنی ہوتا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام پر بھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اس بنا پر کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ ایسی آزادی حاصل۔ جو انہیں ہمیشہ آمادہ رہنے کی حالت میں تیار رکھے۔ کے حامل ہوں کیونکہ اگر قیامت کی تاریخ معین ہو جائے تو اگر اس کا زمانہ دور ہوگا تو سب کے سب غفلت، غرور اور بے خبری میں جا پڑتے، اور اگر اس کا زمانہ نزدیک ہوتا، تو ممکن تھا کہ وہ آزادی عمل کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے اور ان کے اعمال اضطرابی صورت اختیار کر لیتے اور دونوں صورتوں میں انسان کے تربیتی ہدف سے نتیجہ رہ جاتے، اسی بنا پر قیامت کی تاریخ تمام لوگوں سے پوشیدہ ہے، جیسا کہ شب قدر کی تاریخ وہی رات کہ جو ہزار ماہ کی فضیلت رکھتی ہے، یا حضرت مہدی کے قیام کی تاریخ۔

وہ تعبیر کہ جو سورہ طہ کی آیت ۱۵ میں آئی ہے: ”ان الساعة آتیة اکاد اخیسها للنجی کل نفس بما تسلی“ (قیامت یقینی طور پر آئے گی، میں چاہتا ہوں کہ اسے مخفی رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کی اپنی سعی و کوشش کے مقابلہ میں جزادی جائے ہاں ہی معنی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

اس ضمن میں کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ پیغمبر جو قیامت کے بارے میں خبر دے رہا ہے، اگر وہ سچ کہ رہا ہے تو اسے اس کی یقینی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ ان کی انتہائی غلط فہمی ہے، ان کے ذہنی غموت

سے بے خبری اور لاعلمی کی دلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف احکام کو پہنچانے اور بشارت و انداز پر مامور تھے، باقی رہا قیامت کا مسئلہ تو وہ خدا سے مربوط ہے اور صرف وہی اس کے تمام جزئیات سے آگاہ ہے، اور صرف اسی حصہ کو جسے مسائل تربیتی کے لیے اُس نے ضروری سمجھا پیغمبر کے اختیار میں دیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن مخالفین کی تهدید کے مقام میں کتنا ہے کہ: "تم قیامت کے مقررہ وعدہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں کرو گے" (لا تستأخرون) لیکن یہ کیوں کتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے مقدم بھی نہیں ہوگی، قرآن کے ہدف میں اس بات کا کیا اثر ہے؟

اس کے جواب میں دو نکات کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے پہلا یہ ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا ذکر کرنا ہمیشہ کسی چیز کی تاریخ کے قطعی اور یقینی ہونے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام میں دیرسی یا جلدی نہیں ہے بلکہ اس کے وعدہ کا وقت قطعی و یقینی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہرٹ دھرم کفار کی ایک جماعت ہمیشہ پیغمبروں پر دباؤ ڈالتی رہتی تھی کہ یہ قیامت آئی کیوں نہیں، دوسرے لفظوں میں انہیں اس کے لیے جلدی تھی، خواہ استہزاء کے طور پر یا بغیر استہزاء کے، قرآن انہیں کتا ہے کہ تم جلدی نہ کرو، اس کی تاریخ اور وقت وہی ہے جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔

- (۳۱) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَرْى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ○
- (۳۲) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَنْخُنْ صَدْدُكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ كَرُبْلَ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ○
- (۳۳) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُائِيلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

- (۳۱) کافروں نے کہا کہ: ہم اس قرآن پر اور جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر تو دیکھے کہ جس وقت یہ ستمگر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں (حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے) کھڑے ہوتے ہوں گے (تو ان کی وضع و کیفیت سے تجھے تعجب ہوگا) جبکہ ان میں سے ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کی گردن میں ڈال رہا ہوگا، مستضعفین مستکبرین سے کہہ رہے

ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے۔

(۳۲) (لیکن) مستضعفین کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روک رکھا تھا، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی (اور تم نے اسے اچھی طرح سے پالیا تھا) بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔

(۳۳) مستضعفین مشکربین سے کہیں گے، تمہارے رات دن کے فریب دینے والے دوسرے (ہماری گمراہی کا سبب بنے) جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم خدا کا انکار کریں، اور اس کے لیے شریک قرار دیں، وہ جس وقت عذاب (الہی) کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پشیمانی کو چھپائیں گے (کہ کہیں زیادہ رسوا نہ ہوں) اور ہم کافروں کی گردن میں طوق و زنجیر ڈال دیں گے، کیا اس کے علاوہ کہ جو وہ عمل کرتے تھے کوئی اور جزا انہیں دی جائے گی؟!

تفسیر

اس بحث کی مناسبت سے کہ جو گزشتہ آیات میں مسئلہ معاد پر مشرکین کی طرف سے اعتراضات کے بارے میں تھی، زیر بحث آیات میں ان کے لیے معاد کے بعض دردناک مناظر کی تصویر کشی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کے انجام سے واقف ہو جائیں۔

پہلے کہتا ہے کہ: ”ہم اس قرآن پر اور جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے“ (و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدینہ)۔

لفظ ”لن“ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے ہے، اس بنا پر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ابد تک بھی ہمیں تبلیغ کرو تو ہم ایمان نہیں لائیں گے اور یہ ان کی ہڈی دھرمی کی دلیل ہے کہ انہوں نے ابد تک۔ کے لیے اپنے ارادے کو پختہ کر لیا تھا، حالانکہ ایک حق طلب آدمی اگر کسی دلیل سے مطمئن نہ ہو تو وہ آئندہ کی احتمالی دلیلوں کا سننے بغیر انکار نہیں کر سکتا، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسرے دلائل کو بھی روک رہا ہوں۔

اس بارے میں کہ ”الذین کفروا“ سے کون لوگ مراد ہیں، مفسرین کی ایک جماعت نے تو اس کی مشرکین کے ساتھ تفسیر کی ہے اور بعض نے یہود اور اہل کتاب کے ساتھ، لیکن بعد والی آیات کے قرائن، کہ جو شرک کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہیں، کہ اس سے مراد مشرکین ہی ہیں ”الذی بین یدینہ“ سے مراد وہی کتب آسمانی ہیں کہ جو قرآن سے پہلے دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں، کیونکہ قرآن کی بہت سی آیات میں یہ تعبیر خصوصاً ذکر قرآن کے بعد۔ اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے اور یہ بات جس کا بعض نے احتمال دیا ہے کہ اس سے مراد ”معاد“ اور یا قرآن کے مضامین تھے، بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔

ہر حال پہلے انبیاء کی کتب پر ایمان سے انکار شاید اس بنا پر تھا کہ قرآن اس مطلب پر تکیہ کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی نشانیاں تورات و انجیل میں وضاحت کے ساتھ آئی ہیں اور پیغمبر اسلام کی نبوت کی نفی کرنے کے لیے دوسری کتب آسمانی کی بھی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس سے پہلے کی کتب پر۔

اس کے بعد پیغمبر کی طرف دوسرے سخن کرتے ہوئے قیامت میں ان کی وضع و کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ”اگر تو دیکھے کہ جب یہ سنگراپنے پروردگار کی بارگاہ میں حساب و کتاب اور داد و دی کے لیے کھڑے کیے جائیں گے (تو ان کی وضع و کیفیت سے تو حیرت میں ڈوب جائے گا) جبکہ ان میں سے ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کی گردن میں ڈالے گا، اور ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا اور لڑائی کر رہے ہوں گے“ (ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم یرجع بعضہم الی بعض القول)۔

اوپر والی آیت سے ایک دفعہ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”ظلم“ کے اہم ترین مصادیق میں سے ایک وہی ”شرک“ اور ”کفر“ ہے۔

”عند ربہم“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسی ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ جو ان کا مالک اور پروردگار ہے اور اس سے بڑھ کر شرمندگی و شرمساری کی اور کیا بات ہوگی کہ انسان ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہو کہ نہ تو وہ اس پر ایمان لایا ہو اور نہ ہی اس کے احکامات و فرامین پر، درآنحالیکہ اس کا سارا وجود اسی کی نعمتوں کا مہر ہون منت ہو۔

”اس حال میں مستضعفین“ وہی بے خبر لوگ کہ جو آنکھ، کان بند کیے ہوئے دوسروں کے پیچھے لگے

ہوئے تھے، مستکبرین سے۔ یعنی انہیں لوگوں سے۔ کہ جو کبر و غرور اور دوسروں پر تسلط جانے اور انہیں شیطانی سوچ کا راستہ دکھاتے تھے، اس طرح کہیں گے: "اگر تم نہ ہوتے، اور اگر تمہارے شیطنیت آئینز فریب دینے والے دوسرے نہ ہوتے تو ہم مومنین میں سے ہوتے" (لیقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنتم مؤمنین)۔

وہ اس طرح سے اپنے تمام گناہ ان بے رحم مستکبرین کی گردن میں ڈالنا چاہیں گے، اگرچہ دنیا میں وہ اس قسم کی قطعی اور دو ٹوک بحث کرنے کی مجال نہ رکھتے تھے، چونکہ ضعف و ناتوانی ان کے وجود پر غالب آئی ہوئی تھی اور وہ اپنی حریت و آزادی کھو چکے تھے، لیکن اب جبکہ وہ تمام جھوٹے مضامین جنہوں نے مستکبرین کو ان سے جدا کیا ہوا تھا برباد ہو گئے، اور سب کے اعمال کے نتائج ظاہر و آشکار ہو گئے تو ان کے عین سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور صراحت کے ساتھ ان سے بات کریں گے اور ان سے پر خاش رکھیں گے۔

لیکن مستکبرین بھی خاموش نہیں رہیں گے، وہ جواب میں مستضعفین سے یہ کہیں گے، "کیا ہم نے تمہیں ہدایت کی راہ سے روکا تھا، جبکہ ہدایت بھی تمہارے پاس آگئی تھی اور کافی حد تک اتمام حجت بھی ہو گئی تھی اور پیغمبروں نے بھی تمام ضروری باتیں کہہ دی تھیں" (وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا نحن صدقنا کون الہدی بعد اذ جاء شکوک)۔

نہیں ہم تمہارے جوابہ نہیں ہیں، بلکہ تم خود ہی گنہگار تھے کہ تم نے آزادی ارادہ رکھنے کے باوجود ہماری بے بنیاد باتوں کے سامنے تسلیم خم کیا، کفر و الحاد کی طرف رخ کیا، اور انبیاء کی منطقی باتوں کو بھلا بیٹھے (بل کنتو مجرمین)۔

یہ ٹھیک ہے کہ مستکبرین اپنے دوسروں کی وجہ سے عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے تھے لیکن ان کی یہ بات بھی واقعیت رکھتی ہے کہ ان پیچھے لگنے والوں کو آنکھ اور کان بند کر کے ان کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے تھا، اس لحاظ سے ان کا گناہ خود انہیں کی گردن پر ہے۔

لیکن مستضعفین اس جواب پر قناعت نہیں کریں گے، اور مستکبرین کو غم ثابت کرنے کے لیے دوبارہ گفتگو شروع کر دیں گے، اور مستکبرین سے اس طرح کہیں گے: "بلکہ تمہارے دوسرے، سازشیں اور شب و روز کے مکارانہ پروپیگنڈے اس بات کا سبب بن گئے کہ ہم ہدایت حاصل کرنے سے باز رہیں، جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم خدا کا انکار کر دیں اور اس کے لیے شریک و شبیہ قرار

دیں" (وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل بکر اللیل والنهار اذ تأمر و ننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا)۔

ہاں! تم ہی تو تھے جو اپنے بُرے پروپیگنڈے سے دست بردار نہیں ہوتے تھے اور دن رات اپنے بُرے مقاصد کی پیش رفت کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم قبول کرنے میں آزاد تھے اور قصور وار و گنہگار، لیکن عامل فساد ہونے کی بناء پر تم بھی جوابدہ اور گنہگار ہو، بلکہ سنگ بنیاد تو تمہارے ہی ناپاک ہاتھوں سے رکھا گیا، خاص طور پر جبکہ تم ہمیشہ ہی اپنی قدرت و طاقت اور اقتدار کی بناء پر بات کرتے تھے "تأمر و ننا" کی تعبیر اس مطلب پر گواہ ہے۔

یہ بات صاف طور پر واضح اور ظاہر ہے کہ مستکبرین اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، اور اس عظیم جرم میں اپنی شرکت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔

لہذا دونوں گروہ اپنے یکے پر پشیمان ہوں گے، مستکبرین تو دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اور مستضعفین ان بُرے دوسروں کو بلا قید و شرط قبول کرنے کی وجہ سے، "لیکن جس وقت عذاب الہی کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت و پشیمانی کو چھپائیں گے کہ کہیں اور زیادہ رسوائی ہو جائیں، اور ہم طوق و زنجیر کا فزون کی گردن میں ڈال دیں گے" (واسمہ اللندامة لماراوا العذاب وجعلنا الاعلال فی اعناق الذین کفروا)۔

اگرچہ اس جہان میں کہ جو ہر چیز کے ظاہر ہو جانے کا دن ہے اور اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جاسکے گی، کسی چیز کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اسی پرانی عادت کے مطابق کہ جو وہ دنیا میں رکھتے تھے، اس خیال سے کہ وہ (یہاں بھی) اپنی حالت کو چھپا سکتے ہیں چھپانے کی کوشش کریں گے۔

ہاں! وہ دنیا میں بھی جس وقت اپنی غلطی کو محسوس کرتے تھے، اور اس پر نادم و پشیمان ہوتے تھے تو انہیں ندامت کی جرات۔ جو تجدید نظر اور بازگشت کے لیے ضروری تھی۔ نہیں رکھتے تھے، اور اپنی اسی اخلاقی خصوصیت کو قیامت میں بھی استعمال کریں گے، لیکن کیا فائدہ؟

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ ندامت کو پہناں رکھنا عذاب الہی کے مشاہدہ اور ان کی گردن میں طوق و زنجیر کے پڑنے سے شدت و وحشت کی بناء پر ہو گا ان کے سانس ان کے سینوں میں رُک جائیں گے اور ان کی زبان بات کرنے سے عاجز ہوگی۔

اگرچہ قیامت کے دوسرے موافق میں وہی لوگ "یا ویلنا انا کنا ظالمین" "ہائے افسوس! ہم ہی ظالم تھے۔ کی فریاد کریں گے۔ (انبیاء۔ ۱۳)

بعض نے یہاں "اسرار" کا معنی "اظهار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں دو متضاد معانی

میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی مثالیں کم نہیں ہیں۔ لیکن قرآن میں بھی اور غیر قرآن میں بھی اس لفظ اسرار کے مواقع استعمال کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ معنی بعید نظر آتا ہے کیونکہ ”سر“ عام طور پر ”علن“ کے مقابلہ میں آتا ہے، اور راغب نے بھی ”مفردات“ میں اس قول کے ضعیف ہونے کی تصریح کی ہے اگرچہ بعض علماء لغت نے دونوں معانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ہر حال یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے سے فراہم کیا ہے۔ کیا انہیں کوئی اور جزا۔ سوائے ان اعمال کے کہ جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ ملے گی۔ (ہل یجزون الا ما كانوا يعملون)۔ ہاں! یہ کفار و مجرمین کے اعمال و کردار ہی ہوں گے جو ان کی گردن اور ہاتھ پاؤں میں قید کی زنجیروں کی صورت میں ڈال دی جاتے گی، وہ اس جہان میں بھی ہوائے نفس اور زرد زور اور پستی و بلندی کے اسیر تھے اور قیامت میں جب اعمال مجسم ہو کر سامنے آئیں گے تو وہی قیدیوں دوسری شکل میں ظاہر ہوں گی۔

اد پر والی آیت ایک مرتبہ پھر تجسیم اعمال کے مسئلہ کو جس کی طرف ہم نے بار بار اشارہ کیا ہے واضح کر رہی ہے، کیونکہ وہ یہی بات کہہ رہی ہے کہ ”ان کی جزا خود انہیں کے اعمال ہیں“ اور تجسیم اعمال کے لیے اس سے زیادہ ظاہر و واضح اور کون سی تعبیر ہوگی۔

”الذین کفروا“ کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اور گمراہ کرنے والے منکر بھی اسی انجام کو پہنچیں گے اور ان کو اور گمراہ ہونے والے متضعف اور سب کا فر بھی اسی انجام میں گرفتار ہوں گے اور اصولی طور پر اس وصف کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی مجازات اور سزا کی علت وہی ان کا کفر ہے۔

۳۲) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○

۳۵) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ○

۳۶) قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِن
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

۳۷) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا
زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

۳۸) جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفِ آمِنُونَ ○
وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ
فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ○

ترجمہ

۳۲) ہم نے کسی شہر اور بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مترفین (جو ناز و نعمت میں مست تھے) نے کہا کہ ہم اُس سے کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو کافر ہیں۔

۳۵) اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اموال اور اولاد (سب سے) زیادہ ہیں (اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا کا ہمارے ساتھ تعلق ہے) اور ہمیں ہرگز

عذاب نہیں ہوگا۔

(۳۶) کہہ دے کہ میرا پروردگار جس کی چاہتا ہے روزی و سیح یا تنگ کر دیتا ہے (اور یہ بات اس کی بارگاہ میں قرب سے کوئی ربط نہیں رکھتی) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(۳۷) تمہارے مال اور اولاد ہرگز تمہیں ہمارا مقرب نہیں بناتے، سوائے ان کے کہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں، ان کے لیے ہی ان کے اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے انجام دیئے ہیں کسی گنا جزا ہے اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں (انتہائی) امن و امان میں ہوں گے۔

(۳۸) اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کے انکار و ابطال کی کوشش کرتے رہے اور یہ خیال کرتے رہے کہ ہماری قدرت کے چنگل سے نکل کر بھاگ جائیں گے وہ عذاب (الہی) میں داخل ہوں گے۔

تفسیر

مال و اولاد قرب خدا کی دلیل نہیں ہیں

چونکہ گزشتہ آیات میں مسکبرین کے (لوگوں کو) انکار کرنے کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث آیات میں اس انکار غری کے ایک گوشے کو بیان کیا جا رہا ہے اور ضمنی طور پر پیغمبر گرامی اسلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کہ اگر وہ تیری مخالفت کریں تو اس بات پر تعجب نہ کر کیونکہ مرفذ الحال مسکبرین کی طرف سے سچے پیغمبروں کی مخالفت کرنا تو ان کا شیوہ اور عادت رہی ہے۔

سمتا ہے: ہم نے کسی شہر یا بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مرتبین۔ وہی لوگ جو ناز و نعمت میں مست اور مغرور ہو چکے تھے۔ نے کہا ہم اس چیز کے کہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو منکر و کافر ہیں، اور جسے تم خدائی پیغام کا نام دیتے ہو اُسے ہم قبول نہیں کرتے (اور ماہرسلنا فی قریبہ

من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتوبہ کافرون)۔

”نذیر“ کا معنی ہے ڈرانے والا اور یہ خدا کے پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کو ان کی کج رویوں، بیدادگریوں اور گنہ و فساد کے مقابلہ میں خدا کے عذاب سے ڈراتے تھے۔

”مترفوها“ جمع ہے ”مترف“ کی ”ترف“ ”بردزن طرف“ کے مادہ سے جو تنعم کے معنی میں ہے اور مترف اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے نعمت کی زیادتی اور زندگی کی مرفذ الحال نے مست، مغرور اور غافل کر دیا ہو اور سرکشی پر اکسایا ہو۔

ہاں عام طور پر وہ لوگ کہ جو انبیاء کے صعب اول کے مخالفت تھے، وہ بھی مترف، سرکش اور غافل لوگ تھے، چونکہ وہ ایک طرف سے تو انبیاء کی تعلیمات کو اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی ہوس لانی سے مزاحم سمجھتے تھے اور دوسری طرف سے وہ اُسے اُن محدودین کے حقوق کا دفاع کرنے والا جانتے تھے کہ جن کے حقوق کو غضب کر کے وہ ایسی رزق برق زندگی گزار رہے تھے، اور تیسری طرف سے وہ ہمیشہ اپنے مال و ثروت کی حفاظت کے لیے حکومت کی قدرت کو معاون و مددگار سمجھتے تھے، اور پیغمبروں کو ان تمام جہات میں اپنا مد مقابل سمجھتے تھے لہذا فوراً ان سے مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کسی خاص حکم یا تعلیم کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو کلی طور پر یہ کہتے تھے کہ: ”ہم اُن تمام چیزوں کے کہ جن کے ساتھ تم مبعوث ہوئے ہو کافر ہیں“ یہاں تک کہ ہم ایک قدم بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کی یہ بات خود حق کے مقابلہ میں ان کی لجاجت، ہٹ دھرمی اور عناد کی بہترین دلیل تھی۔

یہ حقیقت ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس سے قرآن نے مختلف آیات میں پردہ اٹھایا ہے کہ عام طور پر محدودین ہی پہلے وہ افراد ہوتے تھے کہ جو انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، اور مغرور ثروت مند متنعین ہی وہ پہلا گروہ ہوتا تھا جو ظلم مخالفت بلند کرتا تھا۔

باوجودیکہ مسئلہ طور پر دعوت انبیاء کے منکر اسی گروہ میں منحصر نہیں تھے لیکن عام طور پر عالمین فساد اور شرک و خرافات کی طرف دعوت دینے والے وہی ہوا کرتے تھے کہ جو ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ زبردستی دوسروں کو بھی انہیں راستوں پر چلا دیں۔

سورہ زخرف کی آیہ ۲۳، سورہ ہود کی آیہ ۱۱۶ اور سورہ مؤمنوں کی آیہ ۲۳ میں بھی یہی مطلب بیان ہوا ہے۔

نہ صرف انبیاء کے مقابلہ میں بلکہ ہر اصلاحی قدم جو کسی دانشمند، مصلح اور عالم جاہد کی طرف سے اٹھے یہ گروہ مخالفت کے لیے سراٹھاتے اور مصلحین کے پروگراموں کو درہم برہم کرنے کے لیے سازشیں کرتا اور کسی بھی جرم کے ارتکاب سے باز نہیں رہتا۔

بعد والی آیت ان کی پھر اور پورے منطق کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس سے ہر زمانہ میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے متوسل ہوا کرتے تھے۔ اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ: "اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب سے زیادہ ثروت مند اور سب سے زیادہ آکل اولاد رکھتے ہیں" (وقالوا نحن اکثر اموالاً واولاداً)۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، لہذا اس نے ہمیں مال بھی فراوان دے رکھا ہے اور بہت سی افرادی قوت بھی، اور یہ بات ہمارے حق میں اس کے لطف و کرم کی اور اس کی بارگاہ میں ہمارے مقام اور حیثیت کی دلیل ہے "اور ہم (نور چشموں) کو ہرگز بھی عذاب نہیں ہوگا" (وما نحن بمعذبین)۔ کیا خدا اپنے معززین اور پیاروں کو عذاب دے گا؟ اگر ہم اس کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہوتے، تو وہ یہ ساری نعمتیں ہمیں کیوں دیتا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کا آباد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری آخرت بھی آباد ہوگی۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ (وما نحن بمعذبین) کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کُل طور پر قیامت اور عذاب کے ہی منکر تھے، لیکن بعد والی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ جملہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اپنی ثروت و دولت کو مقرب بارگاہ خدا ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔

بعد والی آیت ان کی اس گھٹیا اور عوام کو فریب دینے والی منطق کا انتہائی اعلیٰ طریقہ سے جواب دیتی ہے اور ان کی سرکوبی کرتی ہے، روئے سخن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ: "ان سے کہہ دے کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے اس میں تنگی کر دیتا ہے" (اور یہ سب کچھ ایسی مصلحتوں کے مطابق کرتا ہے کہ جنہیں مخلوق کی آزمائش اور انسانی زندگی کے نظم و نسق کے لیے ضروری سمجھتا ہے) اور یہ چیز بارگاہ خداوندی میں قدر و منزلت اور مقام و حیثیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی (قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر)۔ اس بنا پر وسعت رزق کو سعادت کی اور تنگی رزق کو شقاوت کی دلیل ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے؛ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں "و لکن اکثر الناس لا یعلمون"۔

البتہ بے خبر اور نادان واقف اکثریت ایسی ہے، ورنہ واقف اور آگاہ لوگوں جیسے یہ مسئلہ واضح و آشکار ہے۔

اس کے بعد مزید وضاحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "ہرگز ایسا نہیں ہے، کہ تمہارا مال و اولاد تمہیں ہمارا مقرب بنا دے" (وما اموالکم ولا اولادکم بالقی تقربکم عندنا ذلغی)۔

یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو عوام کے ایک گروہ کو دامن گیر ہو گئی ہے۔ کہ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں مادی لحاظ سے محروم ہیں وہ بارگاہ خدا میں مغضوب و مہرود ہیں اور وہ لوگ جو نعمت کی فراخی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس کے محبوب و مقبول ہیں۔ کتنے ہی ایسے محروم افراد ہوتے ہیں کہ جن کی اس (محرومیت) کے ذریعہ آزمائش ہوتی ہے اور بدترین مقامات تک پہنچتے ہیں اور کتنے ہی متمتع افراد ایسے ہیں کہ جن کا مال و دولت ان کے لیے بلائے جان بن جاتا ہے اور ان کی گناہ گاری یا حد سے بڑھ جانے کا مقدمہ بنتا ہے۔

کیا قرآن سورہ تغابن کی آیہ ۱۵ میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ: (انما اموالکم واولادکم فتنة والله عندہ اجر عظیم) "تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں اور اجر عظیم خدا کے پاس ہے"۔

اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان زندگی کے لیے لازمی و ضروری سعی و کوشش سے ہی دستبردار ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اقتصادی وسائل اور فراوان انسانی قدرت و طاقت ہرگز خدا کی بارگاہ میں انسانوں کی معنوی قدر و قیمت کا معیار نہیں ہوتا۔

اس کے بعد انسانوں کی قدر و قیمت کا اصلی معیار اور جو چیز خدا کی بارگاہ میں تقرب کا سبب بنتی ہے اُسے بیان کرتے ہوئے (ایک استثنائے مفصل کی صورت میں) کہتا ہے کہ: "مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے ان کے لیے ان کے اعمال کے مقابلہ میں کئی گنا اجر و ثواب ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں انتہائی امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے" (الآمن امن وعمل صالحاً فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات امنون)۔

اس بنا پر تمام معیار ان ہی دونوں امور کی طرف لوٹتے ہیں، "ایمان" اور "عمل صالح"۔

۱۔ "ذلغی" اور "ذلفغہ" مقام و منزلت اور منزل گاہ کے معنی میں آیا ہے (مفردات راغب) اسی بنا پر رات کی منازل کو ذلف اللیل کہتے ہیں "الغی" کی تعبیر اس بنا پر ہے، کیونکہ بہت سے موارد میں مفرد مؤنث کی ضمیر جمع مکرر کی طرف لوٹتی ہے اس بنا پر یہاں تقدیر کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ جزاء الضعف کی تعبیر موصوف کی صفت کی طرف اضافت کی قبیل سے ہے۔

خواہ کوئی بھی آدمی ہو، ہر زمانے میں اور ہر جگہ، وہ کسی بھی طبقہ سے ہو یا کسی گروہ سے ہو، بارگاہِ خدا میں انسانوں کے درمیان تفاوت اور فرق ان کے ایمان کے درجات اور عمل صالح کے مراتب کے تفاوت اور فرق کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔

یہاں تک کہ علم و دانش اور بزرگ افراد کی طرف نسبت، یہاں تک کہ پیغمبروں کے ساتھ (نسبت بھی) اگر ان دونوں معیاروں سے توأم نہ ہو، تو صرف یہ اکیلی نسبت انسان کی قدر و قیمت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کرتی۔

یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قرآن نے اپنی بے نظیر صراحت کے ذریعہ پروردگار کے قرب کے مراحل کے سلسلہ میں اور انسان کی وجودی قدر و قیمت کے بارے میں تمام بے معنی اور لغو خیالات پر قلم بطلان کھینچ دیا ہے اور اصل معیار کا دو چیزوں میں خلاصہ کر دیا ہے کہ جن کے حاصل کرنے پر تمام انسان قدرت رکھتے ہیں اور مادی اسکانات و وسائل اور محرمیتیں اس میں مؤثر نہیں ہیں۔

ہاں! اگر مال و اولاد بھی یہی راست اختیار کر لیں تو وہ بھی اسی خدائی رنگ میں رنگے جائیں گے اور ایمان اور عمل صالح کا رنگ قبول کر لیں گے اور قربِ خدا کا سبب بن جائیں گے، لیکن وہ مال اور اولاد کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دیں اور ایک بُت کی طرح پوجے جانے لگیں اور فساد برپا کرنے کا سبب بن جائیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں، اور قرآن کے کہنے کے مطابق انسان کی جان اور اس کی سعادت و نیک بختی کے لیے دشمن ہیں۔ (یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عداؤا لکم فاحذروہم) "اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور کچھ اولاد تمہاری دشمن ہے ان سے ڈرتے رہو" (نقابین - ۱۳)

ضمنی طور پر۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ "ضعف" صرف "رکنے" کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ "چند برابر" (کئی گنا) کے معنی میں بھی آیا ہے، اور زیر بحث آیت میں اسی معنی میں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نیک کام کی پاداش اور اجرِ خدا کے ہاں کم از کم دس گنا ہے: (من جاء بالحسنة فله عشر امثالها) (انعام - ۱۶۰) اور کبھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

"غرفات" جمع ہے "غرفہ" کی کہ جو اُن کمروں کے معنی میں ہے کہ جو اوپر والے طبقہ میں ہوں کہ جن میں روشنی بھی زیادہ آتی ہے اور ہوا بھی بہتر ہوتی ہے اور آفات سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں اسی بنا پر یہ تعبیر جنت کے اعلیٰ منازل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

یہ لفظ اصل میں مادہ "غرف" (بروزن برف) کسی چیز کو اوپر لے جانے اور اٹھانے کے معنی میں ہے۔

"امنون" (وہ لوگ جو امن و امان میں زندگی بسر کرتے ہیں) کی تعبیر اہل بشت کے بارے

میں بہت ہی جامع تعبیر ہے، کہ جو ان کی روح اور جسم کے آرام و سکون کو ہر لحاظ سے ظاہر کرتی ہے کیونکہ وہاں انہیں نہ تو فنا و ذوال کا اذیت کا خوف ہوگا، اور نہ ہی دشمن کے حملہ کا خطرہ، نہ کوئی بیماری اور آفت اور غم و اندوہ، یہاں تک کہ انہیں خوف کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ انسان ہر لحاظ سے امن و امان میں زندگی بسر کرے، جیسا کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بد امنی سے بدتر کوئی بلا اور مصیبت نہیں ہے۔

اور بعد والی آیت میں ان کے مقابل گروہ کی توصیف کرتے ہوئے کہتا ہے: "باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کے انکار و ابطال کے لیے سعی و کوشش کرتے ہیں، نہ تو وہ خود ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو حق کی راہ میں قدم رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، اس حال میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہماری قدرت کے چنگل سے نکل کر بھاگ جائیں گے وہ تو قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے" (والذین یسعون فی آیاتنا ما جئناہم اولئک فی العذاب محضرون)۔

یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے مال و اولاد اور افرادی قوت سے استفادہ کرتے ہوئے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، اور مخلوقِ خدا کو سو سے میں ڈالنے میں مشغول رہتے ہیں اور وہ اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ وہ یہ گمان کرنے لگ گئے تھے کہ وہ عذابِ الہی کے چنگل سے نکل کر بھاگ جائیں گے لیکن وہ سب کے سب خدا کے حکم سے جلائے والی آگ کے اندر بھونک ویسے جائیں گے۔

"اولئک فی العذاب محضرون" کے جملہ میں کیونکہ آئندہ زمانہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، لہذا ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اب اس وقت بھی عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس زندان سے بڑھ کر اور کونسا عذاب ہوگا کہ جو انہوں نے مال و اولاد کے ذریعہ اپنے لیے بنالیا ہے۔ یہ احتمال بھی اس میں موجود ہے کہ اوپر والی تعبیر اس بنا پر ہو کہ خدا کا یہ وعدہ ایسا مسلم اور یقینی ہے کہ گویا وہ اسی وقت اس میں قرار پا گئے ہیں جیسا کہ جملہ "فہم فی الغرفات امنون" میں بیان ہوا ہے۔ "معاجزین" کی تعبیر۔ جیسا کہ بعض اربابِ لغت نے کہا ہے۔ اس معنی میں ہے کہ وہ اس طرح خیال کرتے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت اور اس کے عذاب سے نکل کر فرار کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ خیال باطل اور بے بنیاد ہے بلکہ

۱۔ "لسان العرب" اور "مفردات راجح" نے "معاجزین" کی (ظانین انہم یحجزون اللہ) "گمان کرتے ہیں کہ وہ خدا کو عاجز کر دیں گے" کے ساتھ تعبیر کی ہے اور حقیقت میں یہ "یخادعون اللہ ورسولہ" کی تعبیر کے مشابہ ہے کہ جو سزاوارتہ کی آہ میں آئی ہے، کیونکہ باب مغالطہ بھی اس معنی میں آتا ہے۔

چند نکات قدروں کا تعین

فرد اور جامعہ کی زندگی میں اہم مسئلہ پہچاننے کے معیار اور اس جامعہ کے تمدن پر حاکم
اقدار کا نظام ہے۔

کیونکہ فرد اور معاشرے کی زندگی کی تمام تحریکیں قدروں کے اسی نظام سے چھوٹی ہیں اور پھر یہی
تحریکیں نئی اقدار کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔

اس مسئلہ میں محسوس کی غلطی اور خیالی و بے بنیاد اقدار کو بروئے کار لانا، ان کی تاریخ و تباہی
کی طرف کھینچ لے جانے کے لیے کافی ہے، اور واقعی اقدار اور سچے معیاروں کا ادراک ان کے ایوان
سعادت کی حکم ترین بنیاد بنتا ہے۔

مغرور دنیا پرست قدر و قیمت کو صرف مال و منال مادی وسائل اور افرادی قوتوں تک محدود سمجھتے
ہیں، یہاں تک کہ بارگاہِ خدا میں شخصیت کا معیار بھی انہیں چیزوں میں تصور کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر
والی آیات میں اس کا نمونہ دیکھا، اور اس کے بہت سے اور نمونے قرآن میں نظر آتے ہیں۔

۱۔ زر و زور پرست اور جبار فرعون اپنے مصاحبین سے کہتا ہے: ”مجھے یقین نہیں آتا کہ موسیٰ خدا
کی طرف سے ہو۔ اگر وہ سچ کہتا ہے تو پھر اُسے سونے کے کنگن کیوں نہ دیئے گئے؟“ (فلولا لقی علیہ
اسودۃ من ذهب)۔ (سورہ زمر: ۵۲)

یہاں تک کہ وہ اس قسم کے زر و زور نہ رکھنے کو موسیٰ کے مقام اور مرتبہ کی پستی کی دلیل شمار کرتا تھا
اور کہتا تھا: ”اے انا خیر من هذا الذی هو مہین“۔ (سورہ زمر: ۵۲)

۲۔ پیغمبر کے زمانے کے مشرک اس بات سے کہ قرآن ایک تہی دست شخص پر نازل ہوا ہے تعجب
کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: ”لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریشین عظیم“۔ (یہ قرآن
سرزمینِ مکہ کی طاعت کی کسی عظیم ثروت مند شخصیت پر کیوں نازل نہ ہوا)۔ (زمر: ۳۱)

۳۔ بنی اسرائیل نے اپنے زمانہ کے پیغمبر۔ اشموئیل سے لشکر کی فرماندہی کے لیے ”طاوت“ کے
انتخاب کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہوئے کہا: ”نحن احق بالملك منه ولم یؤت سعة
من المال“۔ (ہم فرماندہی اور حکمرانی کے لیے اس سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم مشہور و معروف خاندان
سے ہیں، علاوہ ازیں طاوت کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے)۔ (سورہ بقرہ: ۲۴۷)

۴۔ قوم نوح کے مشرک ثروت مندوں نے اُن پر اعتراض کیا: ”ان پست اور ذلیل افراد نے تیرے
اطراف کو کیوں گھیر رکھا ہے“ اور پستی سے ان کی مراد مال و ثروت کا نہ ہونا ہے (قالوا انؤمن

لک واتبعك الا ذلکون) ”کیا تم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ اراذل اور پست لوگوں نے تیری پیروی
کی ہے (اور تجھ پر ایمان لائے ہیں)“ (سورہ شعراء: ۱۱۱)

۵۔ یہی اعتراض مکہ کے ثروت مندوں نے پیغمبر اسلام پر کیا تھا، کہ پابرمہ (غریب) لوگوں نے
تجھ کیوں گھیر رکھا ہے؟ ہم تو ان کے بدن کی بدبو سے بھی ناراحت اور پریشان ہو جاتے ہیں اگر تو
انہیں اپنے سے دور کر دے تو پھر ہم تیرے پاس آئیں گے۔ قرآن سورہ کف میں اُن پر سختی کے ساتھ حملہ
کرتا ہے اور شدید ترین لب و لہجہ میں انہیں تنبیہ کرتا ہے اور پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ تجھے ایسے ہی لوگوں
کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو اگرچہ تہی دست ہیں لیکن ان کے دل عشقِ خدا سے پُر ہیں اور وہ صبح و
شام درگاہِ خدا کی طرف رُخ کرتے ہیں، اور اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتے، اے پیغمبر! تم انہیں کے
ساتھ رہو، اور ان سے منہ نہ پھیرو، ”واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی
بیئدون وجہہ ولا تعد عینک عنهم“ (نعت: ۲۸)

ان ہی وجوہات کی بنا پر انبیاء کا پہلا اور اہم ترین اصلاحی قدم اسی جھوٹی عزت اور قدر و قیمت
کی دیوار کو توڑنا تھا، انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ ان غلط معیاروں کو ختم کیا، اور اصل خدائی اقتدار
کو ان کا ناشین بنایا، اور ایک ”علی انقلاب“ کے ذریعہ شخصیت کے محور کو مال و اولاد، ثروت و جاہ و
کنبہ و قبیلہ کی شہرت سے تقویٰ و ایمان اور عمل صالح میں بدل دیا۔

اس کا نمونہ ہم نے زیر بحث آیات میں پڑھ لیا ہے، کہ اموال و اولاد پر خط بطلان کھینچنے کے بعد
بارگاہِ الہی میں تقرب کے ایک وسیلہ کے عنوان سے اور اموال و اولاد کو ولا اولاد کو بالقی
تقرب کو عندنا زلفی) کہہ کر بلافاصلہ اصل قدر و قیمت کو (الا من امن وعمل صالحاً) کے
جملہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

آیہ شریفہ: (ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم) کہ جو ایک اسلامی شعار اور نعرے کی شکل میں
آئی ہے، کتبہ اور قبیلہ سے وابستہ قدروں کی نفی کے بعد اسی فکری و اقداری انقلاب کو بیان کر رہی ہے۔
اسی آیہ (سورہ حجرات: ۱۳) کے مطابق کوئی چیز بھی اُس تقویٰ اور ایمان کے سوا کہ جو احساس
مسئولیت اور پاکیزگی عمل کے ساتھ ہو۔ انسانوں کی شخصیت اور قدر و قیمت کا معیار اور خدا کی بارگاہ
میں ان کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، اور جو شخص اس اصل معیار سے زیادہ سے زیادہ حصہ رکھتا ہے وہی
زیادہ مقرب اور زیادہ باعزت اور گرامی قدر ہے۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ سرزمینِ عرب کے ماحول میں، اسلام اور قرآن کی حیات بخش
تعلیمات کے ظہور سے پہلے، زر و زور کی قدر و قیمت کے نظام کی حاکمیت کی وجہ سے اس ماحول کا نتیجہ
اور ماحصل ابوسفیان، ابوجہل اور ابولہب جیسے غارت گرد اور منہ بھٹ لوگ تھے، لیکن اسی ماحول سے

اقدار کے نظام میں انقلاب آجانے کے بعد سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار یا سر جیسے افراد سامنے آئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید سورہ زخرف میں ان آیات کے ذکر کرنے کے بعد کہ جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کتا ہے: "نہ صرف یہ کہ مادی شان و شوکت شخصیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا کرنے سے کچھ مفاسد وجود میں نہ آتے، تو ہم کافروں کے لیے ایسے گھر قرار دے دیتے کہ جن کی پچتیں چاندی کی ہوتیں اور اس کی سیڑھیاں (گراں قیمت) ہوتیں کہ جن کے ذریعہ وہ اوپر والے طبقات کی طرف جاتے اور ان کے کدوں کے لیے (شان و شوکت والے) ایسے دروازے اور (خوب صورت) تخت قرار دیتے کہ جن پر ٹیکہ لگاتے، اور ہر قسم کے زیورات ہم ان کے اختیار میں دے دیتے، لیکن یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کے مال و متاع ہیں، اور آخرت کا گھر تیرے پروردگار کے پاس پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے" (ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لیوتھم سقفاً من فضة و معارج علیہا یظہرون و لیبوتھم ابواباً و سرراً علیہا یتکئون و زخرفاً و ان کل ذالک لمتاع الحیاة الدنیا و الاخرة عند ربک للمتقین) (زخرف، آیات ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵)

یہ سب کچھ اس درجے سے ہے کہ بھوٹی متدریں انسان کی واقعی اور حقیقی امداد کی جگہ نہ لے لیں۔

- (۳۹) قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ۖ وَ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ۝
- (۴۰) وَ يَوْمَ يَخْشَرُهُمْ جَمِيعًا شَوْ يَقُولُ لِلْمَلِكَةِ اَهْلُؤْا اِيَّاكُمْ كَمَا تَوَايَعَبْدُوْنَ ۝
- (۴۱) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ۝
- (۴۲) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

ترجمہ

- (۳۹) کہہ دے: میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ (اور محدود) کر دیتا ہے اور جو چیز تم (اس کی راہ میں) خرچ کر دو گے وہ اس کی جگہ اور دے دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔

- (۴۰) اور اُس دن کو یاد کر کہ جب خدا ان سب کو معذور کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟

(۴۱) وہ کہیں گے: تو (ان ناروا نسبتوں سے) منزہ اور پاک ہے، تو ہی ہمارا دلی ہے نہ کہ وہ (وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے) بلکہ وہ توجہ کی پرستش کیا کرتے تھے اور اُن میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔

(۴۲) آج کے دن تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ تم اس آگ کا عذاب چکھو کہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔

تفسیر

معبودوں کی عبادت کرنے والوں سے بیزار

ان آیات میں دوبارہ ان لوگوں کی گفتگو کی طرف رخ کرتا ہے کہ جو اپنے اموال اور اولاد کو بارگاہِ خدا میں اپنے قرب کی دلیل سمجھتے تھے اور تاکید کے طور پر کہتا ہے: "کہہ دے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کو کشادہ یا محدود کر دیتا ہے" (قل ان ربی بیسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له)۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: "تم راہِ خدا میں جو کچھ بھی خرچ کر دو گے خدا اس کی جگہ اور دے دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے" (وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین)۔ اگرچہ اس آیت کا مضمون گزشتہ مطلب کی تاکید ہے، لیکن دو جہات سے نئی چیز بھی ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ آیت، جس کا مفہوم یہی تھا، زیادہ تر کفار کے اموال و اولاد کے بارے میں تھی، جبکہ "عباد" (بندے) کی تعبیر زیر بحث آیت میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مومنین کے بارے میں ہے، یعنی مومنین کے لیے بھی کبھی روزی کو فراخ اور کشادہ کرتا ہے۔ جہاں مومن کے لیے مصلحت ہو۔ اور کبھی ان کی روزی کو تنگ اور محدود کر دیتا ہے۔ جہاں اس کی مصلحت معلوم ہو، بہر حال معیشت کی وسعت و تنگی کسی چیز کی دلیل نہیں بن سکتی۔

دوسری بات یہ کہ گزشتہ آیت تو معیشت کی وسعت و تنگی کو دو مختلف گروہوں کے بارے میں بیان کر رہی تھی، جبکہ زیر بحث آیت میں ممکن ہے کہ یہ ایک ہی انسان کی دو مختلف حالتوں کی طرف

اشارہ ہو، کہ جس کی روزی کبھی کشادہ اور فراخ اور کبھی تنگ اور محدود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس آیت کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت میں اس چیز کیلئے ایک مقدمہ اور تمہید ہے کہ جو آیت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے اور وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تشویق (شوق دلانا) ہے۔

فہو یخلفہ " (وہ اس کی جگہ کو پُر کر دیتا ہے) کا جملہ، ایک جالب اور عمدہ تعبیر ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو کچھ راہِ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں ایک نفع بخش تجارت ہے کیونکہ خدا نے اس کا بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کریم شخص کسی چیز کا بدلہ دینے کا وعدہ کرے تو وہ صرف اس کے مساوی اور برابر ہی بدلہ نہیں دیتا بلکہ وہ اس سے کئی گنا اور کبھی سو گنا بدلہ دیتا ہے۔

یقیناً خدا کا یہ وعدہ آخری اور دوسرے جہان کے لیے ہی نہیں ہے، دیے وہ اپنی جگہ پر تسلیم ہے لیکن وہ دنیا میں بھی راہِ خدا میں خرچ کرنے کی جگہ کو انواع و اقسام کی برکات سے احسن طریقہ سے پُر کرتا ہے۔

(ہو خیر الرازقین) " وہ بہترین روزی دینے والا ہے " کا جملہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور مختلف جہات سے قابلِ غور ہے۔

وہ تمام روزی دینے والوں سے بہتر ہے، اس بنا پر کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کونسی چیز بخشنے، اور کتنی مقدار میں روزی دے کر جو فساد و تباہی کا سبب نہ بنے، کیونکہ وہ ہر چیز کا عالم ہے۔

وہ جو کچھ چاہے عطا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے بدلے میں کوئی اجر اور جزا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ غنی بالذات ہے۔

وہ درخواست کرنے اور مانگنے کے بغیر بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر اور حکیم ہے۔ بلکہ حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی بھی "روزی دینے والا" نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بھی جو کچھ بھی رکھتا ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جو شخص بھی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے وہ "انتقالِ روزی کا واسطہ" ہے نہ کہ روزی دینے والا۔

یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ وہ "فانی" اموال کے مقابلہ میں "باقی رہنے والی" نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور "قلیل" کے مقابلہ میں "کثیر" بخشا ہے۔

اور چونکہ یہ ظالم اور سرکش دولت مندوں کا گروہ مشرکین کے زمرہ میں داخل تھا اور وہ یہ دعویٰ

کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے، قرآن اس بے بنیاد دعوے کے مقابلے میں جواب دیتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: "یا دکر اس دن کو جس میں خدا سب کو عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی عبادت کی جاتی ہے اُن کو بھی۔ محشور کرے گا، اس کے بعد فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا: کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟" (ویوم یحشرهم جميعاً ثم یقول للملائكة اهلکون انی اکون کا نوا یعبد ون)۔

یہ بات واضح ہے کہ یہ سوال کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو کسی معمول چیز کو خدا کی ذات پاک کے لیے واضح کرے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے بیان کے ذریعہ حقائق بتائے جائیں، تاکہ عبادت کرنے والوں کا یہ گردہ نادم اور شرمندہ ہو اور جان لے کہ وہ ان کے عمل سے پورے طور پر سزا میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں۔

اُن تمام معبودوں کے درمیان سے کہ جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، صرف فرشتوں کا ذکر یا تو اس بنا پر ہے کہ جن جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اُن میں سے فرشتے شریف ترین مخلوق تھے، جہاں قیامت میں ان سے شفاعت حاصل نہ ہو تو پھر چند پھروں اور لکڑیوں، جن اور شیاطین سے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔

یا اس لحاظ سے ہے کہ بُت پرست پھر اور لکڑیوں کو موجودات ملوی (فرشتوں اور اراج انبیاء) کا منظر اور کھل سمجھتے تھے، اور اس طرح ان کی پرستش کرتے تھے، اور جیسا کہ قوم عرب کے درمیان بُت پرستی کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ "عمر دین لُحیؑ جس سفر میں شام گیا تھا تو اس نے وہاں ایک گردہ کو بُت پرستی کرتے دیکھا، اُس نے اُن سے اس سلسلہ میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خدا ہیں کہ جنہیں ہم نے موجودات ملوی کی شکل میں بنایا ہے، ان سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، عمر دین لُحی نے ان کے اس عمل کو پسند کیا، اور ان کی پیروی اختیار کی، اور اپنے ساتھ ایک بُت سوغات کے طور پر حجاز کے لیے لایا، اور اسی وقت سے یہاں بت پرستی کی ابتداء ہوئی اور پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا، اور اس کی بیخ کنی کی بنی۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے پروردگار کے سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جامع ترین اور نہایت مؤدبانہ جواب کا انتخاب کرتے ہوئے، عرض کرتے ہیں: "اے پروردگار، تو ان ناروا نسبتوں

۱۔ عمر دین لُحیؑ کی جانی پہچانی شخصیت تھی (لُحی لام کی پیش اور دعا کی ذہر اور یا کی تشبیہ کے ساتھ)۔

۲۔ تفسیر روح المعانی جلد ۲۲ ص ۱۴۰ (ذریعہ بحث آیت کے ذیل میں) سیرت ابن ہشام میں بھی مفہوم مختصر سے فرق کے ساتھ آیا ہے اور وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھ شام سے "ہبل" بت لایا تھا۔ (سیرت ابن ہشام جلد ۱ ص ۷۹)

نے، کہ جو تیری مقدس ذات کی طرف انہوں نے دی ہیں پاک اور منزہ ہے" (قالوا سبحانک)۔ ہمارا اس گردہ سے کسی طرح کا بھی ربط و تعلق نہ تھا، "صرف تو ہی ہمارا دل سنبھلے نہ کر وہ "انت ولینا من دونہم)۔

"وہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اُن میں سے اکثر جنات پر ایمان رکھتے تھے" (بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بھم مؤمنون)۔

اس بارے میں کہ فرشتوں کے جواب کا مفہوم کیا ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور ہر ایک نے ایک الگ تفسیر کی ہے، لیکن جو زیادہ نزدیک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ "جن" سے مراد شیطان اور تمام ایسی غیبت موجودات ہیں کہ جو بُت پرستوں کو اس عمل کا شوق دلاتے تھے اور اُسے ان کی نظروں میں زمینت دیتے تھے، اس بنا پر جن کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے فرمان کی اطاعت و پیروی اور ان کے دوسموں کو قبول کرتے تھے۔

فرشتے اس کام پر راضی نہ ہونے کے اعلان اور بیزاری و نفرت کے اظہار کے ضمن میں کہتے ہیں کہ فساد کے اصلی عامل شیاطین تھے، اگرچہ ظاہراً وہ ہماری عبادت کرتے تھے، لہذا اس کام کے واقعی چہرے کو کھول کر دکھانا چاہیے۔

اور اس طریقہ سے وہ اُن عبادت کرنے والوں کو مکمل طور پر اپنے سے دور کرتے ہوئے ناامید کر دیں گے۔

اس معنی کی مثال ہمیں سورۃ یونس میں بھی ملتی ہے، جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے: (ویوم یحشرهم جميعاً ثم یقول للذین اشرکوا مکانتکم انتو وشرکاکم فزیلنا بینہم و قال شرکاکم وھم ما کنتمو ایتانا تعبدون) "اس دن کو یاد کرو کہ جس میں ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے معبود اپنی جگہ پر ٹھہرو، (تاکہ تمہارا حساب لیا جائے) پھر ہم انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے اور ان کے معبود اُن سے کہیں گے کہ تم ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے" (یونس - ۲۸)

یعنی حقیقت میں تم اپنی ہوا و ہوس اور ادا و خیالات کی پرستش کرتے تھے نہ کہ ہماری، اس سے قطع نظر تمہاری یہ عبادت ہمارے حکم اور فرمان سے نہیں تھی اور نہ ہی ہماری رضا مندی سے تھی اور جو عبادت اس طرح سے کی جائے وہ درحقیقت عبادت ہی نہیں ہے۔

اس طرح سے مشرکین کی امید اس دن مکمل ناامیدی میں بدل جائے گی اور یہ حقیقت ان کے لیے واضح طور پر روشن ہو جائے گی کہ ان کے معبود ان کے کام کی چھوٹی سے چھوٹی گرہ بھی نہ کھول سکیں گے، بلکہ وہ ان سے متنفر و بیزار ہوں گے۔

(ان بندہ کرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو فرمانِ خدا سے اس عالم کے امور کی تدبیر کرتے ہیں)۔

ایک اور حدیث میں آنحضرتؐ سے منقول ہے کہ:

”من ايقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة“

جسے اس بات کا یقین ہو کہ اُسے بدلہ ضرور ملے گا تو وہ خرچ کرنے میں زیادہ سخی ہوگا۔

یہی مضمون امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے۔

لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ انفاق حلال اور مشروع اموال میں سے ہو، کیونکہ خدا اس کے سوا دوسرے کو قبول نہیں کرتا اور برکت نہیں دیتا۔

اس لیے ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہوا ہے کہ ایک شخص نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں دو آیات ایسی ہیں کہ میں جتنا ان پر عمل کرتا ہوں، اس کا نتیجہ نہیں دیکھتا، (اور اس کے مطلب کو حاصل نہیں کرتا)۔

امامؑ نے فرمایا وہ کونسی آیات ہیں؟

اس نے عرض کیا، پہلی تو خداوند بزرگ کی یہ بات ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ: (ادعونی استجب لک) ”مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں“ میں خدا کو پکارتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔

آپؐ نے فرمایا: کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے اپنے وعدہ سے خلاف کیا؟

اس نے عرض کیا کہ: نہیں!

آپؐ نے فرمایا: پس اس کا سبب کیا ہے؟

اس نے عرض کیا کہ: مجھے معلوم نہیں ہے!

آپؐ نے فرمایا: لیکن میں تجھے بتاتا ہوں:

”من اطاع الله عزوجل فيما امره من دعائه من جهة الدعاء اجابه“

”جو شخص خداوند متعال کی اس چیز میں دعا کرے جس میں اس نے دعا کا حکم دیا ہے،

اور اس میں جہت دعا کی رعایت کرے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔“

اس نے عرض کیا کہ: جہت دعا کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: کہ پہلے تو خدا کی حمد کرے گا اور اس

کی نعمتوں کو یاد کرے گا، اس کے بعد شکر ادا کرے گا، اس کے بعد پیغمبرؐ پر درود بھیجے گا۔ پھر اپنے گناہوں کو دل میں لائے گا اور ان کا اقرار کرے گا، پھر ان سے خدا کی پناہ مانگے گا اور توبہ کرے گا۔ یہ ہے جہت دعا۔

پھر آپؐ نے فرمایا: دوسری آیت کونسی ہے؟

اس نے عرض کیا: وہ یہ آیت ہے کہ اس نے فرمایا ہے:

”وما انفقت من شيء فلهو يخلفه وهو خير الرازقين“

لیکن میں خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہوں، مگر وہ چیز جو اس کے بدلے میں دی جاتی ہے وہ مجھے نہیں ملتی۔

امامؑ نے فرمایا: کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے اپنے وعدے کے خلاف کیا؟

اس نے عرض کیا کہ: نہیں!

آپؐ نے فرمایا: کہ پھر ایسا کیوں ہے؟

اس نے عرض کیا کہ: میں نہیں جانتا!

آپؐ نے فرمایا: ”لو ان احدكم اکتب العمال من حله، وانفق في حله،

لم ينفق درهما الا اخلف عليه“

اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ حلال مال حاصل کرے، اور اُسے حلال طریقے سے

ہی خرچ کرے، تو وہ کوئی ایک درہم بھی ایسا خرچ نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اس کا عوض

اُسے دیتا ہے۔

۲۔ اموال کا خدائی بیمہ

ایک مختصر نے یہاں ایک عمدہ تجزیہ پیش کیا ہے، وہ کتنا ہے کہ:

تعجب کی بات یہ ہے کہ جب تاجر یہ جانتا ہو، کہ اس کے اموال میں سے کوئی مال تلف ہونے

والا ہے، تو وہ اس بات پر بھی تیار ہو جاتا ہے کہ اُسے ادھار کے طور پر فروخت کر دے، چاہے

لینے والا کوئی فقیر آدمی ہی ہو۔ وہ کتنا ہے؟ یہ بات اس سے بہتر ہے کہ اس مال کو یونہی چھوڑ دوں

اور وہ نابود ہو جائے۔ اور اگر کوئی تاجر ان حالات میں اپنے مال کو مندرجہ ذیل کرنے

کا اقدام نہ کرے یہاں تک کہ وہ تلف اور نابود ہو جائے، تو اسے ”خط کار“

شمار کرتے ہیں۔

اور اگر ان حالات میں کوئی سرمایہ دار خریدار مل جائے اور وہ اس کے پاس فروخت نہ کرے تو اسے بے عقل کہتے ہیں۔

اور اگر ان تمام باتوں کے ساتھ وہ خریدار مضبوط مالی حیثیت رکھتے ہوئے ہر قسم کا وثیقہ اسے سپرد کر دے، اور ایک قابل اطمینان سند بھی اسے لکھ دے، اور وہ تاجر اس کے پاس نہ بیچے تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔

لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ہم سب یہی کام انجام دیتے ہیں اور کوئی اسے جڑوں شمار نہیں کرتا۔

کیونکہ ہمارے تمام اموال معرض تلفت میں ہیں اور خواہ مخواہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ حالانکہ راہ خدا میں خرچ کرنا ایک قسم کا خدا کو قرض دینا ہے اور ایک بہت ہی معتبر ضمان، یعنی خدائے بزرگ فرماتا ہے کہ: (وما انفقت من شیء فھو یخلفہ) اور جو کچھ بھی تم خرچ کر دو گے وہ اس کا عوض دے گا۔ اور یہ اس حالت میں ہے جبکہ اس نے اپنے اموال ہمارے پاس گروی رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ جو کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی طرف سے عاریتہ ہے (اور) مکتب آسمانی میں سے ایک حکم ترین سند اس سلسلے میں اس نے ہمارے حوالہ کی ہوئی ہے (لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم میں سے بہت سے اپنے اموال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اور انہیں رہنے دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، جس کے لیے نہ ہم کوئی اجبر رکھتے ہیں نہ کوئی شکر ملے۔

۳۔ "انفاق" کے مفہوم کی وسعت

اس بات کو جاننے کے لیے کہ "انفاق" کا مفہوم اسلام میں کس قدر وسیع ہے، ہمارے لیے حدیث ذیل کو مورد توجہ قرار دینا کافی ہے۔

پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

کل معروف صدقہ، وما انفق الرجل علی نفسه وامله کتب له صدقۃ،

وما دق بہ الرجل عرضہ فھو صدقۃ، وما انفق الرجل من نفقة فعلى الله

خلفہا، الا ما کان من نفقة فی بنیان او معصیۃ۔

تفسیر فخر رازی، جلد ۲۵ ص ۲۶۳، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

ہر نیک کام جو کسی بھی شکل میں جو صدقہ ہے، اور راہ خدا میں انفاق شمار ہوتا

ہے۔ (اور یہ بات مالی انفاق تک ہی منحصر نہیں ہے)۔

اور جو کچھ انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی میں صرف کرتا

ہے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔

اور جس کے ساتھ انسان اپنی آبرو کو محفوظ رکھتا ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔

اور جو کچھ انسان راہ خدا میں انفاق کرتا ہے خدا اس کا عوض اسے دے گا سوائے

اس کے کہ جو بنار میں صرف ہو (مثلاً گھر بنانے میں) یا معصیت کی راہ میں

صرف ہو۔

مکن ہے کہ گھر کا استثناء اس لحاظ سے ہو کہ اس کی اصل باقی ہے علاوہ ازیں

لوگوں کی زیادہ تر توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔

- (۴۳) وَإِذَا تَسَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۖ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا فُكٌّ مُفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَمْ يَأْتِ هَؤُلَاءُ بِآيَاتٍ لَوْ أَنَّهُمْ قَبْلُكَ مِنْ نَذِيرٍ ۖ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۖ
- (۴۴) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا بَلَّغُوا عَشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۖ

ترجمہ

(۴۳) جس وقت ہماری واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ: یہ فقط ایک ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے کہ جن کی تمہارے آباؤ اجداد پرستش کیا کرتے تھے روکے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ: یہ ایک بہت بڑے جھوٹ کے سوا کہ جو خدا پر باندھا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے اور کافروں کے پاس جب حق پہنچا تو انہوں نے کہا کہ: یہ تو ایک کھلا جوا جادو ہے۔

(۴۴) ہم نے (اس سے پہلے) کتب آسمانی میں سے کوئی چیز انہیں نہیں دی کہ جسے وہ پڑھیں (اور اس کا سہارا لے کر تیری تکذیب کریں) اور تجھ سے پہلے ہم نے

- کوئی بھی پیغمبران کے لیے نہیں بھیجا۔
- (۴۵) وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے (انہوں نے بھی آیات خدا کی تکذیب کی تھی، حالانکہ یہ (ان کی قدرت و طاقت کے) دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے (ہاں) ! انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، اب دیکھو کہ میرا عذاب (ان کے لیے) کیسا تھا۔

تفسیر

کس دلیل کے ساتھ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں

گزشتہ آیات میں مشرکین اور بے ایمان افراد کی وضع و کیفیت کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث آیات میں دوبارہ اس دنیا میں ان کی وضع و کیفیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن سننے کے مقابلہ میں ان کے ردِ عمل کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بات واضح و روشن ہو جائے کہ قیامت میں ان کا وہ بُرا انجام دنیا میں آیاتِ الہی کے مقابلہ میں اس غلط تنقید اور طرزِ عمل کے باعث ہو گا۔

پہلے کتا ہے: جس وقت ہماری واضح کرنے والی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرد تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اُس سے کہ جس کی تمہارے بڑے عبادت کرتے تھے باز رکھے۔ (وَإِذَا تَسَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ)۔

ان "آیاتِ بَيِّنَات" کے مقابلہ میں ان کا یہ پہلا ردِ عمل تھا، کہ جو وہ اس متعصب قوم میں تعصب کے احساس کو تحریک کرنے کے لیے پیش کرتے تھے۔

خصوصاً "آباؤکم" (تمہارے آباؤ اجداد) کی تعبیر "آبائنا" (ہمارے آباؤ اجداد) کے بجائے زیادہ تر اسی بنا پر ہے تاکہ اس متعصب قوم کو سمجھائیں کہ تمہارے بزرگوں کی میراث خطرے میں ہے، لہذا تم کھڑے ہو جاؤ اور اس شخص کو اس کام سے روکو۔

"مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ" کی تعبیر دو لحاظ سے پیغمبر کی تحقیر و توہین ہے ایک لفظ "هَذَا" (یہ) اور دوسرا "رَجُلٌ" (مرد) نکرہ کی صورت میں، درآئیکہ وہ سب کے سب پیغمبر کو اچھی طرح سے اس کے سابقہ واضح روشن کارناموں کی وجہ سے پہچانتے تھے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن "آیات" کی "بینات" کے ساتھ توصیف کرتا ہے یعنی اس کی حقانیت کی دلیلیں اس کے ساتھ ہیں اور جب بات حیاں ہو تو بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ان کی اُس دوسری گفتگو کو جو وہ پیغمبر کی دعوت کو باطل کرنے کے لیے پیش کرتے تھے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) ایک بڑے جھوٹ کے سوا کہ جو خدا پر باندھا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے" (وقالوا ما هذا الا افك مفتری)۔

"افک" (بروزن فکر) جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ یہ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی اصلی صورت سے بدلی ہوئی ہو، اسی لیے مخالفت ہواؤں کو "مؤلفکات" کہتے ہیں، اس کے بعد جھوٹ، تہمت اور ہر قسم کی غلط بات کو "افک" کہا گیا، لیکن بعض کے قول کے مطابق "افک" بہت بڑے جھوٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔

بادجو اس کے کہ پیغمبر کو جھوٹ کے متہم کرنے کے لیے "افک" کی تعبیر کافی تھی، لیکن وہ لفظ "مفتوی" کے ذریعہ اس میں مزید تاکید پیدا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس اپنے اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں تھی۔

آخر میں تیسرا اہتمام جو انہوں نے پیغمبر پر باندھا "سحر" (جادو) کی تہمت تھی، جیسا کہ زیر بحث آیت کے آخر میں بیان ہوا ہے: "وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے، جس وقت حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز سوائے واضح جادو کے اور کچھ نہیں" (وقال الذین کفرو والحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین)۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ گمراہ گروہ اپنی تینوں تہمتوں کو صریح ترین تاکید کے ساتھ اسی حصر کے ذریعہ بیان کرتے تھے، ایک جگہ کہتے تھے یہ فقط سحر ہے دوسری جگہ کہتے تھے، یہ فقط جھوٹ ہے اور آخر میں تیسری جگہ کہتے تھے کہ: وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے بزرگوں کے معبودوں سے روک دے۔

یقیناً یہ تینوں ناروا نسبتیں آپس میں متضاد نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ ضد و نقیض گفتگو سے انکار نہیں دیکھتے تھے۔ اس بنا پر کوئی وجہ نہیں ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق ہم ان تہمتوں میں سے ہر ایک کو کافروں کے ایک گروہ سے نسبت دیں۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے پہلے اور دوسرے مرحلہ میں لفظ "قالوا" کا استعمال کیا ہے لیکن تیسرے مرحلے میں اس کے بجائے (قال الذین کفرو) کا جملہ استعمال کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ بد بختیاں کفر، حق کے انکار اور حقیقت کے ساتھ دشمنی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان کسی دلیل کے بغیر ان تمام تہمتوں کو یکے بعد دیگرے ایسے مرد کی طرف منسوب کرے

جس کی حقانیت کے دلائل اس کی گفتگو، اس کے عمل اور اس کے سابعہ کارناموں سے واضح ہیں۔ گویا وہ ان تینوں تہمتوں کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ مبارزہ کرنے میں ایک سوچے سمجھے پروگرام کو رد و عمل لاتے تھے، ایک طرف وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک نیا دین و آئین ہے، اور اس میں جذب و کشش موجود ہے۔

دوسری طرف، پیغمبر کی دنیا و آخرت میں عذاب الہی سے تہدید خواہ خواہ ایک گروہ کو وحشت زدہ بناتی تھی

اور تیسری طرف پیغمبر کے معجزات خواہ خواہ عام لوگوں کے نفوس میں اثر انداز ہوتے تھے۔ انہوں نے ان تینوں موضوعات کو بے اثر کرنے کے لیے ایک نہ ایک تدبیر سوچ رکھی تھی، اس نئے دین و آئین کے مقابلہ میں اپنے گزرے ہوئے بزرگوں اور آباء اجداد کی میراث کی مخالفت کے سلسلہ کو سامنے لے آتے حالانکہ ان کے گزرے ہوئے بزرگ قرآن کے قول کے مطابق (لا یعقلون شئاً ولا یعتدون)، "کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے" کے مصداق تھے۔ (بقرہ - ۱۷۰)

اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اس قسم کی بیودہ رسومات سے کہ جو بے وقوف جاہلوں کی میراث ہیں بے باز رکھے۔

اور عذاب الہی سے پیغمبر کی تہدیدوں کے مقابلہ میں درد بخ کوئی اور جھوٹ کا مسئلہ گھر کے تیار کر لیا تھا تاکہ عامۃ الناس کو خاموش کر سکیں۔

اور معجزات کے مقابلہ میں "سحر" (جادو) کی تہمت لگاتے تھے، تاکہ اس کی اس ذریعہ سے توجیہ کر کے لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے سے باز رکھیں۔

لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، کہ ان شیطانی دوسوں میں سے کوئی بھی مؤثر نہ ہوا، اور آخر کار لوگ فوج در فوج اس آئین و دین پاک میں داخل ہوئے۔

قرآن بعد دالی آیت میں ان کے تمام دعووں پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے اگرچہ بغیر کسی بیان کے بھی ان کا بطلان واضح ہے، ان کے تمام فضول اور بیودہ دعووں کا ایک ہی جملہ کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: "ہم نے اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں سے کوئی چیز انہیں نہیں دی ہے کہ جسے وہ پڑھ کر اس کی بنیاد پر تیری دعوت کا انکار کریں، اور تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ہم نے ان کے لیے نہیں بھیجا" (وما آتینا ہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلك من نذیر)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دعوے ایسا شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس پہلے کوئی پیغمبر آیا ہو اور آسمانی کتاب اس کے پاس لے کر آیا ہو۔ اور وہ نئی دعوت کے مضمون کو اس کے مخالف

پاتا ہو، لہذا اس کی تکذیب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کا دین تمہارے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ نئی دعوت جھوٹی ہے اور کبھی اس کے لانے والے کو ساحر اور جادوگر کہتا ہے۔

لیکن وہ شخص کہ جس نے اپنی فکر پر تکیہ کرتے ہوئے کسی قسم کی آسانی دہی کے بغیر۔ کچھ بھی علم نہ رکھنے کے باوجود، خرافات کو دل سے گھڑ لیا ہے، اس قسم کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس آیت سے معنی طود پر اس نکتہ کا استفادہ ہوتا ہے، کہ انسان صرف اپنی قوت عقل کے بل بوتے پر زندگی کی نشیب و فراز سے بڑا راہ طے نہیں کر سکتا، بلکہ اُسے دہی کی قوت سے مدد لینا چاہیئے اور خضر رسالت کی مدد سے قدم اٹھانا چاہیئے، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے کہ جس میں گمراہ ہو جانے کے خطرے سے ڈرنا ضروری ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں اس سرکش گردہ کو ایک موثر اور بلیغ بیان کے ساتھ تنہید کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: ”وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی تھی“ (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)۔

”در آنجا لیکر یہ لوگ قوت و قدرت کے لحاظ سے اس قوت کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے کہ جو ہم نے گزشتہ اقوام کو دی تھی“ (وَمَا يُلْقُوا مَعْشَارًا مِنْ آتِنَاهُمْ)۔

لیکن دیکھو! ان کا انجام کیا ہوا؟ ہاں! ”انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی، تو دیکھ لو میرا عذاب ان کے لیے کس طرح کا تھا“ (فَكَذَّبُوا رَسُولِي فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِي)۔

ان کے دیران شدہ شہر جو سرکوبی کرنے والے عذاب الہی کی ضربوں کے ذریعہ تباہ و برباد ہوئے تھے، تمہارے نزدیک ہی اور شام کی طرف جا۔ تے ہوئے تمہارے راستے میں پڑتے ہیں، اُن سے عبرت حاصل کرو، اور ان دیرانوں کی زبان سے ضروری و لازمی پند و نصائح سنو، اور اپنے انجام کا اس پر قیاس کر دیکھو کہ تو سنت الہی تیرے پیر ہے، اور نہ ہی تم اُن سے رتر ہو۔

”معشاور“ ”عشر“ کے مادہ سے ہے اور دہی معنی (دسواں حصہ) یا ہے۔

بعض نے اس کو ”عشر عشر“ کے معنی، یعنی سواں حصہ، دیا ہے، لیکن زیادہ تر کتب لغت و تفسیر نے اس پہلے معنی کو ہی ذکر کیا ہے، لیکن بہر حال اس قسم کے اعداد و تعداد ہی پہلو نہیں رکھتے اور تقبیل کے لیے ہیں، سات، ستر اور ہزار کے مقابلہ میں کہ جو تکثیر کے لیے ہیں۔

اس بناء پر آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم نے تو ایسے ایسے سرکشوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ تو ان کی قدرت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں رکھتے۔

اس معنی کی مثال قرآن کی دوسری متعدد آیات میں بھی وارد ہوئی ہے، مجملہ ان کے سورہ انعام کی آیہ ۶ میں بیان ہوا ہے کہ: ”الْعَبِيرُ وَالْكَوْاهِلُكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَازًا وَجَعَلْنَا اللَّانْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَالْهَلْكَانَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَانْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ“ ”کیا انہوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے گزشتہ اقوام میں سے کتنوں کو ہلاک کیا ہے، ایسی اقوام کہ جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، انہیں ہم نے ایسے وسائل عطا کیے تھے کہ جو تمہیں نہیں دیئے، ہم نے ان کے لیے پے در پے بادشیں برسائیں اور ان کے باغوں کے درختوں کے نیچے ہم نے نہریں جاری کر رکھی تھیں، لیکن جس وقت انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو ہم نے ان کے گنہگاروں کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور ان کے بعد ہم ایک دوسرا گردہ وجود میں لے آئے“۔

اسی معنی کی مثال سورہ مومن کی آیہ ۲۱ اور سورہ روم کی آیہ ۹ میں بھی وارد ہوئی ہے۔
”ننکیر“ کا لفظ انکار کے مادہ سے ہے، اور انکار ہی کے معنی میں ہے، اور خدا کے انکار کرنے سے مراد وہی سزا اور عذاب ہے۔

بعض مفسرین نے ایک اور خیال کا بھی اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ (وَمَا يُلْقُوا مَعْشَارًا مِنْ آتِنَاهُمْ) کے جملہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمام جہت کے لیے گزشتہ اقوام کے اختیار میں ان آیات کا دسواں حصہ بھی قسماً نہیں دیا تھا کہ جو مشرکین قریش کے اختیار میں دی ہیں، تو جب گزشتہ لوگوں کو ہم نے اتنا سخت عذاب کیا ہے تو پھر مشرکین قریش کی حالت کہ جن پر ان سے دس گن زیادہ تمام جہت کا پند و نصائح ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے پہلی تفسیر کے مطابق آیت میں جو چار ضمیر ہیں ان میں سے پہلی اور دوسری ضمیر تو کفار قریش کی طرف لوثی ہے اور تیسری اور چوتھی گزشتہ مشرکین کی طرف، لیکن دوسری تفسیر کے مطابق پہلی مشرکین قریش اور دوسری کفار تیسری مشرکین قریش اور چوتھی گزشتہ کفار کی طرف لوثی ہے۔ (خود کیجئے)

(۲۶) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا
لِلَّهِ مِثْنِ وَفِرَادَىٰ شُءٍ تَتَفَكَّرُونَ ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ
مِّنْ جِنَّةٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ
عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

ترجمہ

(۲۶) کہہ دے کہ میں تو تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں،
کہ تم دو دو افراد (مل کر) یا اکیلے اکیلے ہی خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ،
اس کے بعد غور کرو اور سوچو (کہ) یہ تمہارا دوست اور ساتھی (محمد)
کسی قسم کا بھی جتن نہیں رکھتا، وہ تو صرف (خدا کے) سخت عذاب سے
تمہیں ڈرانے والا ہے۔

تفسیر

انقلاب فکری ہر اصل انقلاب کی بنیاد ہے

آیات کے اس حصہ میں اور آئندہ آیات میں کہ جن میں اس سورہ کے آخری مباحث بیان
ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام کو ایک بار پھر حکم دیتا ہے، کہ اب ان لوگوں کو مختلف دلائل کے ذریعہ حق
کی طرف دعوت دیں، اور گمراہی سے روکیں، اور گزشتہ مباحث کی طرح پانچ مرتبہ پیغمبر کو مخاطب
کرتے ہوئے کہتا ہے: "ان سے کہہ دے۔" (قل.....)

پہلی آیت میں تمام اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور فزیکل تغیرات اور تبدیلیوں کے
اصل خیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت ہی مختصر اور پُر معنی جملوں میں کہتا ہے کہ: "ان سے کہہ دو
کہ میں تو تمہیں صرف ایک ہی چیز کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم خدا کے لیے کھڑے

ہو جاؤ۔ دو، دو افراد (مل کر) یا ایک ایک فرد (اکیلے اکیلے ہی) اور پھر غور و فکر کرو۔" (قل انما اعظکم
بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفراذی شئو تفکروا)۔

"یہ تمہارا دوست اور ساتھی (محمد) کسی قسم کی فکری گجی اور جھڑپ نہیں رکھتا۔" (ما بصاحبکم
من جنة)۔

بلکہ وہ تو صرف تمہیں خدا کے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہے۔" (ان هو الا نذیرکم
بین یدی عذاب شدید)۔

اس آیت کے کلمات و تعبیرات میں سے ہر ایک ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے جن
میں سے دس نکات ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں:

۱۔ "اعظکم" (میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں) کا جملہ حقیقت میں اس واقعیت کو بیان کرتا ہے
کہ اس گفتگو میں مجھے تمہاری خیر و صلاح مطلوب ہے نہ کہ کوئی اور دوسرا مسئلہ۔

۲۔ "واحدة" (صرف ایک ہی بات) کی تعبیر، خصوصاً "انما" کی تاکید کے ذریعہ اس واقعیت
کی طرف ایک بولتا ہوا اشارہ ہے، کہ تمام انفرادی اور اجتماعی اصلاحات کی بنیاد فکر اور سوچ کو اور
عمل لانا ہے جب تک کسی قوم و ملت کی سوچ اور فکر سوتی ہوئی ہے اس وقت تک وہ قوم و ملت
دین و ایمان اور آزادی و استقلال کے چوروں اور ڈاکوؤں کے حلوں کی زد میں رہتی ہے لیکن جس وقت
افکار بیدار ہو گئے، تو ان کے اوپر راستے بند ہو جاتے ہیں۔

۳۔ یہاں "قیام" کرنے کی تعبیر دو پاؤں پر کھڑے ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کام کو انجام
دینے کی آمادگی کے معنی میں ہے، کیونکہ انسان جب اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی
زندگی کے مختلف پروگراموں کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس بنا پر غور و فکر کرنا پہلے سے
آمادگی کا محتاج ہوتا ہے کہ جس سے انسان میں وہ حرکت اور تیاری وجود میں آتی ہے جس سے وہ پختہ
ارادہ کے ساتھ غور و فکر کرنے لگتا ہے۔

۴۔ "لله" کی تعبیر اس معنی کو بیان کرتی ہے کہ قیام اور آمادگی میں خدائی جذبہ ہونا چاہیئے، اور
وہ سوچ جس کی تحریک اس طرح سے ہوتی ہے، اصولی طور پر کاموں میں خلوص، یہاں تک کہ
سوچنے اور غور و فکر کرنے میں بھی نجات اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔

یہ بات توجہ طلب ہے کہ "الله" پر ایمان کا ہونا یہاں پر تسلیم شدہ مانا گیا ہے، اس بنا پر
دوسرے مسائل کے لیے غور و فکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ توحید ایک فطری امر ہے کہ جو
پیغمبر کسی غور و فکر کے بھی واضح درویش ہے۔

۵۔ "مثنیٰ وفرادی" (دو دو یا ایک ایک) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غور و فکر

شور و غل سے دور ہو کر نا چاہیے۔ لوگوں کو ایک ایک کر کے اکیلے ہی یا زیادہ سے زیادہ دو دو مل کر قیام کرنا چاہیے اور اپنی سوچ بچار اور فکر کو کام میں لانا چاہیے، کیونکہ شور و غوغا کے درمیان سوچ و بچار گھرا اور عین نہیں ہوگا، خصوصاً جبکہ مجمع اور بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اپنے اعتقاد سے دفاع اور اس کی حمایت میں خود خواہی اور تعصب کے عوامل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین نے اس احتمال کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ دونوں تعبیریں اس بنا پر ہیں چونکہ انفرادی اور اجتماعی۔ افکار یعنی شور سے کی آمیزش کو اپنے ساتھ لیے ہوتے ہوتے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایک تو تنہائی میں سوچ بچار کرے اور دوم دوسروں کے افکار سے بھی فائدہ اٹھائے، کیونکہ فکر والے میں استعداد استقلال تباہی کا باعث ہوتا ہے اور ہفکری اور علمی مشکلات کے حل کے لیے کوشش کرنا ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، جہاں بات شور و غوغا تک نہ پہنچے دہل پر قابل اطمینان حد تک اس کا بہتر اثر ہوتا ہے اور شاید اسی بنا پر مثنیٰ کو فردائی پر مقدم رکھا ہے۔

۶۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہاں کہتا ہے: ”تفکروا“ (غور و فکر کرو) لیکن کس چیز میں؟ اس لحاظ سے یہ مطلق ہے اور اصطلاح کے مطابق متعلق کا حذف ہونا عمومیت پر دلالت کرتا ہے یعنی ہر چیز میں، معنوی زندگی میں، مادی زندگی میں، اہم مسائل میں، اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں خلاصہ یہ کہ ہر کام میں پہلے غور کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اہم، ان چار سوالات کے جواب معلوم کرنے کے لیے سوچ بچار کرنا چاہیے:

میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اور اب میں کہاں ہوں؟

لیکن بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ ”تفکر“ کا متعلق یہاں اس کے بعد کا جملہ: (ما یصاحبکم من جنت) ہے، یعنی اگر تم تھوڑا سا بھی غور و فکر کرو تو تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے سلسلے میں تمہارے بیودہ اہتمام سے پاک و منزه ہے۔ لیکن پہلا معنی زیادہ واضح نظر آتا ہے۔

لیکن مسئلہ طور پر جملہ ان امور کے کہ جن میں غور و فکر کرنا چاہیے یہی مسئلہ نبوت اور برجستہ (عمر) صفات کا مسئلہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ذات اور ان کی عقل و خرد میں موجود تھیں، بغیر اس کے کہ (یہ غور و فکر کرنا) انہیں میں منحصر ہو۔

۷۔ ”صاحبکم“ (تمہارا ساتھی اور دوست) کی تعبیر پیغمبر کی ذات کے بارے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ آپ اُن کے غیر معروف اور ناشناختہ نہیں ہیں، آپ ان کے درمیان سالہا سال رہے ہیں، انہیں امانت و درایت اور صدق و راستی کے ساتھ تم نے پہچانا ہے، اب تک تم

نے ان کی زندگی کے نامہ عمل میں کوئی کمزوری کا نقطہ مشاہدہ نہیں کیا ہے، تو اس بنا پر انصاف سے کام لو۔ جو اہتمام تم ان پر باندھ رہے ہو وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں۔

۸۔ ”بیعتہ“ جنوں کے معنی میں اصل میں مادہ (جن)۔ بردوزن ظن سے سترد پوشش کے معنی میں ہے، اور چونکہ جنوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا اس کی عقل چھپی ہوئی ہے اور اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ لہذا یہ تعبیر اس کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔ بہر حال قابل ملاحظہ نکتہ یہاں یہ ہے کہ گویا وہ اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سوچ بچار اور فکر کی بیداری کی دعوت دینے والا خود جنوں ہو۔ جبکہ وہ سوچ بچار اور فکر کرنے کی منادی کر رہا ہے۔ اس کی یہی بات اس کی انتہائی عقل و درایت کی دلیل ہے۔

۹۔ ”ان ہوا الانذیر لکم“ کا جملہ پیغمبر کی رسالت کو مسئلہ انذار میں خلاصہ کرتا ہے، یعنی خدا کی دادگاہ میں جوابدہی اور اس کے عذاب سے ڈرانا، یہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر بشارت کی رسالت بھی رکھتا ہے لیکن جو چیز انسان کو زیادہ سے زیادہ حرکت پر ابھارتی ہے وہ مسئلہ انذار ہے۔ اسی لیے قرآن کی بعض دوسری آیات میں بھی پیغمبر کی تہذیب داری کے طور پر ذکر ہوا ہے، مثلاً سورہ احقاف کی آیہ ۹ میں: (وما اننا الا منذرین مبینین) ”میں ایک واضح انذار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں“ اسی معنی کی تفسیر سورہ ص کی آیہ ۴۵ اور دوسری آیات میں بھی آئی ہے۔

۱۰۔ ”بین یدی عذاب شدید“ کی تعبیر اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت اس قدر نزدیک ہے کہ گویا تمہارے چہرے کے سامنے ہے، اور پچ دنیائی عمر کے مقابلہ میں وہ اسی طرح ہے، یہ تعبیر اسلامی روایات میں بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا:

”بعثت انا والساعة کھاتین“ (وضم ص) الوسطی والسبابة۔ میری بعثت اور قیامت قیامت ان دو کی طرح ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ایک دوسری سے ملا دیا۔

چند نکات

۱۔ تمام انقلابات کی جڑ بنیاد

مادی اور کمیونسٹ مکاتب فکر کہ جو ہمیشہ کچھ مذاہب کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ادیان کی دعوت اصل میں عوام الناس کے افکار کو بیکار کرنے

کے مترادف ہے۔ ان کی یہ رسوا تعبیر کہ "دین عوام ان س کے لیے افیون ہے" مشہور معروف ہے۔ اسی طرح شرق و غرب کے سامراجی اس خوف و ہراس کی وجہ سے جو وہ مومنین کے قیام اور ان کے افکار و مذہبی اور راہ خدا میں شہادت کو قبول کرنے کے ضمن میں رکھتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماہرین نفسیات اور اسکالر کو اس مطلب کی تلقین کریں کہ وہ اپنی اپنی اصطلاح میں — اپنی علمی کتابوں میں انہیں بیان کریں کہ مذہب طبعی طور پر انسانی جمالت اور نادانی کی پیداوار ہے۔

البتہ یہ ایک وسیع بحث ہے، اور اپنی جگہ پر انہیں دو ٹوک اور دندان شکن جواب دیئے گئے ہیں، کہ ان سب کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن زیر بحث آج کی مانند بہت سی آیات کہ جو غور و فکر اور سوچ بچار کی طرف دعوت دیتی ہیں — بلکہ دین کا پختہ اور انسان کی پیش رفت اور تکامل و ارتقاء کا سبب اسی غور و فکر کو جانتی ہیں — ان جھوٹ اور افتراء باندھنے والوں کا سارا بول کھول کر دکھ دیتی ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام جیسا دین و آئین بے حسی یا شکر دینے کا ذریعہ یا جمالت کی پیداوار ہو۔ حالانکہ اس کا لانے والا اپنی بلند آواز کے ساتھ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: "سوئے ہوئے افکار کو بیدار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور قیام کرو۔ اور وہ بھی ایسے ماحول میں جو پھر سکون اور شور و غوغا سے خالی ہو۔

ایسے ماحول میں کہ جو ہواد ہوس اور مسموم اور زہریلے پروپیگنڈے سے دور ہو۔

تقصبات سے دور ہو، جھگڑوں اور ہٹ دھرمیوں سے دور ہو۔

خدا کے لیے قیام کرو اور غور و فکر کرو۔

کہ سیری طرف سے تمہیں یہی تنہا وعظ و نصیحت ہے۔ اور بس۔

یہاں اس قسم کے دین کو کہ جو نہ صرف اس مقام پر بلکہ بہت سے دوسرے مقامات پر بھی اسی دعوت کو دہراتا ہے، افکار کو شبنم کرنے والے اور نشر آور کے ساتھ متم کرنا، مضحکہ خیز اور تہقیر لگانے والی بات نہیں ہے؟!

خاص طور پر یہ بات کہ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم اکیلے تنہائی اور انفرادی طور پر غور و فکر کرو، بلکہ دو دو افراد کی شکل میں، اور ایک دوسرے سے تعاون اور معاونت کی صورت میں بھی غور و فکر کرنے میں مشغول رہو، انبیاء کی دعوت کے مطالب و مغایم کو سنو، ان کے دلائل کا بغور مطالعہ کرو، اگر وہ تمہاری عقل کے ساتھ ہم آہنگ ہوں تو اسے قبول کرو۔

ہمارے زمانہ میں شرق و غرب کی تباہ کن جہنی طاقتوں اور قدرتوں کے مقابلہ میں جو حوادث، مختلف ممالک میں، انقلابی مسلمانوں کے قیام کی وجہ سے رونما ہوئے، انہوں نے مسکبروں کی نگاہ میں دنیا کو تیرہ دناریک کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ان کی طاقت و قدرت کی بنیادوں کو ہلاک کر رکھا ہے۔ ان حوادث

نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ یعنی مسکبروں اچھی طرح سے اس نکتہ کو سمجھ چکے تھے کہ ان کے سخت ترین دشمن (مسلمان) کے اصل مذہبی عقائد ان کے لیے عظیم خطرہ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ ان اتہامات کا ہدف و مقصد کہ جو مذہب کے بارے میں کہے گئے ہیں کیا ہے؟

واقعاً عجیب بات ہے کہ مغربی فلسفی مردم شناسی کی اصطلاح کی تحلیلوں اور تجزیوں میں اس مسئلہ کو مسلم سمجھتے ہیں کہ مادہ و طبیعت یعنی اس دنیا کے اوپر کوئی عالم نہیں ہے۔ اور دین فروع بشر کی ایک خود ساختہ چیز ہے، پھر اس مسئلہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ اس کا عامل کیا ہے؟ اقتصادی مسائل ہیں؟ انسانوں کا خوف ہے؟ بشر کی لاعلمی اور عدم آگاہی ہے؟ روحانی عقدے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ؟

لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے ہی اس پہلے سے کیے ہوئے اپنے غلط فیصلہ سے خالی ہو کر فکر کریں کہ عالم طبیعت یعنی اس کائنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے اور توحید کی روشن دلیلوں اور حضرت محمد جیسے انبیاء کی نبوت کی آشکار اور واضح نشانوں میں سوچ بچار سے کام لیں۔

یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے مشرکین سے ملتے جلتے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ وہ تو متعصب اور ہٹ دھرم تھے اس صورت میں کہ وہ ان پٹا ہوتے، یہ متعصب اور ہٹ دھرم ہیں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، اسی بنا پر زیادہ خطرناک اور زیادہ گمراہ کن ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات کا آخری حصہ تفکر، تعقل اور تذکر کی دعوت پر بھی کہتا ہے: "ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون" (نمل - ۱۱ - ۲۹)۔

اور بھی کہتا ہے کہ: "ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون" (زمرہ - ۳۲ - ۴۴ اور جاثیہ - ۱۳)۔

اور بھی کہتا ہے: "لعلہم یتفکرون" (حشر - ۲۱، اعراف - ۱۷۹)۔

اور بھی اس جگہ کو دوبارہ خطاب کی صورت میں پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے: "کذالک یمین اللہ

لکم الآیات لعلکم تتفکرون"

"اس طرح سے خدا تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو"

(البقرہ - ۲۱۹ - ۲۶۶)۔

اسی طرح کے جملے قرآن میں بہت زیادہ ہیں، مثلاً قرآن کی بہت سی آیات میں "فکر" (فہم)

کی دعوت دی گئی ہے عقل و تعقل کی دعوت اور ان افراد کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی عقل کو استعمال

کرتے ہیں، اور ان کی مذمت کہ جو اپنی فکر کو استعمال نہیں کرتے، یہ بات قرآن مجید کی ۴۶ آیات میں

دارد ہوتی ہے۔

علماء اور دانشمندیوں اور علم و دانش کے مقام و مرتبہ کی اتنی زیادہ تعریف و توصیف کی ہے کہ اگر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی تفسیر کریں تو وہ خود ایک مستقل کتاب بن جائے۔
اس سلسلہ میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن دوزخیوں کی صفات میں سے ایک صفت تفکر و عقل نہ کرنے کو بیان کرتا ہے: "وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير" (دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم سننے والے کان اور بیدار عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے)۔ کیونکہ دوزخ میں صاحبان عقل کی جگہ نہیں ہے۔ (ملک - ۱۰)

اور ایک اور دوسری جگہ پر کہتا ہے: اصولی طور پر وہ لوگ کہ جو کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور عقل رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں، وہ جہنم کے لیے نامزد ہو گئے ہیں۔
"ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون"

"یقیناً جنوں اور انسانوں کے بہت سے گروہ جہنم کے لیے قرار دے دیئے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ عقل رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سوچتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ سننے نہیں، وہ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی تو اصل غافل ہیں۔" (اعراف - ۱۷۹)

۲۔ غور و فکر کے سلسلے میں روایات اسلامی

روایات اسلامی میں قرآن کی پیروی کرتے ہوئے غور و فکر کا مسئلہ اہمیت کے اعتبار سے درجہ اول میں قرار پاتا ہے، اور بہت ہی بلیغ اور پرکشش تعبیرات اس سلسلہ میں دکھائی دیتی ہیں، کہ جن کے کچھ نمونے ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں:

الف۔ غور و فکر کرنا عظیم ترین عبادت ہے۔

ایک حدیث میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے:

"ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم انما العبادة التفكر في امر الله عز وجل"

(عبادت نماز و روزہ کی کثرت میں نہیں ہے، عبادت واقعی تو خداوند تعالیٰ کے کاموں اور جہان آفرینش کے کاموں میں غور و فکر کرنا ہے)۔

۱۔ اصول کافی جلد ۲ کتاب "الکفر والایمان" باب "التفکر" (ص ۴۵)۔

ایک دوسری روایت میں یہ منقول ہوتا ہے:

"كان أكثر عبادة ابي ذر التفكر"

(ابو ذر کی زیادہ تر عبادت غور و فکر اور سوچ بچار کرنا تھا)۔

ب۔ ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔

ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ:

"تفكر ساعة خير من قيام ليلة"

ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

اس سے کیا مراد ہے اور غور و فکر کس طرح کرنا چاہیئے؟

امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

"يسير بالخربة او بالدار فيقول اين ساكنوك اين يافوئك مالك لا تنكبين"

جب تو کسی دیرانے کے پاس سے گزرتا ہے، یا کسی ایسے گھر کے پاس سے (کہ جو اپنے بسنے والوں سے خالی ہو) گزرتا ہے تو کہتا: تجھ میں رہنے والے کہاں گئے؟ تیری بنیاد رکھنے

والوں کا کیا ہوا؟ تو بولتا کیوں نہیں؟۔

ج۔ غور و فکر سرچشمہ عمل ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

"ان التفكير يدعوا الى البر والعمل به"

"غور و فکر کرنا نیکی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔"

۱۔ سفینۃ البحار، جلد ۲، ص ۳۸۳، مادہ فکر۔

۲۔ مدارک مذکورہ۔

۳۔ سفینۃ البحار، جلد ۲، ص ۳۸۳، مادہ فکر۔

۴۷ ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

۴۸ ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَشْفِ بِالْحَقِّ عِلَامُ الْغُيُوبِ﴾

۴۹ ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾

۵۰ ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُؤْتِيهِ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾

ترجمہ

۴۷ ﴿کہہ دے کہ: جو اجر اور بدلہ میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے میرا اجر تو صرف خدا پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔﴾

۴۸ ﴿کہہ دے کہ: میرا پروردگار حق کو (اپنے پیغمبروں کے دل پر) ڈالتا ہے۔ کیونکہ وہ علام الغیوب (اور تمام پوشیدہ اسرار سے واقف و آگاہ) ہے۔﴾

۴۹ ﴿کہہ دے کہ: حق آگیا ہے اور باطل (سے کچھ نہیں ہو سکتا) نہ تو کسی چیز کا آغاز ہی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تجدید۔﴾

۵۰ ﴿کہہ دے کہ: اگر میں گمراہ ہوں تو میں خود اپنی طرف سے گمراہ ہوں گا اور اگر ہدایت یافتہ ہو جاؤں تو وہ اس وحی کے وسیلہ سے ہدایت حاصل کرتا ہوں کہ جو میرا پروردگار میری طرف کرتا ہے، وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔﴾

تفسیر

باطل سے کوئی کام نہیں ہوتا

ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا آیات کے اس سلسلے میں پانچ مرتبہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ ان بے ایمان گمراہوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے بات کرو اور ہر طرف سے ان پر عذر کی راہ بند کر دو۔ گزشتہ آیات میں تفکر کی دعوت کے بارے میں گفتگو تھی، اور پیغمبر کی طرف سے ہر قسم کے روحانی عدم تعاون کی نفی تھی۔

پہلی زیر بحث آیت میں رسالت کے مقابلہ میں اجر اور مزدوری کے عدم مطالبہ کی گفتگو ہو رہی ہے۔

کہتا ہے: ”کہہ دے کہ جو اجر و پاداش میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے۔“ (قل ما سألْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ)۔

”اور میرا اجر اور صلہ تو خدا ہی کے ذمہ ہے“ (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ)۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصلحتاً انسان جو کام بھی کرے اس کا کوئی نہ کوئی سبب اور محرک ہونا چاہیے۔ توجہ میری عقل کا کال ہونا تم پر ثابت ہو چکا ہے، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ میں کوئی مادی سبب اور محرک نہیں رکھتا، تو تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدائی اور معنوی محرک نے ہی مجھے اس کام پر آمادہ کیا ہے۔

دوسرے غفلتوں میں، میں نے تمہیں خود فکر کرنے کی دعوت دی ہے تو تم اب ابھی طرح سے سوچ لو، اور اپنے وجدان سے سوال کرو، کہ کونسی چیز اس بات کا سبب دیتی ہے کہ میں تمہیں خدا کے سخت عذاب سے انداز کروں، اور ڈراؤں، اس کام سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس میں میرا کونسا مادی فائدہ ہے؟ اس کے علاوہ اگر اس مخالفت اور حق سے روگردانی کرنے میں تمہارا ہمانہ یہ ہے کہ تمہیں اس کیلئے بے باقیمت ادا کرنی پڑے گی، تو میں نے اصولاً تم سے کوئی اجر اور صلہ مانگا ہی نہیں ہے۔

چنانچہ یہی معنی سورہ قلم کی آیہ ۶۶ میں بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے: (إِمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُوَ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) ”کیا تو نے رسالت کی ادائیگی پر کوئی اجر اور صلہ ان سے مانگا ہے کہ جو ان کے کندھوں پر بوجھ بن گیا ہے؟“

اس بارے میں کہ (فہو لکم) کا جملہ کیا معنی رکھتا ہے، اس کے لیے دو تفسیریں موجود ہیں: پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ مطلقاً ہر قسم کی اجرت کا مطالبہ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ: ”جو کچھ ہم نے تجھ سے چاہا ہے خود تیرا ہی مال ہے“ یہ اس بات کے لیے کہ یہ ہے کہ میں نے تجھ سے

کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا، اس بات کا شاید اس کے بعد والا جملہ ہے، کہ جس میں وہ کہتا ہے: (ان اجری الاعلیٰ اللہ) "میرا اجر اور صلہ تو صرف خدا پر ہے۔"

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو، کہ میں نے اپنی بعض باتوں میں، کہ جو میں پروردگار کی طرف سے لایا ہوں تم سے یہ کہا ہے کہ: (لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فی القربی) "میں تم سے کوئی صلہ اور اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے اقرباء کی دوستی کے: (شوری - ۷۳)

تو اس کا فائدہ بھی خود تمہاری طرف ہی لوٹتا ہے، چونکہ (مودت ذی القربی) مسئلہ "امامت و ولایت" اور خط نبوت کے مسلسل جاری رہنے کی طرف بازگشت ہے کہ جو تمہاری ہدایت کے جاری رہنے کے لیے ضروری ہے۔

اس بات کی گواہ وہ نشان نزول ہے کہ جو بعض مفسرین نے یہاں نقل کی ہے، کہ جس وقت آیہ: "قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فی القربی" نازل ہوئی، تو پیغمبر نے مشرکین مکہ سے فرمایا میرے اقرباء اور اعزاء کو اذیت نہ دو، تو انہوں نے بھی اس فرمائش کو قبول کر لیا، لیکن جس وقت پیغمبر نے ان کے بتوں کو بُرا بھلا کہا تو وہ کہنے لگے کہ محمد ہم سے منصفانہ برتاؤ نہیں کرتا، ایک طرف تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اعزاء و اقرباء کو بھی اذیت نہ پہنچائیں، لیکن دوسری طرف ہمارے خداؤں کو بُرا بھلا کہہ کر ہمیں اذیت و آزار پہنچاتا ہے تو اس موقع پر آیہ: "قل ما سألتکم من اجر فهو لکم" (زیر بحث آیت) نازل ہوئی، اور ان سے کہا کہ جو کچھ میں نے تم سے اس بارے میں سوال کیا ہے وہ تمہارے ہی نفع پہلے ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ آزار و تکلیف پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ۔

آیت کے آخر میں فرماتا ہے: "اور وہ ہر چیز پر شاہد گواہ ہے" (وہو علی کل شیء شہید)۔ اگر میں اپنا اجر اور صلہ اسی سے چاہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے تمام اعمال اور نیتوں سے آگاہ اور باخبر ہے۔

علاوہ ازیں وہ میری حقانیت کا گواہ ہے کیونکہ یہ تمام معجزات اور آیات، بینات اس نے میرے قبضہ اور اختیار میں دے رکھے ہیں، اور واقعاً سب سے زیادہ برتر و افضل گواہ خود وہ ہے، کیونکہ جو شخص حق کو سب سے بہتر طور پر جانتا ہے، اور وہ سب سے بہتر طور پر انہیں ادا کر سکتا ہے اور حق کے سوا کوئی چیز اس سے صادر نہیں ہوتی، تو وہی سب گواہوں سے بہتر گواہ ہے، اور وہ خدا ہے۔

پیغمبر کی حقانیت کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس پر توجہ کرتے ہوئے، بعد والی آیت میں کتا

ہے: قرآن ایک ایسی حقیقت اور واقعیت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ جو خدا کی طرف سے پیغمبر کے دل پر القا ہوا ہے۔ "کہہ دے کہ میرا پروردگار حق کو ڈالتا ہے، کہ جو علام الغیوب ہے اور تمام اسرار نہال سے آگاہ ہے" (قل ان ولی یقذف بالحق علام الغیوب)۔

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "یقذف" "قذف" کے مادے سے (بروزن حذف) دور دراز کی جگہ پر پھینکنے یا دور کے راستے سے اڑھکانے کے معنی میں ہے، اس آیت کے لیے بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، کہ وہ سب کی سب آپس میں قابلِ جمع ہیں۔

پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ "حق" کو پھینکنے سے مراد، کتب آسمانی اور وحی الہی کو انبیاء اور پروردگار کے بھیجے ہوئے کے دلوں میں ڈالنا ہے کیونکہ وہ علام الغیوب ہونے کے سبب آمادہ اور تیار دلوں کو پہچانتا ہے، اور ان کا انتخاب کر کے اپنی وحی کو ان میں ڈالتا ہے، تاکہ اس کی گھرائیوں میں نفوذ کرے۔

تو اس طرح یہ آیہ اُس مشہور حدیث:

"العلم یورث یقذف اللہ فی قلب من یشاء"

"علم ایک نور ہے کہ جسے خدا جس دل میں چاہتا ہے اور جسے لائق دیکھتا ہے ڈال

دیتا ہے۔" سے مشابہت رکھتی ہے۔

تعبیر "علام الغیوب" اس معنی کی تائید کرتی ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حق کو باطل پر پھینکنا اور حق کے ذریعہ باطل کی سرکوبی کرنا ہے، یعنی حق اس طرح کی قوت و طاقت رکھتا ہے، کہ جو اپنے راستے سے تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور کسی شخص کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ مخالفین کے لیے ایک تہدید ہے، کہ وہ قرآن کے مقابلہ کے لیے کھڑے نہ ہوں اور وہ یہ جان لیں کہ قرآن کی حقانیت انہیں درم برہم کر کے رکھ دے گی۔

اور اس صورت میں یہ اس مطلب کے مشابہ ہے کہ جو سورہ انبیاء کی آیہ ۱۸ میں بیان ہوا ہے: (بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغہ فاذا هو زاہق) "ہم حق کو باطل کے سر پر پھینکیں گے تاکہ وہ اس کو نابود اور ہلاک کر دے، اور باطل محمود نابود ہو جائے گا۔"

یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ یہاں "قذف" کی تعبیر سے مراد قرآن کی حقانیت کا عالم کے دور و نزدیک کے نقاط میں نفوذ ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخر کار یہ وحی آسمانی عالمگیر ہو جائے گی، اور ہر جگہ کو اپنے نور سے روشن و منور کر دے گی۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے اضافہ کرتا ہے: ”کہہ دے کہ حق آگیا ہے، اور باطل سے اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو وہ کوئی نیا کام انجام دے سکتا ہے، اور نہ ہی پرانے پروگرام تجدید کر سکتا ہے“ (قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)۔

اور اس طرح سے حق کے مقابلہ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ تو کوئی جدید نقش و اثر ہوگا اور نہ ہی کوئی تکراری نقش و اثر ہوگا، کیونکہ اس کے تمام نقوش، نقش بر آب ہیں، اور ٹھیک اسی بنا پر وہ فوری کی پردہ پوشی بھی نہیں کر سکتا اور اس کے اثر کو دلوں سے کم نہیں کر سکتا۔

اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت میں حق و باطل کو محدود مصادیق میں محصور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ ان دونوں کا مفہوم وسیع و کشادہ ہے، قرآن، وحی خداوندی، تعلیمات اسلام، سب کے سب ”حق“ کے مفہوم میں جمع ہیں۔ جبکہ ”شُرک“، کفر، ضلالت و گمراہی شیطانی دوسرے اور طاقوتی برعین سب ”باطل“ کے معنی میں درج ہیں۔

اور حقیقت میں یہ آیت سورہ اسراء کی آیت ۸۱ کے مشابہ ہے کہ جس میں فرماتا ہے: ”وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً“۔ ”کہہ دے کہ حق آگیا اور باطل چلا گیا، کیونکہ باطل تو جانے والا ہی ہے“۔

ایک روایت میں ابن مسعود سے اس طرح منقول ہے، کہ پیغمبرؐ میں وارد ہوئے، درگاہِ خازنِ خدا کے اطراف میں ۳۰ بُت تھے، آپ اس چٹری کے ساتھ کہ جو آپ کے ہاتھ میں تھی ایک ایک بُت کو گراتے اور فرماتے جاتے تھے: ”جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً“۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد“۔

سوال

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اوپر والی آیت یہ کہتی ہے، کہ حق کے ظہور کے ساتھ باطل رنگ باختہ ہو کر کلی طور پر کوئی نئی بات ایجاب کرنے سے باز آ جاتا ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل ابھی تک مصروف کار ہے اور بہت سے علاقوں کو اپنے زیر تسلط قرار دیتے ہوئے ہے؟

۱۔ ”یبدئ“ مادہ ”ابدأ“ سے ابتدائی طور پر ایجاب کرنے کے معنی میں ہے اور ”يعيد“ ”ع“ ”اعادہ“ کے مادہ سے تکرار کے معنی میں ہے، باطل اس کا فاعل ہے اور اس کا مفعول محذوف ہے اور اس کی تفسیر اس طرح ہے: ”ما يبدئ الباطل شيشا وما يعيد شيشا“ باطل نہ تو کسی چیز کی ابتداء کر سکتا ہے اور نہ ہی اعادہ کر سکتا ہے۔

تفسیر مجمع البیان، جلد ۸، ص ۳۹۷۔

جواب

اس کے جواب میں اس نکتہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اولاً: تو حق کے ظاہر ہونے اور اس کے آشکار ہونے سے باطل یعنی شرک و کفر و نفاق اور جن جن کا وہ سرچشمہ ہے، بے رنگ ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اپنی زندگی کو جاری بھی رکھیں تو وہ بھی زور و ظلم اور دباؤ کے طریقہ سے ہوگا۔ ورنہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے گا اور اس کا مسکودہ چہرہ حق کے متلاشیوں کے لیے آشکار ہو جائے گا، اور حق کے آنے، باطل کے محو ہو جانے سے یہی مراد ہے۔

ثانیاً: حق کی حکومت کے قیام، اور سارے عالم میں باطل کی حکومت کے زوال کے لیے، اُن امکانات و وسائل کے علاوہ کہ جو خدا نے بندوں کے اختیار میں دیئے ہیں، ایسے شرائط و حالات کا وجود بھی ان کی طرف سے ضروری ہے کہ جن میں سے اہم ترین چیز ان امکانات و وسائل سے استفادہ کے لیے مقدمات کی ترتیب دینا ہے۔

دوسرے منطوق میں حق کی باطل پر کامیابی نہ صرف محبتی، منطقی و دینی پہلوؤں میں ہے، بلکہ اجرائی پہلوؤں میں دو بنیادوں پر قرار پاتی ہیں، ”فاعلیت فاعل“ اور ”قابلیت قابل“ اور اگر قابلیتوں کے نہ ہونے کے باعث اجراء کے مرحلہ میں کامیابی سے ہٹکار نہ ہو تو حق کی عدم کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔

مثال کے طور پر جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ”ادعونی استجب لکم“ مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں (نورس - ۹۰)۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت بے قید و شرط نہیں ہے، اگر اس کے شرائط حاصل ہو جائیں تو اس کی اجابت قطعی و یقینی ہے، ورنہ اس صورت کے علاوہ اجابت و قبولیت کی توقع نہیں ہونا چاہیے۔ اس معنی کی تشریح سورہ بقرہ کی آیہ ۱۸۶ کے ذیل میں (مجدل) میں آچکی ہے۔

یہ ٹھیک اس طرح ہے کہ ہم ایک حاذق اور ماہر طبیب و ڈاکٹر کو ایک مریض کے پاس لائیں اور ہم کہیں کہ تیری نجات کے اسباب فراہم ہو گئے ہیں، اور جب ہم اس کی دوا بھی میا کر دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب تیری شکل حل ہو گئی۔ حالانکہ یہ سب چیزیں تو وہ ہیں کہ جو مقتضی تھیں، نہ کہ علت تامہ۔ بیمار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوا سے استفادہ کرے اور طبیب کی شرائط پر کاربند ہو، اور وہ پرہیز کر جو ضروری و لازمی ہیں ان کو نہ بھولے، تاکہ شفا کا حصول یقینی بن جائے۔ (خود کیجئے)

اس کے بعد اس بنا پر کہ وہ یہ واضح کر دے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے ہے۔ اور ہر ہدایت خدا کی جانب سے ہے، اور وحی الہی میں ہرگز خطا کا گز نہیں ہے۔ مزید کہتا ہے کہ: ”کہہ دے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میں خود اپنی طرف سے گمراہ ہوں گا، اور اگر میں ہدایت پاؤں تو میں اُس

چیز کے ذریعے سے کہ جو میرے پروردگار نے مجھے وحی کی ہے ہدایت پاؤں گا۔ (قل ان ضللت فانا ضل علی نفسی وان اھتدیت فیما یوحی الی ربی)۔

یعنی میں بھی اگر اپنی حالت پر رہوں تو گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ باطل کے انبوه میں سے راہ حق کو تلاش کرنا پروردگار کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ہدایت کا وہ نور کہ جس میں گمراہی کا کوئی گزر نہیں ہے، اس کی وحی کا نور ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ عقل ایک پرندہ پرانچ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان محصرم نہیں ہے اور اس چراغ کی شعاع خلقت کے تمام پردوں کو نہیں چیر سکتی، پس آواز تم بھی اس وحی الہی کے دامن میں ہاتھ ڈالو تاکہ وادی ظلمات سے نکل سکو، اور سر زمین نور میں قدم رکھو۔

ہر حال جہاں پیغمبر باوجود اپنے پورے علم و آگاہی کے خدا کی ہدایت کے بغیر کسی جگہ پر نہیں پہنچتا تو دوسروں کا معاملہ تو ظاہر اور روشن ہے۔

آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: ”وہ سننے والا اور نزدیک ہے“ (انہ سميع قريب)۔ کہیں یہ خیال نہ کر لینا کہ وہ ہماری اور تمہاری باتوں کو نہیں سنتا، یا سنتا تو ہے لیکن ہم سے دور ہے ایسا نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، اور نزدیک بھی ہے، اس بنا پر ہماری گفتگوؤں اور خواہشات کا ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتا۔

۵۱) وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزَعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاْخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

۵۲) وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَاِنِّیْ لَهٗمُ التَّشَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ یَّعْبُدُ ۝

۵۳) وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَیَقْذِفُوْنَ بِالْغِیْبِ مِنْ مَّكَانٍ یَّعْبُدُ ۝

۵۴) وَحِیْلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِیْ شَكٍّ مَّرِیْبٍ ۝

ترجمہ

۵۱) اگر تو اُتوت دیکھے جبکہ ان کی فریاد بلند ہوگی، لیکن وہ (عذاب الہی کے پہنچنے سے) بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ نزدیک کی جگہ (ایسی جگہ کہ جس کی انہیں امید نہ ہوگی) سے پکڑ لیے جائیں گے (تو تو ان کی بے بسی پر تعجب کرے گا)۔

۵۲) اور وہ (اس حالت میں) یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ دور کے فاصلے سے اس بات پر کیسے رسائی حاصل کر سکیں گے۔

۵۳) وہ اس سے پہلے تو جب کہ وہ انتہائی طور پر آزاد تھے (اس سے کافر ہو گئے تھے) اور اس کی طرف ناروا نسبتیں دیا کرتے تھے (اور دور ہی دور سے عالم غیب کے بارے میں اٹکل چھو باتیں بنایا کرتے تھے) اور اس کے لیے بغیر کسی غور و فکر

اس بارے میں کہ پہلے جملہ میں ”علیٰ“ کیوں لایا (علیٰ نفسی) اور دوسرے جملہ میں ”یا“ (فیما یوحی الی ربی) بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک میں محذوف ہے کہ جو ایک دوسرے قرینہ کی وجہ سے حذف ہوا ہے اور اس کی تقدیر اس طرح تھی: ”ان ضللت فانا ضل علی نفسی وان اھتدیت فانا اھتدی نفسی فیما یوحی الی ربی“ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میں خود سے گمراہ ہوا اگر میں ہدایت پاؤں تو میرے نفس نے اس چیز سے ہدایت حاصل کی ہے کہ جو میرے پروردگار نے میری طرف وحی کی ہے۔ (خود سمجھئے)۔ تفسیر روح المعانی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

کے فیصلے کیا کرتے تھے۔

(۵۲) (آخر کار) ان کے اور ان کی خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں اور چاہتوں کے درمیان جدائی ڈال دی گئی، جیسا کہ ان کے پیروکاروں (اور ہم مسکوں) کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔

تفسیر

ان کے لیے راہ قرار نہ ہوگی

زیر بحث آیات میں کہ جو "سورہ سبا" کی آخری آیات ہیں، ان مباحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو ہٹ دھرم مشرکین کے بارے میں گزشتہ آیات میں گزری ہیں، دوبارہ پیغمبر کی طرف رتنے سخن کرتے ہوئے، اس کردہ کی حالت کو عذاب الہی کے چنگل میں گرفتاری کے وقت مجسم کرتا ہے کہ وہ (عذاب الہی میں) گرفتار ہونے کے بعد کسی طرح ایمان لانے کی فکر میں پڑیں گے لیکن ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فرماتا ہے: "اگر تو اس وقت دیکھے جبکہ ان کی فریاد بلند ہوگی، لیکن وہ بھاگ نہ سکیں گے اور عذاب الہی کے چنگل سے نکل نہ سکیں گے، اور انہیں بالکل قریب سے ہی پکڑ لیں گے اور گرفتار کر لیں گے تو ان کی بچاؤ کی اور بے بسی پر تعجب کرے گا" (ولو شئى اذ فرعوا فلا فوات واخذوا من مکان قریب) یہ

یہ بات کہ یہ ناکہ وزاری اور فریاد و بے تابی کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے؟ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض اسے عذاب دنیا یا موت کے وقت کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، اور بعض اسے روز قیامت کے عذاب سے متعلق جانتے ہیں۔

لیکن زیر بحث آیتوں میں سے آخری آیت میں ایک ایسی تعبیر موجود ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ آیات، سب کی سب دنیا ہی میں پہنچنے والے عذاب کے ساتھ، یا جان کنی کے لمحہ کے ساتھ مربوط ہیں۔ کیونکہ آخری آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ: "ان کے اور ان کی چستی چیزوں کے

"ولو شئى" جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزاء محذوف ہے اور اس کی تفسیر اس طرح ہے: "لو انک امرت انک لکنت من احوالہم" (تو ایک امر عظیم دیکھتا۔ یا ان کے حالات پر تعجب کرتا)۔

درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے کفار کے دوسرے گروہوں کے بارے میں یہی عمل انجام پایا ہے۔

یہ تعبیر روز قیامت کے عذاب کے ساتھ سازگار نہیں ہے کیونکہ اس دن تو سب کے سب ایک ہی جگہ حساب کے لیے جمع ہوں گے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت ۱۰۳ میں بیان ہوا ہے کہ: "ذالک یوم مجموع لہ الناس و ذالک یوم مشہود"۔ وہ ایسا دن ہے کہ جس میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور وہ ایسا دن ہے کہ جس کا سب مشاہدہ کریں گے:

اور سورہ واقعہ کی آیت ۹۰ میں یہ بیان ہوا ہے کہ: "قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم"۔ "کہہ دے کہ سب اولین و آخرین، روز معین کے وقت اکٹھے کیے جائیں گے" اس بنا پر "اخذوا من مکان قریب" کے جملہ سے مراد یہ ہے کہ یہ شکر اور بے ایمان لوگ نہ صرف یہ کہ وہ قدرت خدا کی حدود سے باہر نہ نکل سکیں گے بلکہ خدا انہیں ایسی جگہ سے گرفتار کرے گا کہ جو ان سے بہت ہی زیادہ قریب ہوگی۔

کیا فرعونی دریا نے نیل کی لہروں میں کہ جو ان کے لیے سرمایہ افتخار تھا دفن نہیں ہوئے؟ اور کیا قارن اپنے ہی خزانوں کے درمیان زمین میں نہیں دھنسا؟ اور کیا قوم سبا، کہ جن کی داستان اسی سورہ میں بیان کی گئی ہے، نزدیک ترین مکان یعنی اسی عظیم سند سے کہ جو ان کی آبادی کا دل اور ان کی زندگی اور حرکت کا سرمایہ تھی۔ گرفتار نہیں ہوئے؟ اسی بنا پر خدا انہیں بھی نزدیک ترین جگہ سے ہی گرفتار کرے گا تاکہ وہ اس کی قدرت نہائی کو جان لیں۔

بہت سے ظالم بادشاہ اپنے نزدیک ترین افراد کے ذریعہ قتل ہوئے، اور نابود ہو گئے اور بہت سے قدرتمند لشکروں نے اپنے گھر کے اندر ہی آخری ضرب کھائی۔

اذا لکم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی روایات میں کہ جو شیعہ اور اہل سنت کے دیلوں سے نقل ہوتی ہیں، یہ آیت "سفینی" کے خروج اور اُس کے لشکر وہ گردہ کہ جو ابوسفینی کے مکتب کے پیرو اور زناد جاہلیت کے پسماندگان ہیں اور حق کے طرفداروں کے خلاف قیامِ مہدی کی ابتداء میں فزج کریں گے، پر منطبق ہوتی ہے، کہ وہ مکہ کی تغیر کے لیے اس کی طرف چلنے کے موقع پر صحرا میں گرفتار عذاب ہوں گے، اور زمین میں اس کے شکاف نہ ہوتے اور ان کے اس میں جنس جانے کے سبب سے شدید زلزلہ اور لرزہ طاری ہوگا۔ تو یہ حقیقت میں (اخذوا من مکان قریب) کے ایک مصداق کا بیان ہے، کہ وہ اسی نقطہ سے کہ جو ان کے پاؤں کے نیچے ہے عذاب الہی کے چنگل میں گرفتار ہوں گے۔

اس حدیث کا مضمون "ابن عباس"۔ "ابن مسعود"۔ "ابو ہریرہ"۔ "ابو حذیفہ"۔ "ام سلمہ" اور حضرت عائشہ نے، اس کے مطابق کہ جو اہل سنت کی کتبوں میں آیا ہے، پیغمبر گرامی اسلام

سے نقل کیا ہے۔

اور بہت سے شیعہ مفسرین مثلاً "قی"۔ "جمع البیان"۔ "نور الثقلین"۔ "صافی"۔ نے اور اہل سنت کے مفسرین کی ایک جماعت مثلاً "روح المعانی"۔ "روح البیان"۔ اور "قرطبی" کے مفسرین نے بھی اس کی زیر بحث آیات کے ذیل میں نقل کیا ہے۔

مروج علامہ مجلسی نے متعدد روایات بحار الانوار میں امام محمد باقرؑ اور پیغمبر گرامی اسلامؐ سے اس سلسلہ میں نقل کی ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ زیر بحث آیات کے مصداق میں سے ایک قیام مہدی کے وقت "خروج سفیانی" کا مسئلہ ہے کہ جس کو خدا (اس کے لشکر سمیت) نزدیک ترین جگہ سے گرفتار عذاب اور نابود کر دے گا۔

جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے جو روایات آیات کی تفسیر میں وارد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر واضح مصداق کو بیان کرتی ہیں، اور وہ ہرگز آیات کے مفہوم کو محدود کرنے کی دلیل نہیں ہیں۔

بعد والی آیت میں، ان کے عذاب الہی کے چنگل میں گرفتار ہونے کے وقت ان کی حالت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وہ کیسے گئے کہ ہم اس (قرآن، اس کے لانے والے اور مبداء و مآل) پر ایمان لائے" (وقالوا ائمانا بہ)۔

"لیکن وہ اس دور دراز کے فاصلہ سے اس پر کس طرح دسترس حاصل کر سکیں گے" (وآئی لہم التناوش من مکان بعید)۔

ہاں! موت اور عذاب استیصال کے آجانے پر بازگشت کے دروازے کلی طور پر بند ہو جاتے ہیں، اور انسان اور گزشتہ غلط کاریوں کی تلافی کے درمیان ایک حکم رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اسی بنا پر اس وقت ایمان کا اظہار کرنا ایسا ہوگا جیسا کہ یہ بات کسی دور دراز مقام سے انجام پائے جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکتا ہو۔

اصولی طور پر اس قسم کا ایمان۔ کہ جو اضطرابی پہلو رکھتا ہو، اور اس عذاب کے حد سے زیادہ خون کی وجہ سے ہو، جسے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وقعت نہیں رکھتا، لہذا قرآن

تفسیر میزان، جلد ۱۹، ص ۴۱۹۔

بحار الانوار، جلد ۵۲، ص ۱۸۵ (باب علامات ظهور مہدی من السفیانی والحوال)۔

"بہ کی خیر"۔ حق کی طرف لوٹنے سے، کہ جو اس سے قریب ترین مروج ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں۔ حق۔ قرآن اور اس کے مصداقین اور مبداء و معاد اور پیغمبر اسلامؐ کے معنی میں ہے۔

کی دوسری آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ: "یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر یہ پلٹ جائیں تو پھر انہیں پروگراموں پر عمل کرنے لگیں گے" (انعام۔ ۲۸)۔

"تناوش"۔ مادہ "نوش"۔ (بروزن خوف) کسی چیز کو پکڑنے کے معنی میں ہے اور بعض نے سہولت کے ساتھ پکڑنے کے معنی میں لیا ہے، یعنی وہ ایسے دور دراز کے ہدف تک آسانی کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔

اس وقت جبکہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ ایمان لا کر اپنی خطاؤں کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں بحالاکہ وہ اس سے پہلے (جبکہ وہ انتہائی اختیار اور ارادہ کی آزادی کے مالک تھے) "اس سے کافر ہو گئے تھے" (وقد کفروا بہ من قبل)۔

وہ نہ صرف کافر ہی ہوئے تھے بلکہ پیغمبر اسلامؐ اور ان کی تعلیمات ہر طرح طرح کی تہمتیں باندھتے تھے، اور عالم غیب۔ عالم ماوراء طبعیت، قیامت اور پیغمبر کی نبوت۔ کے بارے میں ناروا فیصلے کیا کرتے تھے، اور دور دراز مقام سے اس کی طرف ناروا نسبتیں دیتے تھے۔ "ویقذفون بالغیب من مکان بعید"۔

"قذف"۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، کسی چیز کو اٹھا کر پھینکنے کے معنی میں ہے۔ اور "غیب"۔ عالم ماوراء جس کے معنی میں ہے، اور "مکان بعید"۔ "دور کی جگہ" کے معنی میں ہے، اور مجموعی طور پر یہ ایک لطیف کنایہ ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہ جو عالم ماوراء طبعیت کے لیے آگاہی و اطلاع کے بغیر فیصلہ کرے۔ جیسا کہ دور کی جگہ سے کسی چیز کو پھینکنا بہت ہی کم نشاندہ پر لگتا ہے، اسی طرح ان کا یہ عن دگان اور فیصلہ بھی ہدف اور نشاندہ پر نہیں لگتا۔

وہ کبھی تو پیغمبر کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، کبھی "دیوانہ" کبھی "کذاب" (جھوٹا) بھی قرآن کو انسانی فکر سے گھڑا ہوا کلام جانتے تھے، اور کبھی جنت، جہنم اور قیامت کا کلی طور پر انکار کر دیتے تھے، یہ تمام باتیں ایک قسم کا "غیب" کے بارے میں اٹکل چھو باتیں بنانا، اور "تاریکی میں تیر پھینکنا" اور "دور دراز کے مکان سے پھینکنا" "قذف من مکان بعید" تھا۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ: "آخر کار ان کے اور ان تمام چیزوں کے درمیان کہ جن سے وہ علاوہ تعلق رکھتے تھے، موت کے ذریعہ جدائی ڈال دی جائے گی، جیسا کہ ان کے مانند و مشابہ گروہوں کے ساتھ اس سے پہلے عمل ہوا" (وحیل بینہم و بین مایشتہون کما فعل بایشاعلمون من قبل)۔

ایک ہی دردناک لمحہ میں دیکھیں گے کہ ان کا تمام مال و دولت، تمام محلات اور مقام و منصب اور ان کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں اُن سے جدا ہو رہی ہیں وہ لوگ کہ جو ایک ایک پیسے کے ساتھ (ایک ایک درہم و دینار سے) سختی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اور معمولی سے معمولی مادی وسائل و اسباب سے بھی دل کو الگ نہیں کرتے تھے، ان کا اس لمحہ میں۔ کہ جس میں انہیں ایک ہی مرتبہ سب کو الوداع کہنا پڑے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ایک تاریک اور وحشت ناک مستقبل کی طرف قدم اٹھا رہے ہوں گے۔ کیا حال ہوگا!

”حیل بینہم و بین مایستھون“ (ان کے اور ان تمام چیزوں کے درمیان کہ جن سے وہ علاقہ و تعلق رکھتے تھے جدائی ڈال دی جائے گی) کے جملہ کے لیے دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں:

پہلی تفسیر تو یہی ہے کہ جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ایمان لے آئیں، اور گزشتہ کی تلافی کریں، لیکن ان کے اور ان کی اس خواہش کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ لیکن پہلی تفسیر ”مایستھون“ والے جملے کے معنی کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ آیات میں ”انی لھو المناوش من مکان بعید“ کے جملہ میں موت اور عذاب استیصال کے وقت ایمان پر ان کی دسترس نہ ہونے کا مسئلہ بیان ہوا تھا، لہذا اس کے تکرار کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نکتہ کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ بہت سے مفسرین نے ان آیات کو رد قیامت کے عذاب اور عرصہ عشر میں گنہگاروں کی ندامت سے متعلق جانا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آخری زیر بحث آیت میں ”کما فعل باشیاعھو من قبل“ کے جملہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، یہ سنی مناسب نہیں ہیں، بلکہ اُس سے مراد موت کا لمحہ، اور خدا کی طرف سے نابود کرنے والے عذاب کا مشاہدہ ہی ہے۔

اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، اور جان کنی کے لمحات اور دنیا کی نعمتوں سے جدائی کی اپنے فوری کلمات میں بہت ہی واضح طریقہ سے تصویر کشی کی ہے:

”اجتمع علیہم سکرۃ الموت، وجرۃ القوت، ففترت لھما اطرافھما و تفریت لھما الوانھما!

شعرا زاد الموت فیہم ولوجاً، فحیل بین احدھما و بین منطقہ، و انہ لبین اھلہ، ینظر ببصرہ ویسمع باذنہ ....!

یفکر فیم افنا عمرہ؟ وفیم اذھب دھرہ؟ ویتذکر اموالا جمعھا اغض فی مطالبھا، واخذھا من مصرحاتھا و مشتبھا تھا ....!

فھو یعض یدہ ندامۃ علی ما اصھر لہ عند الموت من امرہ، ویزھد

فیما کان یرغب فیہ ایام عمرہ، ویتمنی ان الذی کان یغبطہ بہا ویحسدہ علیھا قد حازھا دونہ!

”سکرات موت، اور دنیا کی نعمتوں کو ہاتھ سے کھونے کی حسرتیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں، ان کے بدن کے اعضا رستہ ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔

اس کے بعد موت کا پنجہ ان کے اندر اور زیادہ نفوذ کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سے کہ ان کی زبان کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس حالت میں کہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان پڑا ہوا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کان سے سن رہا ہوتا ہے، (لیکن اس میں بات کرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی)۔

وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کس راہ میں تبہ کر دیا؟ اپنی زندگی کا وقت کس راہ میں گزارا؟ اس مال و دولت کو یاد کرتا ہے کہ جسے حلال و حرام کی طرف توجہ کیے بغیر جمع کیا تھا، اور اس کے حصول کے طریقے کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچا تھا۔

انگشت حسرت منہ میں رکھتا ہے، اور اپنا ہاتھ پشیمانی سے کاٹتا ہے کیونکہ موت کے وقت وہ مسائل اس پر روشن ہو جاتے ہیں کہ جو اس وقت تک مخفی و پوشیدہ تھے، وہ اس حالت میں ان تمام چیزوں سے کہ جن کے ساتھ وہ زندگی کے ایام میں شدت سے علاقہ اور لگاؤ رکھتا تھا بے اعتناء ہو جائے گا۔ اور یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش! وہ لوگ کہ جو اس کی ثروت اور مال و دولت پر رشک اور حسد کیا کرتے تھے یہ مال اس کی بجائے ان کے قبضہ میں ہوتا۔ آخر میں آخری زیر بحث آیت کے آخری جملہ میں کتا ہے کہ:

”ان سب مسائل کا سبب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شک و شبہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، لہذا طبعاً اس قسم کا انتخاب ان کے انتظار میں تھا، (انھو کانوا فی شک مریب)۔

پروردگار! ہمیں ان لوگوں سے ستار دے کہ جو اوقات کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ ان سے فوت ہو چکا ہے اس کی

تکالی کرتے ہیں۔

بارالہ! دنیا کا جال بڑا سخت ہے اور دشمن طاقت ور اور قوی ہے۔ اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو اور ہماری مدد نہ کرے تو ہمارا حال خراب ہے۔
خداوند! ہمیں ان لوگوں میں سے فترت دے کہ جو نعمتوں کے ملنے کے وقت ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مغرور و غافل نہیں ہوتے، اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت آہ و زاری نہیں کرتے، بلکہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔

سورہ سبأ کا اختتام

اول اسفندیار ۱۳۴۲ مطابق ۱۷/۱/۱۴۰۲ھ

سُورَةُ قُطْرِ

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی

اور

اس کی ۴۵ آیات ہیں

شروع: ۱۸/۱/۱۴۰۲ھ

۲/اسفندیار/۱۳۴۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ فاطر کے مضامین

یہ سورہ کہ جسے کبھی سورہ فاطر اور کبھی سورہ ملائکہ کا نام دیتے ہیں (اس کے آغاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو "فاطر" اور "ملائکہ" کے عنوان سے شروع ہوتا ہے) سبکی سورتوں میں سے ہے، اگرچہ بعض نے اس کی دو آیات کا استنفا کیا ہے اور انہیں مدنی شمار کیا ہے (آیہ ۲۹-۳۲) لیکن اس کے استنفا کی واضح دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔

چونکہ یہ سورہ مکی ہے لہذا مکی سورتوں کے عام مضامین یعنی "مبدأ" و "معاود" و "شکر" کے ساتھ ہمارے "رسالت انبیاء کی دعوت" پر دروگاہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور "دور جزا میں مجرموں کا انجام" اس میں پورے طور پر منعکس ہیں۔

اس سورہ کی آیات کو پانچ حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے:

۱۔ اس سورہ کی آیات کا ایک اہم حصہ عالم هستی میں خدا کی عظمت کی نشانیوں اور توحید کے دلائل کے سلسلہ میں گفتگو کرتا ہے۔

۲۔ اس کا دوسرا حصہ پروردگار کی ربوبیت اور سارے جہان کے لیے اور خصوصاً انسان کے بارے میں اس کی تدبیر اس کی خالقیت و رازقیت اور مٹی سے انسان کی خلقت اور اس کے تکامل و ارتقاء سے بحث کرتا ہے۔

۳۔ اس کا تیسرا حصہ معاود اور آخرت میں نتائج اعمال اور اس جہان میں خدا کی رحمت کی وسعت اور مستگیرین کے بارے میں اس کی خلقت ناپذیر سنت سے متعلق ہے۔

۴۔ اس کی آیات کا ایک حصہ انبیاء کی رہبری اور ہٹ دھرم اور سخت قسم کے دشمنوں کے ساتھ مسلسل اور متواتر ہمارے اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی دلداری اور قسلی کے مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔

۵۔ آخری حصہ میں خدائی مواظبت اور پند و نصائح کا بیان ہے یہ بیان مختلف امور کے بارے میں گزشتہ مباحث کی تکمیل کرتا ہے۔

بعض مفسرین نے اس ساری سورت کو ایک ہی حلقہ میں خلاصہ کیا ہے اور وہ خدا کی تائید کا مسئلہ ہے یہ بات اگرچہ اس سورہ کی کچھ قابل توجہ آیات کے ایک حصہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوتی ہے

تفسیر تلال، آغاز سورہ فاطر۔

لیکن اس کے باوجود اس سورہ میں دوسری مختلف بحثوں کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس سورہ کی فضیلت

ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ:

"من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثلاثة ابواب من الجنة ان ادخل من اى الابواب شئت"

"جو شخص سورہ فاطر کو پڑھے تو قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے تین دروازے اسے اپنی طرف دعوت دیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔"

"اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے وہی صفت مند اعمال صالحہ ہیں کہ جو بہشت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں باب المجاہدین کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، لیکن ہے کہ یہ روایت توحید، معاود اور رسالت پیغمبر کے اعتقاد کے تین دروازوں کی طرف اشارہ ہو۔"

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

"قرآن مجید میں دو سورتیں (یعنی بعد دیگرے قرار پاتی ہیں) سورہ سبا و سورہ فاطر کہ جو "الحمد لله" سے شروع ہوتی ہیں، جو شخص انہیں رات کو پڑھے گا تو خدا اسے اپنی حمایت کے ساتے میں حفاظت کرے گا، اور جو شخص دن میں پڑھے گا تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور خدا اسے اس قدر خیر دنیا و آخرت عطا فرمائے گا کہ جو کسی کے دہم و گمان میں بھی نہ آیا ہو گا، اور کسی نے اس کی قنات تک نہ کی ہو گی۔"

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن عملی پر دگرگام ہے اور اس کی تلاوت کرنا تفکر اور ایمان کا مقدمہ اور تمہید ہے، اور وہ اس کے معنی و مفہوم پر عمل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ سب اجر اور صلے بھی اسی کی بنا پر ہیں اور انہیں شرائط کے ساتھ حقیقت بنتے ہیں۔ (غور کیجئے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

- ① الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكِ
رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ يَزِيدُ فِي
الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
- ② مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ
وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
- ③ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآتَىٰ تَوْفِكُمْ ۝

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

- ① حمد و ثنا مخصوص اس خدا کے لیے ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خدا کہ جس نے فرشتوں کو رسول قرار دیا ہے کہ جو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے آفرینش میں اضافہ کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

- ② خدا جس رحمت کو لوگوں پر کھول دے اُسے کوئی نہیں روک سکتا، اور خدا جس

کو روک لے اس کے سوا کوئی شخص اس کے بھیجنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔

- ③ اے لوگو! تم اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے کہ جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دے؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اس حالت میں تم باطل کی طرف کس طرح منحرف ہوتے ہو۔

تفسیر

بند دروازوں کا کھولنے والا وہی ہے

اس سورہ کی ابتدا سورہ "حمد" و "سبا" اور "کہف" کی طرح پروردگار کی حمد سے ہوتی ہے اس کی حمد و ثنا وسیع عالم ہستی کی خلقت و آفرینش کی بنا پر فرماتا ہے: "حمد مخصوص ہے اس خدا کے ساتھ کہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے" اور عالم ہستی کی تمام نعمات و مواہب کا سرچشمہ اسی کا وجود ذیجود ہے (الحمد لله فاطر السماوات والارض)۔

"فاطر" بطور کے مادہ سے اصل میں شگافتہ کرنے کے معنی میں ہے اور چونکہ موجودات کی آفرینش خلقت عدم کے شگافتہ ہونے اور نور ہستی کے باہر آنے کی مانند ہے اس لیے یہ تعبیر خلقت و آفرینش کے معنی میں استعمال ہوتی ہے خصوصاً جدید علوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عالم ہستی کا مجموعہ ابتداء میں ایک ہی ٹکڑا تھا کہ جو بتدریج شگافتہ ہوا اور اس سے مختلف حصے جدا ہوئے، خدا کی ذات پاک کے لیے لفظ "فاطر" کا اطلاق اپنے اندر زیادہ واضح اور روشن مفہوم رکھتا ہے۔

ہاں! ہم اس کی حقیقت کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے اور کوئی شخص اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتا۔

اور چونکہ اس عالم کی تدبیر۔ اس بنا پر کہ یہ عالم، عالم اسباب ہے۔ پروردگار کی طرف سے فرشتوں کے ذریعہ لگائی ہے، لہذا بلا فاصلہ ان کی خلقت اور ان کی عظیم قدرتوں کے متعلق کہ جو پروردگار عالم

نے انہیں عطا کی ہیں گفتگو کرتا ہے: ”وہی خدا کہ جس نے فرشتوں کو رسول قرار دیا ہے وہ دو دو تین تین اور چار چار پرندوں کے حامل ہیں۔“ (جعل الملائكة رسلا اولیٰ اجنحة مثنیٰ وثلاث ورباع)۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے: ”خدا جتنا چاہتا ہے خلقت میں اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علیٰ کل شیء وقدر)۔

یہاں تین سوال پیدا ہوتے ہیں:

پہلا سوال یہ ہے کہ ملائکہ اور فرشتوں کی رسالت کو جو اوپر والی آیت میں بیان کی گئی ہے، کس چیز میں ہے؟ کیا یہ رسالت تشریفی ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے انبیاء کی طرف اس کے پیغام کا لانا ہے یا یہ رسالت نکوینی ہے؟ یعنی عالم آفرینش میں مختلف فرائض کی ذمہ داری کا سپرد ہونا، جیسا کہ نکات کی بحث میں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ یا یہ دونوں جہت ہیں؟

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ گزشتہ جملے میں آسمان اور زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو تھی، اور زیر بحث جملے میں فرشتوں کے متعدد پرندوں کے متعلق گفتگو ہے، کہ جو ان کی قدرت کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے بھی کہ تمام فرشتوں کے لیے رسالت کا بیان ہوا ہے۔

(یہ بات قابل توجہ ہے کہ ”الملائکہ“ ایسی جمع ہے کہ جس کے ساتھ تالف و لام آیا ہے لہذا یہ عموم کا معنی دیتا ہے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ”رسالت“ ایک وسیع و عریض معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو ”رسالت تشریفی“ اور ”رسالت نکوینی“ دونوں کو شامل ہے۔

رسالت کا اطلاق ”تشریفی رسالت“ پر اور انبیاء کی طرف وحی کے پیغام لانے پر، قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے لیکن اس کا اطلاق ”رسالت نکوینی“ پر بھی کم نہیں ہے۔

سورہ انفص کی آیہ ۲۱ میں بیان ہوا ہے کہ: ”ان رسلنا یکتبون ما تمکدون“۔ ”ہمارے رسول (ہمارے فرشتے) ہمارے محروم و فریب کو لکھتے رہتے ہیں۔“

اور سورہ انعام کی آیہ ۶۱ میں بیان ہوا ہے کہ: ”حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توقفتہ رسلنا“ (جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو ہمارے رسول اس کی روح قبض کرتے ہیں)۔ سورہ عنکبوت کی آیہ ۳۱ میں ان فرشتوں کے بارے میں کہ جو قوم لوط کی سرزمین کو زیر و زبر (تہ و بالا) کرنے پر مامور تھے یہ بیان ہوا ہے کہ: ”ولما جادت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا انا مہلکوا اهل هذه القرية ان اہلہا کانوا ظالمین“ (جس وقت ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آبادی میں رہنے والوں کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ وہ منکر لوگ ہیں)۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ذمہ جو مختلف کام لگائے گئے ہیں وہ

ان کی رسالتیں شمار ہوتے ہیں، اس بنا پر رسالت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے پرندوں سے مراد، اور وہ بھی دو دو، تین تین اور چار چار، کیا ہے؟

بعید نہیں ہے کہ پرند بال سے مراد یہاں قدرت اور حرکت کی توانائی ہو کہ جس سے بعض دوسروں کی نسبت برتر اور بیشتر رکھتے ہوں۔

لہذا وہ بال و پر میں ان کے لیے سلسلہ مراتب کا قائل ہوا ہے کہ بعض چار بال (مثنیٰ - دو دو) او بعض چھ بال اور بعض آٹھ بال رکھتے ہیں۔

”اجنحة“ - ”جنات“ (بروزن جمال) کی جمع ہے، جو پرندوں کے پرندوں کے معنی میں ہے کہ جو انسان کے ہاتھوں کی طرح ہیں، اور چونکہ پرندوں کی نقل و انتقال اور ان کی حرکت و فعالیت کا ذریعہ ہوتے ہیں لہذا ابھی یہ لفظ فارسی یا عربی میں حرکت و اعمال کے وسیلہ اور قدرت و توانائی کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے بال و پر جل گئے، جو اس بات کا کنایہ ہے کہ اس سے حرکت و توانائی کی قوت سلب ہو گئی ہے، یا یہ کہ اُس نے فلاں شخص کو اپنے پرند بال کے نیچے لے لیا، یا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم و عمل کے دو پرندوں کے ساتھ پرواز کرے اور اس قسم کی تمام تعبیرات کہ جو سب کی سب اس لفظ کے کنائی معنوں کو بیان کرتی ہیں۔

اور دوسرے موارد میں بھی کچھ تعبیرات، مثلاً: ”عرش“ - ”کرسی“ - ”اور“ - ”لوح“ - ”و“ - ”قلم“ ایسی نظر آتی ہیں کہ جن میں عام طور پر ان کے معنوی مفہوم کی طرف ہی توجہ ہے نہ کہ ان کے مادی جسم کی طرف۔

البتہ قرینہ کے بغیر قرآن کے الفاظ کو ظاہری معنی کے بغیر نہ حمل نہیں کرنا چاہیے لیکن جہاں واضح قرآن پائے جاتے ہوں وہاں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ جبرائیل (وحی خدا پہنچانے والا) کے چھ سو پر ہیں اور جس وقت اس حالت میں پیغمبر اسلام سے ملاقات کی تو زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کو پر کر رکھا تھا بلکہ

یہ کہ ”خدا کا ایک فرشتہ ہے کہ جس کے کان کی نو سے آنکھ تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی راہ ہے (تیز پرواز) پرندے کے ذریعہ۔“

یہ کہ، ”خج البلاغہ میں جس وقت پروردگار کے فرشتوں کی عظمت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ:

”ومنہم الثابتۃ فی الارضین السفلیٰ اقدامہم، والمارۃ من

السما العليا اعتاقهم، والخارجة من الاقطار اركانهم، والمناسبة لقواشعر العرش اكتافهم۔

بعض فرشتے اس قسم کی عظمت رکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں تو زمین کے نیچے طبقات میں قائم ہیں اور ان کی گردن آسمان پر ہیں۔ برتر ہے ان کے وجود کے ارکان اقطار عالم سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے کندھے عرش پر دروگاہ کو اٹھانے کے لیے مناسب ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی تعبیرات کو مادی جسمانی پہلوؤں پر حمل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ ان کی معنوی عظمت اور جہات قدرت کو بیان کرنے والی تعبیرات ہیں۔

اصولی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہر صرف زمین کی فضا میں اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ کرۂ زمین کے اطراف کو دباؤ ڈالنے والی ہوا نے گھیر رکھا ہے، اور پرندے اپنے پرؤں کے ذریعہ امواج ہوا پر قرار پاتے ہیں، اور نیچے اوپر آجاسکتے ہیں، لیکن اگر زمین کی فضا کے محیط سے خارج ہو جائیں گے جس میں ہوا نہیں ہے، تو وہاں پر پرندوں کو اڑنے کے لیے معمولی سے معمولی تاثیر بھی نہیں رکھتی، اور اس لحاظ سے وہ ٹھیک دوسرے اعضاء کے مانند ہوتے ہیں۔

اس سے قطع نظر وہ فرشتہ کہ جس کے پاؤں زمین کی گہرائیوں میں ثبت ہیں اور اس کا سر برتریں آسمان سے بالا تر ہے تو اسے جسمانی پرواز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

اس بارے میں بحث کہ فرشتہ جسم لطیف ہے یا عجرات میں سے ہے ایک دوسری بحث ہے کہ جس کی طرف انشاء اللہ نکات کی بحث میں اشارہ ہوگا۔

یہاں پر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم جان لیں کہ پرندوں کی فعالیت اور حرکت و قدرت کا ذریعہ ہیں۔ اور اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے اوپر والے مترادف کافی گویا ہیں، جیسا کہ عرش و کرسی کی بحث میں ہم نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ اگرچہ "بلند پائے والے" اور "چھوٹے پائے والے" تختوں کے معنی میں ہیں، لیکن مسئلہ طور پر اس سے مراد عالم کے مختلف جہات میں پروردگار کی قدرت ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

«الصلائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينعفون وإنما يعيشتون بنسيم العرش»

لہٰذا بیچ اسلاف، خلیفہ لہٰذا۔

فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں اور نہ ہی شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ صرف نسیم عرش سے زندہ ہیں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا "یزید فی الخلق مایشاء" وہ خلقت میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں کے پرندوں کے اضافہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کو بھی شامل ہے اور باقی افزائشوں کو بھی کہ جو آفرینش موجودات میں صورت پذیر ہوتے ہیں۔

ایک طرف تو جملہ کا مطلق ہونا، اور دوسری طرف بعض ایسی اسلامی روایات کہ جو اوپر والی آیات کی تفسیر میں وارد ہوتی ہیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہوا ہے کہ آپ نے اس جملہ کی تفسیر میں فرمایا کہ:

«هو الوجه الحسن، والصوت الحسن، والشعر الحسن»

«اس سے مراد خوبصورت چہرہ، اچھی آواز اور خوبصورت بال ہیں۔»

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ:

«حسنوا القرآن باصواتكم فان الصوت الحسن يزيده القرآن

حسناً، وقرأاً يزيده في الخلق مایشاء»

«قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ زینت بخشو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کی خوبصورتی

میں اضافہ کرتی ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: «یزید فی الخلق مایشاء»

❖ ❖ ❖

پروردگار کی خالقیت اور فرشتوں کی رسالت کا بیان کرنے کے بعد کہ جو فیض خدا کا واسطہ ہیں، اپنی رحمت کو بیان فرما رہا ہے کہ جو تمام عالم ہستی کی بنیاد ہے، فرماتا ہے کہ: «خدا جس رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دے اُسے کوئی نہیں روک سکتا» (ما یفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسک لها)۔

تفسیر علی بن ابراہیم مطابق نقل لروا الثقلین جلد ۴ ص ۳۴۹۔

عرش کے معنی کے بارے میں ہم نے چھٹی جلد ص ۵۴۰ کے ذیل میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

میں البسیان زیر بحث آیات کے ذیل میں، قدس علی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو زیر بحث آیت کے ذیل میں ہمیشہ کیا ہے۔

”اور جسے روک لے اس کے سوا کوئی شخص اس کے بھیجنے پر قدرت نہیں رکھتا“ (وم یمسک فلا مرسل له من بعده)۔
 ”کیونکہ وہ ایسا قدرت والا ہے کہ جو شکست ناپذیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عظیم و اکابر ہے“ (وہو العزیز الحکیم)۔

خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں، اور جس کو وہ لائق سمجھتا ہے اس کو مشمول رحمت کر لیتا ہے، اور جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہو اس کے دروازے کھول دیتا ہے، اگر تمام جہانوں کے لوگ مل کر یہ چاہیں کہ اس دروازے کو کہ جسے اس نے کھولا ہے بند کر دیں یا جس دروازے کو اس نے بند کیا ہے اُسے کھول دیں تو ان میں ہرگز یہ قدرت نہیں ہوگی، یہ حقیقت میں توحید کی ایک شاخ ہے کہ جو دوسری شاخوں کی بنیاد ہے۔ (غور کیجئے)

اس معنی کے مشابہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی بیان ہوا ہے، جہاں کتا ہے کہ: ”وان یمسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب بہ من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم“۔ ”اگر خدا (امتحان یا غلطی کی سزا کے لیے) تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے برطرف نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تیرے لیے کسی نیراد بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی شخص اس کے فضل سے مانع نہیں ہوگا، وہ اپنے بندوں میں سے جس شخص کو چاہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ غفور و رحیم ہے“ (یونس - ۱۰۷)

چند توجہ طلب امور

۱۔ ”یفتح“ کی تعبیر ”فتح“ کے مادہ سے کھولنے کے معنی میں ہے، یہ رحمت الہی کے خزانوں کے وجود کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ خزانے ایسے ہیں کہ جو کھلنے کے ساتھ ہی مخلوقات پر جاری ہو جاتے ہیں اور کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور کوئی شخص اس سے مانع نہیں ہو سکتا۔
 رحمت کے کھولنے کو اس کے اسماں اور درکنے پر مقدم رکھنا اس بنا پر ہے کہ ہمیشہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر بقیعت رکھتی ہے۔

۲۔ ”رحمت“ کی تعبیر بہت ہی وسیع اور کشادہ معنی رکھتی ہے کہ جو عالم کے سواہب اور نعمات کو شامل ہے، کبھی معنوی پہلو رکھتی ہے اور کبھی مادی پہلو، اسی بنا پر جب کبھی کوئی انسان تمام ظاہری دروازوں کو اپنے سامنے بند دیکھتا ہے تو پھر بھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ رحمت الہی اس کے دل و جان میں جاری و ساری ہے۔ لہذا وہ خوش و خرم اور آرام و مطمئن ہے، اگرچہ وہ زندان کی کال کو ٹھری

میں گرفتار ہو۔
 اس کے برعکس کبھی تمام ظاہری دروازوں کو انسان اپنے اوپر کھلا ہوا دیکھتا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رحمت الہی کے دروازے اس کی جان پر بند ہو گئے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو اس طرح تگلی اور دباؤ میں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دنیا اپنی پوری وسعت کے باوجود اس کے لیے ایک تاریک اور وحشت ناک زندان ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔

۳۔ دو اوصاف ”عزیز و حکیم“ کی تعبیر رحمت کے ”ارسال“ اور ”اسماں“ پر اس کی قدرت کو بیان کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کھولنا اور باندھنا ہر جگہ حکمت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس کی قدرت اس کی حکمت سے ملی ہوئی ہے۔
 بہر حال اس آیت کے مفہوم و معنوں کی طرف توجہ ایک ہومن انسان کو اس طرح سکون و آرام پہنچاتی ہے کہ وہ تمام حوادث و مصائب کے مقابلہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور کسی مشکل سے نہیں ڈرتا، اور کسی کامیابی سے مغرور نہیں ہوتا بلکہ

بعد والی آیت میں ”توحید در عبادت“ کے مسئلہ کی طرف ”توحید در خالقیت و رازقیت“ کی اس پر اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ: ”اے لوگو! اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد کرو“ (یا ایہا الناس اذکروا نعمۃ اللہ علیکم)۔

ٹھیک طریقہ سے غور و فکر کرو کہ یہ تمام انعامات اور برکات، اور زندگی کے یہ تمام وسائل و امکانات کہ جو تمہارے اختیار میں قرار دیئے گئے ہیں اور تم ان نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، ان کا اصل پیدا کرنے والا کون ہے اور ان کا سرچشمہ کیا چیز ہے؟
 ”کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق آسمان و زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے“ (رہل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض)۔

وہ کون ہے کہ جو سورج کی حیات بخش روشنی اور بارش کے زندہ کرنے والے قطرات اور بارش

۴۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ”فلا یمسک لھا“ کی ضمیر ”نفس“ کی شکل میں ہے اور ”فلا مرسل له“ میں مذکر کی شکل میں ہے۔ چونکہ پہلی کامر جمع لفظ ”رحمت“ ہے، اور دوسری کا ”ہا“ ہے، علاوہ ازیں ”من بعده“ ظاہر خدا کی طرف لوٹتا ہے یعنی خدا کے سوا کوئی اس کے کھولنے پر قادر نہیں ہے، یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ یہ ضمیر ”اسماں“ کی طرف لوٹے یعنی ”من بعد اسماں اللہ“ کہ جو معنی کے لحاظ سے چندان فرق نہیں رکھتا۔

کی روح پروردگار میں آسمان سے تساری طرف بھیجتا ہے؟ اور کون ہے وہ کہ جو زمین کے معاون و معاون اور مواد غذائی، انواع و اقسام کے نباتات اور پھل اور دوسری برکات اس زمین سے تمہارے لیے نکالتا ہے۔

اب جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ ان سب برکات کا سرچشمہ وہی ہے تو پھر جان لو کہ :
”اس کے سوا کوئی اور معبود بھی نہیں ہے اور عبادت و پرستش صرف اسی کی ذات پاک کے لائق ہے۔ (لا الہ الاہو)۔“

”اس حالت میں تم کس طرح حق کی راہ سے باطل کی طرف منحرف ہوتے ہو اور اللہ کے بجائے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو۔“ (خافئ ثؤفکون)۔

”ثؤفکون“۔ ”افک“۔ (بروزن فکر کے مادہ سے ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ”افک“ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنی اصلی حالت سے بدل جائے لہذا ہر اُس بات کو کہ جو حق سے انحراف پیدا کرے ”افک“ کہتے ہیں، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور جھٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اسی لحاظ سے ہے، البتہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لفظ جھوٹ اور بڑی بڑی جھوٹوں کو بیان کرتا ہے۔

نکتہ

طائکہ قرآن مجید میں

قرآن مجید میں طائکہ کا بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔

بہت سی آیات قرآن فرشتوں کی صفات، خصوصیات، فرائض اور وظائف اور ذمہ داریوں کے سلسلہ میں گفتگو کرتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن نے طائکہ پر ایمان رکھنے کو خدا، انبیاء اور کتب آسمانی پر ایمان رکھنے کی روایت میں قرار دیا ہے، اور یہ چیز جس مسئلہ کی بنیادی اہمیت کی دلیل ہے و لا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ)

”پیغمبر اسلام اس چیز پر کہ جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے ایمان لائے، اور مومنین بھی خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور رسولوں سب پر ایمان لائے ہیں۔“ (بقرہ-۲۸۵)
اس میں شک نہیں کہ فرشتوں کا وجود امور غیبیہ میں سے ہے کہ جس کے ثابت کرنے کے لیے ان صفات و خصوصیات کے ساتھ اذکار و نطق کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے اور ایمان بالغیب کے حکم کے مطابق انہیں قبول کرنا چاہیے۔

قرآن مجید ان کی خصوصیات کو مجموعی طور پر اس طرح شمار کرتا ہے :

۱۔ فرشتے مائل اور ہاشور موجودات ہیں اور خدا کے گرامی قدر اور معزز بندے ہیں : (بل

عباد مکرمون)۔ (انبیاء-۲۶)

۲۔ وہ خدا کے تابع فرمان ہیں اور ہرگز اس کی معصیت و نافرمانی نہیں کرتے لہذا یسبقونہ بالقول

وہم بامرہ یعملون) (انبیاء-۲۷)

۳۔ وہ خدا کی طرف سے اہم اور بہت ہی متنوع ذمہ داریاں اور وظائف اپنے ذمہ رکھتے ہیں۔

ایک گردہ حاملین عرش کا ہے۔ (حاقہ-۱۷)

ایک گردہ مدبر امر ہے، (نازعات-۵)

ایک گردہ قابض ارواح فرشتوں کا ہے : (اعراف-۳۷)

ایک گردہ اعمال انسانی کا نگران ہے۔ (سورہ انفطار-۱۰ تا ۱۳)

ایک گردہ انسان کی خطرات و حوادث سے حفاظت کرتا ہے۔ (انعام-۶۱)

ایک گردہ سرکش اقوام کو عذاب اور سزا دینے پر مامور ہے۔ (ہود-۷۷)

ایک گردہ جنگوں میں خدا کی طرف سے مومنین کی مدد کرنے والا ہے۔ (احزاب-۹)

اور بالآخر ایک گردہ انبیاء کے لیے وحی کا پہنچانے والا اور ان کے پاس کتب آسمانی کا

لانے والا ہے۔ (نمل-۲)

اگر ہم چاہیں کہ ان کی ایک ایک ذمہ داری اور ماموریت کو شمار کریں تو بحث طویل ہو جائے گی۔

۴۔ وہ ہمیشہ خدا کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں جیسا کہ سورہ شوریٰ کی آیت ۵ میں بیان ہوا

”سبحوا والاملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لعن فی الارض“ ”فرشتے اپنے پروردگار

کی تسبیح اور حمد بجاتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں“

۵۔ اس کے باوجود انسان تکامل و ارتقاء کی استعداد کے مطابق ان سے بھی برتر و افضل تر ہے،

یہاں تک کہ تمام فرشتے بغیر استثنائے آدم کی خلقت کے وقت اس کے سجدے میں گر پڑے، اور

آدم ان کے معمر قرار پائے۔ (بقرہ-۳۰-۳۲)

۶۔ وہ کبھی انسان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور انبیاء بلکہ غیر انبیاء کے سامنے بھی آتے

ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں بیان ہوا ہے کہ : ”ایک عظیم حسد آئی فرشتہ ایک موزوں اور ٹھیک ٹھاک

انسان کی شکل میں مریم کے سامنے ظاہر ہوا“ (فارسلنا الیہا روحنا فتشکل لہا بشرا سوٹا)۔ (مریم-۱۷)

دوسرے مقام پر انسانوں کی شکل میں ابراہیم و لوط پر ظاہر ہوئے۔ (ہود-۶۹-۷۷)

یہاں تک کہ ان آیات کے ذیل میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط نے بھی انہیں موزوں انسانی

شکلوں میں دیکھا تھا۔ (ہود-۷۸)

کیا چہرہ انسانی میں ظہور ایک واقعیت یعنی ہے، یا قوت اور اک میں تیش و تصرف ہے آیات قرآنی کا ظاہر پہلا معنی ہے۔ اگرچہ بعض بزرگ مفسرین نے دوسرے معنی کا انتخاب کیا ہے۔

۷۔ روایات اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ کسی طرح بھی انسان کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہیں جیسا کہ ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت لوگوں نے آنحضرت سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے یا انسانوں کی تو آپ نے فرمایا: ”قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمانوں میں خدا کے فرشتوں کی تعداد زمین کے خاک کے ذرات سے بھی زیادہ ہے اور آسمان میں ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں ایک فرشتہ خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔“

۸۔ وہ نہ غذا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ ہی نکاح و ازدواج کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں امام صادق سے منقول ہے:

”ان الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا تصايبون بنسب العرش“

”فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں اور نہ ہی نکاح و ازدواج کرتے ہیں وہ تو صرف نیم عرش سے زندگی بسر کرتے ہیں۔“

۹۔ نہ انہیں نیند آتی ہے نہ سستی و غفلت ان پر طاری ہوتی ہے جیسا کہ حضرت علیؑ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ:

”ليس فيهم فترة، ولا عندهم غفلة، ولا فيهم معصية.... لا ينشاهم قوم العيون ولا سهو العقول، ولا فترة الابدان، لم يمسكوا الا صلاب ولعوضهم الراحام“

”نہ ان میں سستی ہے اور نہ غفلت، نہ عصیان و نافرمانی ہے اور نہ ہی ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کی عقل سہو و نسیان میں گرفتار نہیں ہوتی، ان کا بدن سستی کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ بالوں کے صلب اور ماؤں کے رحم میں

۱۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۷۸ (حدیث ۷۰)۔ اس سلسلے میں اور دوسری بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔

۲۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۷۸ (حدیث ۷۱)۔

تدار نہیں پاتے۔“

۱۰۔ وہ مختلف مقامات اور متفاوت مدارج رکھتے ہیں، بعض ہمیشہ رکوع میں ہیں، اور بعض ہمیشہ سجدے میں ہیں۔

”مامتنا الآله مقام معلوم واننا لنحن الصائقون واننا لنحن المسبحون“

”ہم میں سے ہر ایک معلوم مقام رکھتا ہے، ہم ہمیشہ صفت کشیدہ اس کے فرمان کے منتظر رہتے ہیں اور مسلسل اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔“ (صفحات ۱۲۶ تا ۱۲۷)

امام صادق فرماتے ہیں:

”وان لله ملائكة ركنًا الى يوم القيامة وان الله ملائكة سجدة الى يوم القيامة“

”خدا کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک رکوع میں ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک سجدے میں ہیں۔“

ملائکہ کے اوصاف اور ان کے اصناف سے زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے کتاب ”السماء والعالم“۔ بحار الانوار، ابواب الملائكة (جلد ۵۹ ص ۳۲۴ تا ۳۲۶) کی طرف رجوع فرمائیں اسی طرح بیج البلاغہ خطبہ ہائے اول و ۹۱۔ خطبہ اشباح: ۱۰۹ تا ۱۱۰ سے رجوع کریں۔

۱۱۔ کیا ان اوصاف کے باوجود کہ جو فرشتوں کے بارے میں بیان ہوئے ہیں وہ کوئی مجرد وجود ہیں یا مادی؟

اس میں شک نہیں کہ وہ ان اوصاف کے ساتھ اس کثیف عنصری مادہ سے تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے، کہ وہ اجسام لطیفہ سے خلق ہوئے ہیں، ایسے اجسام کہ جو اس عام مادہ سے مافوق ہو کہ جس سے ہم آتش نہیں۔

فرشتوں کے لیے ”تجوید مطلق“ کا اثبات، حتیٰ زمان و مکان اور اجزاء سے ”تجوید کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس مسئلہ کے بارے میں تحقیق بھی کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو ان اوصاف کے ساتھ کہ جن کے ساتھ قرآن اور مسلمہ روایات اسلامی نے ان کی توصیف کی

۱۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۷۸۔

۲۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۷۸۔

ہے انہیں پہچانیں، اور انہیں خدا کی عظیم اور عمدہ موجودات میں سے ایک عظیم نوع سمجھیں، بغیر اس کہ ہم ان کے لیے مقام بندگی اور عبودیت کے سوا کسی اور مقام و مرتبہ کے ان کے لیے قائل ہوں اور انہیں خلقت یا عبادت میں خدا کا شریک سمجھیں، کیونکہ یہ شرک اور کفر محض ہے۔
فرشتوں کے بارے میں ہم اسی قدر بحث پر قناعت کرتے ہیں اور اس کی تفصیل ان کتب کے حوالہ کرتے ہیں کہ جو خصوصیات کے ساتھ اس سلسلہ میں لکھی گئی ہیں۔
تورات کی بہت سی عبارتوں میں فرشتوں کو "خداؤں" کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، کہ جو شرک آلود تعبیر ہے۔ اور موجودہ تورات کی تحریف کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن قرآن مجید اس قسم کی تعبیروں سے پاک اور منزہ ہے۔ کیونکہ قرآن ان کے لیے مقام بندگی و عبادت اور احکام و فرامین الہی کے اجراء کے سوا اور کسی مقام کا قائل نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کی مختلف آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کامل کا مقام فرشتوں سے والا تر اور بالاتر ہے۔

- ۴) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۖ
وَالِلّٰهِ تَرْجُعُ الْأُمُورُ ۝
۵) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ۝
۶) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝
۷) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

ترجمہ

- ۴) اگر وہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو غم نہ کر دیہ کوئی نئی بات نہیں ہے) تجھ سے پہلے جو پیغمبر
تھے انہیں بھی جھٹلایا گیا تھا، اور تمام کام خدا ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔
۵) اے لوگو! خدا کا وعدہ حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگانی دنیا تمہیں مغرور کر
دے اور کہیں شیطان تمہیں دھوکا دے کہ خدا (کے کرم) سے مغرور نہ کر دے۔
۶) یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو وہ تو صرف اپنے ہی
حزب (گروہ) کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ جلانے والی (جہنم کی) آگ
والے ہو جائیں۔
۷) جہنوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے عذاب شدید ہے اور جو ایمان

لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

تفسیر

دنیا اور شیطان تمہیں فریب نہ دے

اس سورہ کی آیات کے دوسرے حصہ میں اس گفتگو کے بعد کہ جو توحید و خالقیت و رازقیت کے سلسلہ میں جتنی پہلے دُستے سخن پیغمبر کی طرف اور پھر عام لوگوں کی طرف کرتے ہوئے ان کے عمل پر دگرگام کی گزشتہ تعلیم دے سے متعلق پر دگرگام کے بعد تشریح کرتا ہے۔

پہلے پیغمبر کو اپنی راہ پر چلنے کے لیے استقامت کا درس دیتا ہے، کہ جو آپ کے لیے اہم ترین درس ہے، فرماتا ہے کہ: ”اگر وہ تیری تکذیب کریں تو غم نہ کرو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی تھی“ (وان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک)۔

انہوں نے بھی اس راہ میں ثابت قدمی سے کام لیا، جب تک فرض رسالت کو ادا نہ کر لیا بیٹھے نہیں تھے۔ تم بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ادا نہ رسالت کرو نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

”اہم بات یہ ہے کہ تمام کام خدا ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ ہر چیز پر ناظر اور ہر کام کا حساب کتاب کرنے والا ہے“ (والی اللہ ترجع الامور)۔

وہ اس راہ میں تیری نصحت و تکالیف کو ہرگز بے اعتنائی سے نہیں دیکھتا۔ جس طرح سے کہ ان ہٹ دھرم مخالفین کے جھٹلانے کو بغیر سزا دیئے نہیں چھوڑتا، اگر قیامت کا دن آنے والا نہ ہوتا تو پریشانی کا مقام تھا، لیکن اس عظیم داد گاہ اور اس عظیم دن کے لیے لوگوں کے تمام اعمال کے ثبت ضبط ہونے کی طرف توجہ کرتے ہوئے پریشانی کی کوئی بات ہے؟

اس کے بعد انسانوں کے اہم ترین پر دگرگام کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ”اے لوگو! خدا کا وعدہ حق ہے“ (یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق)۔

قیامت، حساب و کتاب، میزان، مجازات، کیفر، جنت، جہنم سب کے سب ایسے وعدے ہیں کہ جو خدا نے قادر و حکیم کی طرف سے پورے ہونے والے ہیں۔

اس وعدہ حق کی طرف توجہ کرتے ہوئے: ”کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ دے دے، اور دھوکہ دینے والا شیطان کہیں تمہیں فریب نہ دے دے، اور خدا کے معفو و کرم سے مغرور نہ ہو کر“ (فلا تغربوا الحیوة الدنیا ولا یغربکم باللہ الغرور)۔

ہاں سرگرم کرنے والے عوام اور اس جہان کے دل فریب ٹھانڈے ٹھانڈے چاہتے ہیں کہ تمہارے ساڈے دل کو ان سے بھر دیں، اور اس عظیم خدائی وعدے سے غافل بنادیں۔

شیاطین جن دافس فریب کاری کے گونا گوں وسائل کے ساتھ لگاتار دوسو سو میں مشغول ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری ساری فکر کو اپنی طرف مشغول رکھیں اور اس عظیم رد و موعودے کو جو آگے آ رہا ہے اس سے تمہیں مخوف کر دیں، کہ اگر ان کے محو و فریب اور دوسو سے مؤثر ہو جائیں تو پھر تمہاری ساری زندگی تباہ و برباد اور تمہاری سعادت کی آرزو نقش بر آب ہو جائے گی لہذا ان سے بھی بچتے رہو۔ لوگوں کو بار بار اس بات کی تنبیہ کرنا کہ نہ تو وہ شیطانی دوسو سو سے مغرور ہوں اور نہ ہی دنیائے واقع میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان میں گناہ کے نفوذ کی دورا ہیں۔

۱۔ دنیا کے فریب دینے والے مظاہر، جاہ و جلال اور مال و منال اور طرح طرح کی خواہشات۔
۲۔ خدا کے معفو و کرم پر مغرور ہونا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان ایک طرف تو اس عالم کے ٹھانڈے ٹھانڈے انسان کی نگاہ میں زینت دیتا ہے، اور اس کو ایک نقد متاع، پرکشش اور قیمتی اور دوست رکھنے کے لائق چیز ظاہر کرتا ہے۔

اور دوسری طرف جب انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت اور پروردگار کی عظیم داد گاہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو دنیا کے فریب اور اس کی شدید کشش کے مقابلہ میں کنٹرول کرے تو وہ اس کو معنوی الہی اور اس کی رحمت کی وسعت کا بیان کر کے مغرور کر دیتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اُسے گناہ اور سرکش کی دعوت دیتا ہے۔

وہ اس بات سے غافل ہے کہ خدا جس طرح رحمت کے مقام پر ”ارحم الراحمین“ (سب سے زیادہ رحم کرنے والا) ہے، سزا اور کیفر کے مقام پر ”اشد المعاقبین“ (سب سے سخت عتاب کرنے والا) بھی ہے، اس کی رحمت کبھی بھی گناہ کا شوق پیدا نہیں کرتی جیسا کہ اس کا غضب یا اس ونا امید کا سبب نہیں ہو سکتا۔

”غور“ (بروزن جسور) مبالغہ کا صیغہ ہے اور اُس موجود کے معنی میں ہے کہ جو حد سے زیادہ فریب کار ہو، اور یہاں ممکن ہے کہ اس سے فریب کاری کا ہر عامل مراد ہو، جیسا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے خصوصیت کے ساتھ شیطان مراد ہو۔

البتہ دوسرا معنی بعد کی آیت کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ قرآنی آیات میں بار بار ”فریب و غرور“ کی شیطان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔

بعض مفسرین نے یہاں ایک تجزیہ کیا ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے۔
وہ افراد کہ جو عوام فریب کے مقابل قرار پاتے ہیں، تین گروہ ہیں؛

ایک گروہ تو اس قدر ضعیف و ناتواں ہوتا ہے کہ جو معمولی سی چیز سے دھوکا کھا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ کہ جو ان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ صرف دنیا کے عشاٹھ باٹھ اور زرق برق سے فریفتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اس صورت میں فریب کھاتے ہیں کہ کوئی طاقتور دوسرا ڈالنے والا انہیں تحریک کرے اور ان کے مفاسد اعمال کو ان کی نظر میں ہلکا کر کے پیش کرے، لہذا ایک طرف سے تو جلدی گزر جانے والی لذتیں اور دوسری طرف سے دوسرے انہیں بُرے اعمال کے انجمن دینے پر ابھارتے ہیں۔

تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان سے بھی زیادہ طاقتور اور قوی ہے جو نہ تو خود ہی مغرور ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا انہیں فریب دے سکتا ہے۔

”لا تغربنکم الحیاة الدنیا“ کا جملہ پہلے گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ”ولا یغربنکم باللہ الغرور“ کا جملہ دوسرے گروہ کی طرف، اور باقی رہا تیسرا گروہ تو وہ درحقیقت ”ان عبادی لیس لک علیہم سلطان“ کے عنوان میں داخل ہے۔

بعد والی آیت تمام مومنین کو، ان شیطانی دوسروں کے مسلک سے مربوط کہ جس کا بیان اس سے پہلے آیت میں ہوا تھا، ایک تنبیہ ہے، کہتا ہے کہ: ”شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو“ (ان الشیطان لکعدو فانخذوه عدواً)۔

اس کی دشمنی آدم کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور جس وقت وہ آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں حکم خدا کو تسلیم نہ کر کے راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آدم اور اس کی اولاد سے دشمنی رکھے گا، یہاں تک کہ اس کام کے لیے خدا سے ملت اور طویل عمر کا تقاضا کیا۔

وہ اپنی کسی ہوتی بات پر اڑا ہوا ہے، اور دشمنی نکالنے کے لیے آدم پر ضرب لگانے کے لیے تھوڑی سے تھوڑی فرصت کو بھی قیمتی شمار کرتا ہے۔ کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اس کو اپنا دشمن نہ سمجھو اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل رہو؟ چہ جائیکہ تم یہ چاہنے لگو کہ خطرات شیطان اور اس کے قدموں کی پیروی کرو، یا یہ کہ تم اسے اپنا شفقت کرنے والا رفیق اور ناصح دوست سمجھنے لگو (افتخذونہ وذریئہ اولیاء من دونی وهو لکم عدو)۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میسر ہی بجائے اپنا دوست بناتے ہو، درحالیہ کہ وہ تمہارا بہت ہی سخت دشمن ہے۔ (کہتے - ۵۰)

علاوہ ازیں وہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے: ”ثم لا یتنبھون من بین ید یدھوں ومن خلفھوں وعن ایمانھم وعن شمالھوں“ (پھر میں ہر طرف سے اولاد آدم کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی ان کے دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی)۔ (اعراف - ۱۶)

خصوصاً وہ جبکہ ایسی کمین گاہ میں ہے کہ: ”وہ تو انسان کو دیکھتا ہے، لیکن انسان اسے نہیں دیکھتا“ (انہ یراکھو و یتنبھون من حیث لا ترونھوں) ”شیطان اور اس کا قبیلہ تو تمہیں دیکھتا ہے، جبکہ تم اس کو نہیں دیکھتے“ (اعراف - ۲۷)

البتہ یہ بات اس کے دوسروں کے مقابلہ میں تمہارے اپنے آپ سے قدرت و دفاع میں مانع نہیں ہے۔

موسٰی بن عمران کو پروردگار کی وصیتوں میں ایک عمدہ تعبیر بیان ہوئی ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ خدا نے موسٰی سے فرمایا: میں تمہیں چار وصیتیں کرتا ہوں انہیں یاد رکھنا:

اولاً: ”ھن مادمت لا تری ذنوبک تغرب فلا تشغل بعیوب غیرک“

والثانیة: ”مادمت لا تری کنوزی قد نعدت فلا تھتم ببیب رزقک“

والثالثة: ”مادمت لا تری زوال ملکک فلا تخرج احداً غیری“

والرابعة: ”مادمت لا تری الشیطان میتا فلا تأمن مکرہ“

”پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب تک تو اپنے گناہوں کو بخشا ہوا نہ دیکھ لے دوسروں کی عیب جوئی نہ کر۔

دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تک تو میرے خزانوں کو ختم ہونے والا نہ دیکھ لے

اپنی روزی کے لیے غمناک نہ ہو۔

تیسری وصیت یہ ہے کہ جب تک تو میری حکومت کو زائل ہونے والا نہ دیکھ لے

میرے علاوہ کسی اور سے امید نہ باندھنا۔

چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب تک تو شیطان کو مرا ہوا نہ دیکھ لے اس وقت تک اس

کے مکر و فریب اور اس کے منصوبوں سے امن میں نہ رہ۔

بہر حال بنی آدم کے ساتھ شیطان کی دشمنی ایک ایسا معنوں ہے جس کی طرف قرآن کی بہت سی آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بار بار تکرار کے ساتھ اسے ”عدو مبین“

(دافع دشمن) کے عزمان سے یاد کیا گیا ہے۔

اس قسم کے دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔

آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے کتا ہے: ”وہ تو صرف اپنے ہی گروہ کو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم کی جلائے دالی آگ میں داخل کیے جائیں“ (انصاید عواہزیہ لیکو نو امن اصحاب السعیر)۔ ”حزب“ اصل میں جماعت اور ایسے گروہ کے معنی میں ہے کہ جو تشکل اور شدت عمل کا حامل ہو، لیکن عام طور پر ہر اس گروہ اور جمعیت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ایک خاص پروگرام اور مقصد کی پیروی کرتا ہے۔

”حزب شیطان“ سے مراد اس کے پیروکار اور وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے کئے پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ شیطان ہر شخص کو اپنے حزب کا رسمی ممبر نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی انہیں جہنم کی طرف دعوت دے سکتا ہے، اس کے حزب کے افراد تو وہ ہیں جن کا قرآن کی دوسری آیات میں بیان ہوا ہے، اور وہ ذیل کی نشانیاں رکھتے ہیں:

وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کی بندگی اور ولایت و دوستی کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ ”انصار سلطانہ علی الذین یتولونہ“، ”اس کا تسلط صرف ان افراد پر ہے کہ جو اس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں“ (نہل - ۱۰۰)

”وہ لوگ کہ جن پر شیطان کا غلبہ ہے اس طرح سے کہ اُن سے خدا کی یاد کو بھلا دیا ہے“ وہ شیطان کا حزب ہے اور شیطان کا حزب ہی واقعی زیاں کار ہے۔ ”استحوذ علیہم الشیطان فانسلھو ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون“۔ (مجادلہ - ۱۸)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن میں تین مقامات پر تو حزب اللہ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور تین ہی مقامات پر حزب شیطان کے بارے میں، تاکہ دیکھیں کہ کون کون سے افراد اس حزب میں اپنا نام لکھاتے ہیں، اور کون سے اُس حزب کے ممبر بنتے ہیں۔

لیکن ہر حال یہ طبعی امر ہے کہ شیطان اپنے حزب کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے، آلودگی اور گناہ کی، شہوات کی پبیدی کی، شرک و فنیان کی ظلم و ستم کی، اور آخر کار جہنم کی آگ کی طرف یہ۔ ہم انشاء اللہ ”حزب اللہ“ اور ”حزب الشیطان“ کی خصوصیات کے بارے میں مزید تفصیل سورہ مجادلہ کی آیہ ۲۲ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

آخری زیر بحث آیت میں حزب اللہ کا انجام کار اور حزب الشیطان کی دردناک عاقبت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ: ”جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے تو وہ مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہیں“ (الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرة واجر کبیر)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں عذاب کے استحقاق کے لیے تو صرف مسئلہ کفر پر قناعت کرتا ہے، لیکن مغفرت اور اجر کبیر کے مسئلہ میں ایمان کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ ”عمل صالح“ کا بھی اس پر مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ کفر تو تنہا ہی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا سبب ہے، لیکن ایمان عمل کے بغیر سبب نجات نہیں ہوگا، بلکہ ایمان و عمل ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

اوپر والی آیت میں آخر میں پہلے مغفرت کے بارے میں گفتگو ہے، اس کے بعد اجر کبیر کے بارے میں، کیونکہ مغفرت حقیقت میں مومنین کو ابتدا میں گناہوں سے دھوکہ پاک کر دیتی ہے، اس کے بعد اس کو ”اجر کبیر“ کے قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار کر دیتی ہے۔ اصطلاح کے مطابق اولیٰ تخلیہ ہے اور دوسرا تحلیہ ہے۔

۸) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يُوَفِّهِمْ أَجَلَهُمْ يَفْسُدُوا فِي الْآثَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۝

۹) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فُسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝

۱۰) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْوَ ۝

ترجمہ

۸) وہ شخص کہ جس کے لیے اُس کا بُرا عمل (اس کی نظروں میں) زینت بن دیا گیا ہے اور وہ اُسے اچھا اور خوبصورت لگتا ہے (اس شخص کی مانند ہے کہ جو واقع کو اسی طرح سے دیکھتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہے) خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس بنا پر ان کے اوپر شدتِ تاسف کی وجہ سے اپنی جان نہ دے کیونکہ خدا اس سے کہ جو وہ

انجام دیتے ہیں باخبر ہے۔

۹) اور خدا ہی ہے وہ کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں، پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، معاد و قیامت بھی اسی طرح ہے۔

۱۰) جو شخص عزت چاہتا ہے (اُسے خدا سے چاہنا چاہیے) کیونکہ ساری عزت خدا ہی کے لیے ہے، پاکیزہ باتیں اس کی طرف صعود کرتی ہیں اور وہ عمل صالح کو اوپر لے جاتی ہیں اور وہ لوگ جو بُرے منصوبے بناتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اُن کا مکر (اور فساد کی کوششیں) ناپود ہو جائیں گی (اور وہ اس میں کامیاب نہ ہوں گے)۔

تفسیر

پاک اور صالح گفتار و کردار خدا کی طرف لے جاتے ہیں

چونکہ گزشتہ آیات میں لوگوں کی دو گروہوں میں تقسیم ہوتی تھی، ایک "گروہ نومن" اور "ایک گروہ کافر" یا ایک گروہ "حزب اللہ اور شیطان کا دشمن" اور دوسرا گروہ "اس کا پیرو اور اس کا حزب" پہلی زیر بحث آیت ان دونوں گروہوں کی ایک اہم خصوصیت کو جو واقع میں ان کے تمام پروگراموں کا سرچشمہ ہے، بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: "کیا وہ شخص کہ جس کے عمل کی برائی اس کی نظروں میں زینت دے دی گئی ہے، اور وہ اس کو ایک اچھی اور خوبصورت بات سمجھتا ہے، اس شخص کی مانند ہے کہ جو واقعات کو بعینہ اسی طرح سے جیسے کہ وہ ہیں - اچھے یا بُرے - درک کرتا ہے؟ (افمن زینن) لہٰذا سوء عملہ فہو راہ حسن)۔

حقیقت میں یہ مسئلہ گمراہ اور ہٹ دھرم قوموں کی سب بد بختیوں کی کلید ہے۔ کیونکہ ان کے نام بُرے اعمال، ان کے سیاہ دل اور خواہشاتِ نفسانی سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے ان کی نظر

میں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔

یہ بات محتاج ثبوت نہیں ہے کہ اس قسم کا آدمی نہ تو وعظ و نصیحت کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی تنقید کو سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنی رفتار کو بدلنے پر تیار ہوتا ہے۔

نہ وہ اپنے اعمال کے سلسلہ میں تجزیہ و تحلیل کرتا ہے اور نہ ہی ان کے اخیام سے ڈرتا ہے۔ اور اس سے بالاتر بات یہ ہے کہ جس وقت برائی اور اچھائی یا قباحت و زیبائی کی بات چلائی ہے، تو اچھائیوں اور زیبائیوں کی ضمیر کا مرجع اپنی ذات کو سمجھتا ہے، اور برائیوں اور قباحتوں کی ضمیر کا مرجع مومنین کو۔ اور کہتے ہی کفار بلوچ ایسے ہیں کہ جس وقت انہوں نے حزب شیطان پر گزرتے ہوئے عذاب اور ان کے انجام کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس کو سچے مومنین پر منطبق کر دیا اور خود اپنے آپ کو حزب اللہ کا مصداق شمار کیا۔

اور یہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت اور دکھ کی بات ہے۔

لیکن وہ کون ہے کہ جو بدکاروں کے بُرے اعمال کو ان کی نظر میں جلوہ دیتا ہے؟ کیا خدا؟ یا ہوائے نفس؟ یا شیطان؟

اس میں شک نہیں کہ عامل اصلی تو ہوائے نفس اور شیطان ہی ہے، لیکن چونکہ یہ اثر خدا نے ان کے اعمال میں پیدا کیا ہے لہذا انہیں خدا کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ابتداء میں چونکہ ان کی فطرت پاک اور ان کا وجدان بیدار اور ان کی عقل واقع میں ہوتی ہے لہذا وہ اپنے بُرے عمل سے بے چین اور پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن جس قدر وہ اُس عمل کو دہراتے ہیں تو ان کی پریشانی میں کمی ہوتی جاتی ہے۔

آہستہ آہستہ وہ بے پردا ہی کے مرحلہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر پھر بھی اس عمل کو دہراتے رہیں تو برائیاں ان کی نظر میں اچھائیاں ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے لیے اختیارات اور فضائل شمار کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بدبختی کی منجھاد میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن اس سوال کو پیش کرتا ہے کہ: ”کیا وہ شخص کہ جس کے عمل کی برائی اس کی نظر میں مزین کر دی گئی ہے اور وہ اسے زیبا اور خوبصورت نظر آتی ہے.....“ تو اس کے نقطہ مقابل کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کرتا۔ گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ سننے والے کو ایک وسیع گنجائش دے تاکہ وہ ان مختلف امور کو کہ جو نقطہ مقابل بن سکتے ہیں اپنی نظر میں مجسم کرے۔ اور انہیں زیادہ سے زیادہ سمجھ سکے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا اس قسم کے افراد واقع ہیں افسردہ کی طرح ہیں؟

کیا اس قسم کے آدمی کے لیے بھی نجات کی امید ہے نہ؟

اس کے بعد قرآن ان دونوں گروہوں کے درمیان فرق کا سبب بیان کرتے ہوئے مزید کہتا ہے: ”خدا جس شخص کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت کرتا ہے“ (فان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء)۔

اگر پہلے گمراہ کے اعمال ان کی نظر میں زینت دے دیئے گئے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے انہیں گمراہی میں رکھنے کا نتیجہ ہے، وہی خدا ہے کہ جس نے بُرے اعمال کی تکرار میں یہ خاصیت قرار دے دی ہے کہ نفس انسانی اس کا غور ہو جاتا ہے اور اس کے ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔

اور وہی خدا ہے کہ جو پاک دل مومنین کو ایسی ناقہ دینا آنکھیں اور ایسے کان۔ کہ جو حقائق کو اس طرح درک کرنے والے ہوں جیسے کہ وہ ہیں۔ بخشتا ہے۔

واضح رہے کہ یہ مشیت الہی اس کی حکمت کے ساتھ توام ہے۔ اور ہر شخص کو جس کا وہ لائق ہے اس کو دہی دیتا ہے۔

اسی لیے آیت کے آخر میں فرماتا ہے: ”مبادا ان کی وضع و کیفیت پر شدتِ تاسف اور حسرت کے زیر اثر تو اپنی جان دے بیٹھے“ (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات)۔

یہ تعبیر اسی تعبیر کی طرح ہے کہ جو سورہ شعراء کی آیہ ۳ میں بیان ہوئی ہے: (لعلک باخع نفسك الا یکونوا مؤمنین) ”گویا تو چاہتا ہے کہ اپنی جان گنوا بیٹھے کہ وہ ایمان نہیں لاتے“۔

”حسرات“ کی تعبیر کہ جو اصطلاح کے مطابق ”مفعول لاجلہ“ ہے گزشتہ جملہ کے لیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تو نہ صرف ایک ہی حسرت ان کے لیے رکھتا ہے، بلکہ تجھے ان پر کئی حسرتیں ہیں۔

نعمتِ ہدایت کو ہاتھ سے دینے کی حسرت، گوہر انسانیت ضائع کرنے کی حسرت، تنقیص کی جس ہاتھ سے دے بیٹھے کی حسرت، یہاں تک کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے ہیں اور آخر میں پروکار کے قہر و غضب کی آگ میں گرفتار ہونے کی حسرت۔

لیکن تو حسرت نہ کر: ”اس لیے کہ خدا ان کے اعمال سے آگاہ ہے اور وہ جس چیز کے لائق ہیں

۱۔ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس آیت میں ایک جملہ مقدار ہے جو ممکن ہے کہ اس طرح ہو: ”کہن لیس کذا لک.... کہن یسحاب نفسہ ویری القیح قیحا....“ ہل میں جملہ صلاح و متاب۔

۲۔ اور والدی آیت کے لیے مفسرین نے ایک اور تعبیر بھی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ بغیر ان کے آزاروں اور مغلطی کی شدت اور سختی سے پریشان نہ ہو کیونکہ خدا ان کے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان سے بر عمل انتقام لے گا۔

دہی چیز انہیں دے گا۔ (ان الله علیہ بما یصنعون)۔

آیت کے لب و لہجہ سے پیغمبر اسلام کی گراہوں اور مخرفین کے بارے میں دل سوزی پورے طور پر ظاہر ہے۔

اور ایک سچے خدائی رہبر کی حالت یہی ہوتی ہے، کہ وہ لوگوں کے حق کو قبول نہ کرنے، اور باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور سعادت و نیک بختی کے تمام وسائل کو پس پشت ڈال دینے سے اس طرح غلگین ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی جان ہی دے دے گا۔

بعد والی آیت میں گزشتہ مباحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ کہ جو ہدایت و ضلالت اور ایمان و کفر کے سلسلے میں گزر چکی ہیں۔ مبداء و معاد کے بارے میں مختصر اور واضح بیان کر رہا ہے، اور مبداء و معاد کے اثبات کو ایک عمدہ دلیل میں ایک دوسرے کے قریب کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”خدا وہی ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو چلائیں“ (والله الذی ارسل الیہ فتنیر سحاباً)۔

”پھر ہم ان بادلوں کو مردہ اور خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں“ (فسقناہ الی بلد میت)۔

”اور اس کے ذریعہ ہم زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں“ (فاحییٰنا بہ الارض بعد موتہا)۔

”ہاں! مردوں کا موت کے بعد زندہ ہونا بھی اسی طرح ہے“ (کذلک النشور)۔

ایک چھانٹا نظام جو ہواؤں کے چلنے، اور اس کے بعد بادلوں کی حرکت اور اس کے بعد بارش کے حیات بخش قطرات کے برسنے اور اس کے بعد مردہ زمینوں کے زندہ ہونے پر جاری ہے وہ خود بہترین دلیل اور عمدہ ترین گواہ ہے اس حقیقت پر کہ ایک حکیم و داناکا دست قدرت اس کارخانے کے پیچھے برقرار ہے اور وہ اس کی تدبیر کر رہا ہے۔

پہلے گرم اور جلادینے والی ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مناطق استواء سے سرد منطقوں کی طرف جائیں اور اپنے راستے میں پڑنے والے سمندروں کے پانی کو بخارات میں تبدیل کرتے ہوئے آسمان کی طرف بھیجیں، اس کے بعد قطبین کی طرف سے منظم طور پر چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو۔ کہ جو ہمیشہ پہلے چلنے والی ہواؤں کے مخالف سمت میں چلتی ہیں۔ حکم دیتا ہے کہ وہ حاصل شدہ بخارات کو جمع کر کے بادلوں کو تشکیل دیں۔

اس بارے میں کہ پہلا فعل ماضی کی شکل میں آیا ہے (ارسل) اور دوسرا فعل مضارع کی صورت میں (فتنیر) ایک فاسطی کی صورت میں آیا ہے (زارسل) اور دوسرا منکلم کی صورت میں (فسقناہ) اس کی ضرورت نے کئی وجوہ بیان کی ہیں لیکن چونکہ ان میں کوئی دقیق بات نہیں لہذا ان سے صرف نظر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ بیان میں تعین اور گفتگو میں تنوع کے لیے ہو۔

پھر انہیں ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر مردہ بیابانوں کی طرف دھکیل کر لے جائیں تاکہ بارش کے زندہ کرنے والے قطرات وہاں برسیں۔

پھر مخصوص حالات میں زمین اور ان نباتات کے بچوں کو کہ جو اس میں بکھرے ہوئے ہیں، پانی اور نشوونما کو قبول کرنے کا حکم دیتا ہے اور ظاہراً پست و بے قدر و قیمت موجود سے زندہ اور بہت ہی متنوع اور زیبا، خرم و سرسبز اور پُر بار موجودات کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کی بھی دلیل ہے اس کی حکمت پر بھی گواہ ہے اور قیامت کبریٰ کی نشانی بھی ہے۔

حقیقت میں اوپر والی آیت چند جہات سے توحید کی طرف دعوت دیتی ہے۔

برہان نظم اور برہان حرکت کے لحاظ سے، کہ ہر محرک موجود کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہے اور نعمتوں کے بیان کے لحاظ سے کہ جو فطری ہونے کی بنا پر نعمت کا شکر ادا کرنے کا محرک ہے، اور کئی جہات سے مسئلہ معاد پر بھی دلیل ہے۔

موجودات کے سیر تکامل دار ارتقاء کے لحاظ سے، اور مردہ زمین سے زندگی اور حیات کے چہرہ کے نمودار ہونے کے لحاظ سے، یعنی اسے انسان معاد کا منظر ہر سال کی مختلف فصلوں میں تیری آنکھ کے سامنے اور تیرے پاؤں کے نیچے ہے۔

اس نکتہ کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ ”فتنیر“ کا جملہ = اشارہ = کے مادہ سے مشتق کرنے اور پانگڑہ کرنے کے معنی میں ہے اور اس مقام پر سمندروں کے اوپر ہواؤں کے چلنے کے اثر سے بادلوں کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، چونکہ بادلوں کے چلنے کا مسئلہ بعد داسے جملہ (فسقناہ الی بلد میت) میں آیا ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ جو ایک حدیث میں پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ:

”یا رسول اللہ! کیف بھی اللہ العزیز وما یت ذالک فی خلقہ“

اے اللہ کے رسول! خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور عالم خلقت میں اس

کی نشانی اور نمونہ کیا ہے؟

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اما مروت بوادی اھلک ممحلا نشو مروت بہ یھتر خضرا؟“

کیا تو بھی اپنے قبیلہ کی سرزمین سے نہیں گزرا در انجالیکہ وہ مردہ اور خشک تھی

اور پھر تو وہاں سے اس حالت میں نہیں گزرا کہ وہ خرم و سرسبز ہونے کی وجہ سے ایسے لگتی

ہے جیسے کہ حرکت میں آگئی ہے۔

”قلت نعم یا رسول اللہ“

”میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول“

”قال: فکذا لک یحیی اللہ الموقی وتلك آیتہ فی خلقہ“

آپ نے فرمایا: ”خدا اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ عالم خلقت میں اس کا نمونہ اور نشانی ہے۔“

ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد نم میں سورہ روم کی آیہ ۴۸ کے ذیل میں ایک دوسری بحث اس سلسلہ میں بیان کی ہے۔

توحید کی اس بحث کے بعد مشرکین کے ایک بہت بڑے اشتباہ اور غلطی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنے لیے بتوں سے عزت کے خواستگار تھے، اور پیغمبر پر ایمان لانے کو اپنے گرد جمع شدہ لوگوں کی پر آگندگی کا سبب سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ: ”ان نبتع الہدی مملکت نتخطف من ارضنا“ اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کو قبول کر لیں، تو طاقتور دشمن ہیں اس سر زمین سے اپک لیں (قصص - ۵۷)۔ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ: ”جو لوگ عزت چاہتے ہیں وہ خدا سے طلب کریں کیونکہ ساری عزت خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے“ (من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعاً)۔

”عزت“ ”مفردات“ میں راغب کے قول کے مطابق اصل میں وہ حالت ہے کہ جو انسان کو حکم مضبوط اور ناقابل شکست بنا دیتی ہے، بخت اور حکم زمینوں کو بھی اسی لیے ”عزاز“ (بروزن اس) کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ صرف اسی کی ذات پاک ہے کہ جو ناقابل شکست ہے۔ در نہ تمام مخلوقات اپنی محدودیت کی بنا پر قابل شکست ہے۔ لہذا ساری عزت اسی کے لیے ہے۔ اور جو شخص بھی عزت حاصل کرنا ہے وہ اسی کے غیر متناہی دریائے عزت کی برکت سے ہے۔

ایک حدیث میں انس سے منقول ہے کہ پیغمبر نے فرمایا:

”ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز فمن اراد عزال الدارین فلیطع العزیز!“

”تمہارا پروردگار ہر روز کہتا ہے کہ عزیز میں ہوں پس جو شخص دونوں جہانوں کی عزت

چاہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے“

حقیقت میں آگاہ اور باخبر انسان کو چاہیے کہ وہ پانی سرچشمہ سے حاصل کرے کیونکہ وہاں صاف شفاف اور فراواں پانی ہوتا ہے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے برتنوں سے، کیونکہ ایک تو وہ محدود ہیں اور دوسرے آلودہ بھی اور وہ اس کے اور اس کے ہاتھوں میں جوتے ہیں۔

امام حسن علیہ السلام کے حالات زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں جبکہ آپ کے ایک صحابی ”جنادہ بن ابی سفیان“ نے آپ سے وعظ نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے قیمتی اور موثر نصیحتیں اس کے لیے بیان کیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ:

”واذا اردت عزاً بلا عشیرۃ وھیۃ بلا سلطان فاخرج من ذل معصیۃ اللہ الی عطاۃ اللہ“

”جب تو یہ چاہے کہ قبیلہ و عشیرہ کے بغیر عزیز رہے، اور اقتدار سلطنتی کے بغیر معیت رکھے تو خدا کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت کی پناہ میں آجاء (دعا لادارہ)۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات میں ”عزت“ کو خدا کے علاوہ پیغمبر اور مومنین کے لیے بھی قرار دیتا ہے: ”واللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین“ (منا فون - ۸)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پروردگار کی عزت کے سایہ سے عزت حاصل کی ہے، اور اس کی اطاعت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں۔

اس کے بعد عزت حاصل کرنے کی راہ کی اس طرح تشریح کرتا ہے کہ: ”پاکیزہ باتیں اس کی طرف صعود کرتی ہیں“ (الیہ یصعد الکلم الطیب)۔ ”اور وہ عمل صالح کو اوپر لے جاتا ہے“ (والعمل الصالح یرفعہ)۔

”الکلم الطیب“ پاکیزہ باتوں کے معنی میں ہے، اور باتوں کی پاکیزگی اس کے مضمون کی پاکیزگی سے ہوتی ہے اور مضمون کی پاکیزگی ان مغایم کی بنا پر ہوتی ہے کہ جو پاک و درخشاں معنی و قیمتوں اور حقیقتوں کے مطابق ہوتے ہیں، اور خدا کی ذات پاک سے بالاتر اور اس کے حق و عدالت کے آئین سے بالاتر، اور ان نیک اور پاک ہستیوں سے کہ جو اس کی فشر و اشاعت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت ہوگی؟

اسی لیے ”الکلم الطیب“ کی، مبداء و معاد اور دین خدا کے بارے میں صحیح اعتقادات کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے۔

ہاں! ایسا ہی پاک و پاکیزہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف بلند ہوتا ہے، اور اپنے حال کو بھی پر پرواز دیتا ہے، تاکہ وہ حق تعالیٰ کے قرب میں جگہ حاصل کرے اور خدا کے عزیز کی عزت میں غلط ہو جائے۔

یقیناً اس پاک و پاکیزہ اصل سے ایسی شاخیں پھوٹتی ہیں کہ جن کا پھل عمل صالح ہے ہر شائستہ مفید اور اصلاحی کام، چاہے وہ حق کی طرف دعوت ہو، چاہے مظلوم کی حمایت ہو، چاہے ظالم و مستکبر کے ساتھ مبارزہ ہو، چاہے خود سازی و عبادت ہو اور چاہے تعلیم و تربیت ہو، خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز

کہ جو اس وسیع و عریض مفہوم میں داخل ہو، اگر وہ خدا کے لیے اور اس کی رضا کے لیے انجام پائے تو وہ بھی بلند ہو جاتی ہے اور لطف پروردگار کے آسمان پر عروج کرتی ہے اور اپنے حال کی معراج اور تکامل دار تقارر کا سبب بنتی ہے اور حق تعالیٰ کی عزت سے بہرہ اندوز ہوتی ہے۔

یہ وہی چیز ہے کہ جس کی طرف سورۃ ابراہیم کی آیہ ۲۴ میں اشارہ ہوا ہے: "المعترکین ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء توفی اکملہا کل حین باذن ربہا" "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاکیزہ باتوں کے لیے کیسی مثل بیان کی ہے؟ جیسا کہ وہ ایک پاک و رخت ہے کہ جس کی جڑ ثابت اور برقرار ہے اور اس کی شاخ آسمان میں پھیل ہوئی ہے، وہ ہر وقت اپنے پروردگار کے اذن سے اپنے پھل (اشتیاق رکھنے والوں کو) دیتا ہے۔"

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض مفسرین نے کلمہ طیبہ کی "لا الہ الا اللہ" سے اور بعض دوسروں نے "سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر" سے اور بعض نے توحید سے توحید کے بعد "محمد رسول اللہ، ولی اللہ و خلیفۃ رسولہ" کے ساتھ تفسیر کی ہے، یا بعض روایات میں "الکلمہ طیبہ" و "العمل الصالح" و "الایت الی بیت یا اسی کے مانند دوسری چیزوں سے تفسیر کی ہے، تو یہ سب اسی وسیع و عریض مفہوم کے واضح مصداق تھے بیان کی قبیل سے ہیں اور اس کے مفہوم کو محدود نہیں کرتے کیونکہ ہر وہ بات کہ جو پاک و پاکیزہ اور بلند مفہوم کی حامل ہو وہ سب اس عنوان میں جمع ہو جاتی ہیں۔

ہر حال وہی خدا کہ جو گزشتہ آیت کے اقتضا کے مطابق مژدہ زمین کو بارش کے حیات بخش قطرات سے زندہ کرتا ہے، وہی "کلام طیب" اور "عمل صالح" کو بھی پرورش کرتا ہے، اور اپنے قرب اور جوار رحمت تک پہنچاتا ہے۔

اس کے بعد نقطہ مقابل کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: "وہ لوگ کہ جو بُرے منصوبے بناتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ (والذین یعمرون السیئات لہم عذاب شدید)۔

"اور ان کی آلودہ و ناپاک و فاسد سعی و کوشش نابود ہو جاتی ہے اور کسی مقام تک نہیں پہنچتی (و مکر اولئک ہو بیور)۔

اگرچہ یہ فاسدین و فسد یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ظلم و ستم اور جھوٹ اور مکاری کے ذریعہ اپنے لیے عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور مال و دولت اور طاقت و قدرت بھی، لیکن انجام کار انہوں نے اپنے لیے عذاب الہی بھی فراہم کیا ہے اور ان کی ساری کوششیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔

کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو قرآن کے بیان کے مطابق "بناؤں خداؤں کو اپنے لیے باعث عزت خیال کرتے تھے" (واتخذوا من دون اللہ الٰہۃ لیکونوا لہم عزًّا)۔ (مریم - ۸۱)

اور ایسے منافق بھی تھے کہ جو اپنے آپ کو عزیز اور مومنین کو ذلیل خیال کرتے تھے اور: "وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم مدینہ میں پلٹ کر گئے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال پھینکیں گے" (یقولون لن رجعنا الی المدینۃ لیخرجننا الاعز منہا الاذل)۔ (منافقون - ۸)

کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جو فرعونوں کے قرب کو اپنی عزت کا سبب تصور کرتے تھے، یا گنہ ظلم سے عزت و آبرو طلب کرتے تھے، لیکن وہ سب تباہ ہو گئے، اور یہ صرف ایمان و عمل صالح ہی ہے کہ جو خدا کے عزیز کی طرف ادھر جاتا ہے۔

"مکر" اگرچہ لغت میں ہر قسم کی چارہ جوتی کے معنی میں ہے لیکن بعض مواقع پر ایسی چارہ جوتی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو فساد کے ساتھ تو آم ہو۔ زیر بحث آیت اسی معنی میں ہے۔

"سیتشات" اوپر والی آیت میں تمام برائیوں اور قباحتوں کے لیے عام اس سے کہ وہ عقائد کی برائیاں ہوں یا عمل کی، سب کو شامل ہے۔

اور یہ جو بعض نے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے یا مکہ سے جلا وطن کرنے کے سلسلہ میں مشرکین کی سازشوں کے ساتھ تفسیر کی ہے تو یہ واقع میں اس کے ایک مصداق کو بیان کیا ہے، نہ کہ اس کے لیے مفہوم کو۔ "یبود" کا جملہ "بوار" اور "بوران" کے مادہ سے اصل میں حد سے زیادہ کساد و بزاری کے معنی میں ہے، اور چونکہ اس قسم کا کساد و باری کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ لفظ بلاکرت و نابودی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مشہور ضرب المثل ہے، (کسد حتی فسد) "اس قدر کساد اور مندا ہوا کہ فاسد ہو گیا"۔

چند نکات

۱۔ تمام "عزت" خدا کے لیے ہے

عزت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ناقابل شکست ہونے کے مرحلہ تک پہنچنے کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اگر اس طرح ہے تو پھر عزت کو کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ اور کونسی چیز انسان کو عزت دے سکتی ہے؟ ہم ایک واضح تحلیل و تجزیہ کے ذریعے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ عزت کی حقیقت پہلے درجہ میں ایک ایسی قدرت ہے کہ جو انسان کے دل و جان میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کو طاغیوں، باغیوں اور سرکشوں کے مقابلہ میں خضوع و خشوع کرنے اور تسلیم کرنے سے روکتی ہے۔

ایسی قدرت کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، اور ہوا و ہوس کے مقابلہ میں سرنہیں جھکاتا۔

ایسی قدرت کہ جو اسے نفوذ ناپذیری کے مرحلہ میں "زر" و "زور" کے مقابلہ میں ارتقار تکامل بخشی ہے

کیا اس قدرت کا سرچشمہ ایمان بخدا یعنی قدرت و عزت کے اصل منبع سے ارتباط کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو حقی فکر و تحقیق اور روح و جان کے مرحلہ میں لیکن عمل کے مرحلہ میں عزت کا سرچشمہ ایسے اعمال ہیں کہ جو صبح بنیادوں اور حساب شدہ پروگرام اور طریقہ کے حامل ہوں، دوسرے لفظوں میں اسے عمل صالح میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے، یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سر بلندی و حکمت دیتی ہیں اور اُسے عزت اور ناقابل شکست ہونے کا شرف بخشی ہیں۔

فرعون کے زمانے کے دنیا پرست جادو گردوں نے اپنے عجائبات کا اس کے نام اور اس کی عزت کے ساتھ آغاز کیا، (وقالوا بعضہ فرعون انا لنحن الغالبون) انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ (شعرا۔ ۴۴)

لیکن وہ بہت ہی جلد موسیٰ کے عصا سے شکست کھا گئے، لیکن وہی جس وقت فرعون کے ذلت بار پرچم کے سانے سے باہر نکلے اور توحید کے سانے میں قرار پائے اور ایمان لے آئے، تو ایسے طاقتور اور ناقابل شکست ہو گئے کہ فرعون کی سچت ترین دھکیاں بھی ان پر اثر انداز نہ ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ماتھے پاؤں یہاں تک کہ اپنی جان بھی عاشقانہ راہ خدا میں دے دی اور شربت شہادت نوش کر لیا۔ انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ وہ زر اور زور کے سامنے تسلیم خم نہیں کریں گے اور وہ ناقابل شکست ہیں اور ان کی یہ پُر افتخار تاریخ آج ہمارے لیے ایک سبق آموز دینیہ ہے۔

۲۔ "کلام طیب" اور "عمل صالح" میں فرق

ممکن ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ زیر بحث آیت "کلام طیب" کے بارے میں یہ کیوں کہتی ہے کہ وہ خود بخود پروردگار کی طرف بلند ہوتا ہے لیکن عمل صالح کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ خدا اسے اوپر لے جاتا ہے؟

اس سوال کا اس طرح جواب دیا جاسکتا ہے کہ "کلام طیب" جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ایمان اور پاکیزہ عقیدے کی طرف اشارہ ہے اور وہ خدا کی طرف عین بلندی ہے کیونکہ ایمان کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے لیکن "عمل صالح" کو وہ قبول کرتا ہے اور اس کی پذیرائی کرتا ہے، اور اس پر کئی گنا اجر دیتا ہے اور اسے بقاء و دوام بخشتا ہے اور بلندی عطا کرتا ہے۔ (مخبر مجھے)

⑪ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

⑫ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۚ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَاۤىِٕغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَ مِنْ كُلِّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حَلِيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرٰى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَآخِرَ لِّتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

ترجمہ

⑪ خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنادیتے کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ اور کسی شخص کی عمر نہیں بڑھتی اور نہ کسی شخص کی عمر میں کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ (علم خدا کی) کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے لیے آسان ہے۔

⑫ یہ دونوں دریا یکساں نہیں ہیں۔ ایک دریا کہ جس کا پانی شیریں اور پینے میں خوشگوار ہے اور ایک یہ کہ جو کھاری اور گلوگیر ہے (لیکن) تم دونوں سے ہی تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زمینت کی چیزیں نکال کر پھینتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں ان کا سینہ چیرتی ہوتی چل جاتی ہیں (اور ہر طرف کو بڑھ رہی ہیں) تاکہ تم فضل خدا

سے فائدہ اٹھاؤ اور شاید کہ تم (اس کی نعمتوں کا) شکر ادا کرو۔

تفسیر

شیریں اور شور پانی والے دریا یکساں نہیں ہیں

گزشتہ آیات میں توحید، معاد اور صفات خدا کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر بحث آیات میں بھی جاندار مخلوقات اور آفاق میں اللہ کی بعض اور نشانیوں کا ذکر ہے کہ جو خدا کی قدرت کی بھی دلیل ہیں اس کے علم کی بھی اور امکان عاقل کی بھی۔

پہلے مختلف مراحل میں انسان کی پیدائش کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا" (واللہ خلقکم من تراب)۔

"پھر نطفہ سے" (مشر من نطفۃ)۔

"پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے" (مشر جعلکم ازواجاً)۔

یہ تین مرحلے انسان کی خلقت کے مراحل میں سے ہیں، مٹی، نطفہ اور زوجیت۔

یہ بات مسلم ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اس لحاظ سے بھی کہ انسانوں کے جد اعلیٰ حضرت آدمؑ مٹی سے پیدا ہوئے اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ تمام مادے کہ جو جسم انسانی کو تشکیل دیتے ہیں یا انسان اُن سے غذا لیتا ہے، یا اُس کا نطفہ ان سے بنتا ہے وہ سب کے سب مٹی ہی سے نشوونما پاتے ہیں۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ مٹی سے پیدائش صرف پہلی خلقت کی طرف اشارہ ہے لیکن نطفہ سے پیدائش بعد کے مراحل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پہلے انسانوں کی خلقت کا اجمالی مرحلہ ہے (کیونکہ سب کا وجود آدمؑ کے وجود سے چلتا ہے) اور دوسرا مرحلہ تفصیل ہے کہ جس میں انسان ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔

جبکہ زوجیت کا مرحلہ نسل انسانی کے تسلسل اور اضافے کا مرحلہ ہے۔

نیز یہ جو بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ "ازواج" یہاں "اصناف" یا "روح و جسم" وغیرہ کے معنی میں ہے، بہت بعید نظر آتا ہے۔

اس کے بعد حیات انسانی کے چوتھے اور پانچویں مرحلے کا ذکر ہوتا ہے اور ماؤں کے حامل ہونے اور بچہ جنمنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنمتی مگر وہ خدا کے علم میں ہوتا ہے" (وما تحمل من انثیٰ ولا تضع الا بعلمہ)۔

حمل ٹھہرنا اور پھر جنین کی حالت میں بہت ہی عجیب اور پیچیدہ تبدیلیاں اور اس کے بعد وضع حمل

یہ حساس اور حیرت انگیز تغیرات کہ جو ایک طرف ماؤں کو اور دوسری طرف جنین کو پیش آتے ہیں، اتنے عمیق اور دقیق ہیں کہ جو خدا کے بے پایاں علم کے بغیر ممکن نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان پر حکم فرمان نظام سوئی کی لوک کے برابر بھی مسلط ہو جائے، تو حمل یا وضع حمل کے سارے پروگرام میں خلل واقع ہو جائے اور معاملہ تباہی تک پہنچ جائے۔

انسان کی زندگی کے ان پانچ مرحلوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر عجیب اور تعجب خیز ہے۔

بے جان مٹی کہاں اور زندہ عقل مند، صاحب ہوش اور فہم کرنے والا انسان کہاں؟ بے قدر و قیمت لطفہ کہ جو مستغن پانی کے چند قطروں سے بنا ہے کہاں؟ صاحب رشد و بصیرت مختلف حواس کا حامل اور طرح طرح کی کارگیری کا مظہر انسان کہاں؟

جب ہم اس مرحلہ سے گزر جاتے ہیں تو نوبہ انسان کی دو صنفوں "مذکر" اور "مونث" میں تقسیم کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس میں جسم اور فزیالوجی کے حوالے سے بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ یہ دونوں انفراد نطفہ کے آغاز ہی سے اپنے اپنے راستے ایک دوسرے سے جدا کر لیتے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور تکامل و ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہیں۔

اس کے بعد اس بار کو قبول کرنے، اٹھانے، اس کی حفاظت کرنے، غذا دینے اور پرورش کرنے کے لیے ماں کی ذمہ داری کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے صدیوں سے عظیم علماء اور دانشوروں کے افکار کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے اور وہ اس بات کے معترف ہیں کہ یہ مسئلہ عالم ہستی کے عجیب ترین مسائل میں سے ہے۔

آخری مرحلہ بچہ کی پیدائش کا ہے، یہ ایک نہایت سخت اور تفراتی مرحلہ ہے کہ جو بہت سے عجائبات کا حامل ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو بچے کو شکم مادر سے باہر نکلنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس حکم اور اندام مادر کا اس کے لیے آمادہ ہونا، ان دونوں کے درمیان کیسی مکمل ہم آہنگی برقرار ہوتی ہے؟

بچہ اس وضع و کیفیت کو کہ جس کا وہ نوماہ سے عادی تھا لحظہ بھر میں کیسے بالکل بدل دیتا ہے اور ماں سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتا ہے اور آزاد ہوا سے استفادہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی غذا کی آمد و رفت

۱۔ نطفہ: جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اصل میں پانی یا تھوڑے سے صاف پانی کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس تھوڑے سے پانی کے لیے یہ لفظ لا جائے لگا کر براعتاد جنین کی بنیاد بنتا ہے۔

بنیاد کی راہ سے اچانک بند ہوجاتی ہے اور غذا کی آمد و رفت کے لیے ایک نیا راستہ کام نہ کام کرنے لگتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا تاریک ماحول چھوڑ کر روشنی میں آجاتا ہے اور ان تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے اور فوری طور پر خود کو ان کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔

کیا یہ خدا کے بے پایاں علم و قدرت کی بہترین نشانی نہیں ہے؟ اور کیا بے شعور مادہ اور طبیعیات اور اندھے اتفاقات و زنجیر خلقت کے ہزاروں حلقوں میں سے ایک چھوٹے سے حلقے کا تنظیم کا کام بھی سہرا انجام دے سکتے ہیں؟ کس قدر بے انصافی ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں اس قسم کے موزوم خیالات کو قبول کرے۔

اس کے بعد اس عجیب و غریب نظام عمل کے چھٹے اور ساتویں مرحلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمر کے مختلف مراحل کی مختلف حوال کے زیر اثر زیادتی اور کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، "کوئی شخص طولانی عمر نہیں پاتا اور کسی کی عمر میں کمی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ خدا کے علم کی کتاب میں ثبت ہے۔ یہ کام ایسے قوانین اور نظام کی پیروی کرتا ہے، کہ جن پر اس کا علم و قدرت حکم فرما ہے (رومانیہ من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب)۔"

وہ کون سے حوال ہیں جو حیات انسانی کو جاری رکھنے میں مؤثر ہیں اور وہ کون سے حوال ہیں کہ جو اس کی حیات کو جاری رکھنے کی مخالفت کرتے ہیں؟ یعنی وہ کون سے حوال ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان سو سال یا اس سے کم ہمیش زندگی کو جاری رکھ سکے، اور وہ کون سے حوال ہیں کہ جو انسانوں کی عمر میں اختلاف کا سبب بنتے ہیں؟

یہ سب کے سب امور وقتی اور بچیدہ حقائق رکھتے ہیں، کہ جن سے خدا کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم جو کچھ اس سلسلے میں جانتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کہ جسے ہم نہیں جانتے بہت ہی کم ہے اور زیادہ قدر و قیمت کا حامل نہیں ہے۔

"معمر" "عمر" کے مادہ سے ہے۔ اصل میں یہ لفظ "عمارت" سے لیا گیا ہے کہ جو آبادی کے معنی میں ہے۔ یہ جو حیات انسانی کی مدت کو "عمر" کہا جاتا ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے بدن کی "عمارت" اور آبادی اسی مدت میں ہے۔ "معمر" اس شخص کے معنی میں ہے کہ جس کی عمر طویل ہو۔ آخر کار آیت کو اس جملے پر ختم کر دیا گیا ہے: "یہ سب کچھ خدا کے لیے آسان ہے" (ذالک علی اللہ یسیر)۔

اس عجیب و غریب موجود کی "مٹی" سے خلقت اور "نطفہ" کے پانی سے ایک کامل انسان کی خلقت کا آغاز اور اسی طرح زوجیت، حمل، وضع حمل اور عمر کی زیادتی و کمی سے متعلق مسائل چاہے وہ قدرت کے لحاظ سے ہوں یا علم و حساب کے لحاظ سے، سب کے سب اس کے لیے سہل اور آسان ہیں۔ یہ سب دنیا کے انفس میں اس کی نشانیوں کا ایک گوشہ ہے۔ یہ امور ایک طرف تو ہمیں عالم ہستی کے مبداء سے مربوط و آشنا کرتے ہیں اور دوسری طرف معاد و قیامت کے امکان پر زندہ دلائل شمار ہوتے ہیں۔

وہ ذات کہ جو "مٹی" اور "نطفہ" سے پہلی خلقت پر قادر ہے کیا وہ انسانوں کی حیات پر قادر نہیں ہے؟ اور وہ ذات کہ جو ان قوانین سے مربوط تمام جزئیات سے باخبر ہے کیا اسے بندوں کے حساب کتاب کو قیامت کے میدان کے لیے محفوظ رکھنے میں کوئی مشکل ہوگی؟

بعد والی آیت میں آفاق میں اس کی خلعت و قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ دریاؤں کی خلعت اور ان کی برکات و فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "دو دریا یکساں نہیں ہیں ان میں سے ایک عمدہ، شیریں اور پینے میں خوشگوار ہے اور ان میں سے دوسرا کھاری اور گلوگیر ہے" (وما یتوی البحران ہذا عذب فرات سائغ شرابہ و ہذا مملح اجاج)۔

اگرچہ وہ دونوں پہلے دن تو بارش کے شیریں قطرات کی شکل میں آسمان سے زمین پر برسے تھے اور دونوں کا سرچشمہ ایک ہی تھا، لیکن اب گویا دونوں کا چہرہ مختلف ہے اور مختلف فوائد کے حامل ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ: "تم ان دونوں ہی سے تروتازہ گوشت کھاتے ہو" (ومن کل تأکلون لحماً طریاً)۔

"اور دونوں سے ہی پھنسنے کے لیے زینت کی چیزیں نکالتے ہو" (وقتخرجون حلیۃ تلبسونہا)۔ علاوہ انہی دونوں ہی سے مال و متاع اور نقل و حمل کے لیے فائدہ اٹھاتے ہو، لہذا یہ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ جو ہر طرف دریاؤں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں تاکہ تم خدا کے فضل سے فائدہ اٹھاؤ، شاید اس کے شکر کا حق ادا کرو" (و تری الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون)۔

۱۔ "کتاب" سے مراد خدا کا بے پایاں علم ہے اور یہ جو بعض اس سے لوح محفوظ یا "حیات انسانی کا نامہ اعمال" مراد لیتے ہیں تو یہ مفہوم بھی علم خدا کی طرف و نشان ہے۔

۲۔ "عذاب" جیسا کہ راغب مفردات میں کہتا ہے پاکیزہ اور سرور کے معنی میں ہے اور "لسان العرب" میں اس کا سن صرف پاکیزہ پانی بیان ہوا ہے (الغاء الطیب) مگر یہ کہ اس کا ضد اور شیریں جو نام بھی "طیب" کے مفہوم میں داخل ہو۔

چند قابل غور نکات

۱۔ "فراست"۔ "لسان العرب" کے مطابق ایسا پانی ہے کہ جو بہت صاف ستھرا اور شیریں ہو۔
 "مائع" اس پانی کے معنی میں ہے کہ جو خوشگوار ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ گلے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ "مائع" (شور پانی) کے برعکس جبکہ "اجاج" ایسا کڑوا پانی ہے کہ جس سے گلے میں جلن ہو اور جو حلق کو بند کر دے۔
 ۲۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ نمون کا فرکی عدم مساوات کی ایک مثال ہے۔ لیکن قبل و بعد کی آیات کہ جو خلقت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ یہ جملہ بھی اسرارِ توحید کے سلسلے میں ہے اور پانی کی مختلف قسموں، مختلف آثار اور مشترک فوائد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۳۔ اس آیت میں دریاؤں اور سمندروں کے بہت سے فوائد میں سے تین فائدے بیان ہوئے ہیں۔ ۱۔ غذا۔ ۲۔ زینت کی چیزیں اور ۳۔ نقل و حمل۔

ہم جانتے ہیں کہ سمندر اور دریاؤں بشر کے منابعِ غذائی میں سے ایک اہم منبع ہے، اور ہر سال کئی ملین ٹن گوشت اس سے حاصل کیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ انسان اس کے لیے تکلیف اور مشقت اٹھائے۔ کارخانہ قدرت نے اس سلسلے میں ایک دقیق نظام بنایا ہے تاکہ انسان خدا کے اس بچے ہوئے دستِ خوان اور خواہنِ نعمت سے حقوڑی سی رحمت کر کے فائدہ حاصل کریں۔

زینت و تزیین کی مختلف چیزیں "صدف"، "موتی"، اور "مرجان" اس سے نکالے جاتے ہیں۔ قرآن نے اس مسئلے کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ انسان کی روح چو پاؤں کی طرح نہیں ہے بلکہ مختلف جہات کی حامل ہے کہ جن میں سے ایک زیبائش کی جس ہے جو ذوق، ہمز اور ادب کا سرچشمہ ہے۔ یہ انسانی جس اگر ہر قسم کے افراط و تفریط اور اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے صحیح صورت میں سیر ہو تو یہ روح کی شادابی کا باعث ہے اور اس سے انسان کو نشاط اور سکون ملتا ہے اور وہ زندگی کے سخت کاموں کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔

باقی رہا نقل و حمل کا مسئلہ تو یہ انسانی تمدن اور معاشرتی زندگی کی ایک اہم بنیاد ہے۔ سمندروں نے زیادہ تر زمین کے حصے کو گھیر رکھا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس امر کی طرف توجہ کی جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نقل و حمل کے سلسلے میں سمندر انسانوں کی نہایت اہم خدمت سرانجام دے سکتے ہیں۔

اس ساز و سامان کا حجم کہ جس کی سمندروں کے ذریعے نقل و حمل ہوتی ہے اور وہ مسافر کو جان

کے ذریعے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی بھی دوسرے ذریعے پر اس کا قیاس نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ بعض اوقات ایک سمندری جہاز ہزار ہا موٹروں اور ٹرکوں کے برابر بار اٹھا کر لے جاتا ہے۔

۴۔ البتہ سمندروں کے فوائد مذکورہ مسائل تک ہی منحصر نہیں ہیں اور قرآن ان کو ان ہی تین امور میں محدود نہیں کرتا، بادل ان سے بنتے ہیں، دوائیوں کے لیے مواد، تیل، پینے کی چیزیں، بجز زمینوں کی تقویت کے لیے مواد ان سے حاصل ہوتا ہے۔ ہواؤں کے پیدا ہونے میں ان کا کردار بھی قابل ذکر ہے اور ان کے علاوہ سمندروں کی اور بھی ہرکات بہت سی ہیں۔

۵۔ "لحمًا طریقًا"۔ (تر و تازہ گوشت) پر قرآن کا اظہار اس قسم کے گوشت کے غذائی فوائد کے بارے میں، پرانے اور ڈبوں میں بند اور اسی قسم کے دوسرے گوشتوں کے مقابلے میں — ایک پُر معنی اشارہ ہے۔

۶۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کڑوے اور شور سمندر تو سارے کرۂ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن میٹھے پانی کے سمندر کہاں ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ میٹھے پانی کے سمندر اور بحیرے بھی کرۂ زمین میں کم نہیں ہیں مثلاً ریاستہائے متحدہ امریکہ وغیرہ میں میٹھے پانی کے چھوٹے چھوٹے سمندر ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے دریاؤں کو بھی "بحر" کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں لفظ "بحر" کا دریا سے نسل پر اطلاق ہوا ہے؛ (بقرہ۔ ۵۰، شورا۔ ۶۳ اور اعراف۔ ۱۳۸)۔

اس سے قطع نظر بڑے بڑے دریاؤں کا پانی سمندروں کے اندر تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ سمندروں کے شور پانی کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور کچھ عرصے تک ان میں مخلوط نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ خود میٹھے پانی کا ایک عظیم سمندر بنا دیتا ہے۔

۷۔ "لتنبتنوا من فضله"۔ (تاکہ اس کے فضل سے فائدہ اٹھاؤ) یہ جملہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس میں ہر وہ اقتصادی نقل و حرکت شامل ہے کہ جو سمندروں کے راستے سے ہوتی ہے۔

اور "لعلکم تشکرون"۔ کا جملہ انسانوں کے احساسِ شکرگزاری کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ احساسِ خدا جوئی اور خدا شناسی کے لیے ایک ذریعہ ہے۔

اس وقت بھی پانچ لاکھ ٹن تک تیل لے جانے والے جہاز موجود ہیں، نقل و حمل کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ ان کی جگہ نہیں لے سکتا اور سمندری علاوہ کوئی بھی ایسی کڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، گزشتہ زمانوں میں بھی کشتیوں اور بحری جہازوں کی صلاحیت چو پاؤں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔

طویل عمر اور کم عمر کے روحانی عوامل

زیر بحث آیات میں پروردگار کے فرمان سے عمر کی زیادتی اور کمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں روایات بھی وارد ہوئی ہیں۔ اسی مناسبت سے مفسرین نے بھی عمر کے طویل اور کوتاہ ہونے کے بارے میں کئی بحثیں کی ہیں۔

البدنہ طبعی عوامل کا ایک سلسلہ عمر کی زیادتی یا کمی میں دخل رکھتا ہے کہ جن میں سے بہت سے عوامل کو نوع بشر نے اب تک پہچان لیا ہے۔ مثلاً افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صحیح غذا کھانا، کام اور حرکت میں رہنا، ہر قسم کے نشے، خطرناک عادات اور الکحل کی مشروبات سے پرہیز کرنا، ہر وقت کے پیمانہات سے دور رہنا اور قوی اور مضبوط ایمان رکھنا کہ جو انسان کی زندگی کی ناہمواریوں میں سکون بخش سکے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جن کا طویل عمر کے ساتھ ظاہری ارتباط ہم پر چنداں واضح نہیں ہے۔ مگر روایات اسلامی میں ان کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ نمونے کے طور پر ذیل کی چند روایات پر توجہ فرمائیں:

الف۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں:

ان الصدقة وصلة الرحمن الذي يوتن زيدان في الاعمار۔

راہ خدا میں خرچ کرنا اور صلہ رحمی گھروں کو آباد اور گھروں کو زیادہ کرتا ہے۔

ب۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم ہی سے منقول ہے:

من سره ان ييسق في رزقه وينسى له في اجله فليصل رحمه۔

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اُس کے رزق میں زیادتی ہو، اور اس کی اجل میں تاخیر ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔

ج۔ بعض گن ہول بالخصوص زنا اور بدکاری کے متعلق وارد ہوا ہے کہ وہ انسان کی عمر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث میں ہے کہ:

يامعشر المسلمين اياكم والزنا فان فيه ست خصال : ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، اما التي في الدنيا فانه يذهب بالبهاء ويورث الفقر وينقص العمر۔

اے مسلمانو! زنا سے پرہیز کر دو کیونکہ اس کے چھ بُرے نتائج ہیں، تین دنیا میں اور

دو آخرت میں۔ تفسیر نور العین جلد ۲ ص ۳۵۲ و ۳۵۵۔

تین آخرت میں۔ وہ تین کہ جو دنیا میں ہیں یہ ہیں: انسان کے چہرے کی رونق اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگدستی آجاتی ہے اور انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ د۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

البر و صدقة السرى ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يبدفعان عن سبعين مائة سوء۔

نیکی کاری اور پوشیدہ طریقے سے صدقہ دینا فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، عمر میں زیادتی کرتا ہے اور ستر قسم کی بُری موت سے بچاتا ہے۔

بعض دوسرے گن ہول کے متعلق مثلاً ظلم بلکہ مطلق گن ہول کے بارے میں بھی کچھ اشارے آئے ہیں۔

بعض مفسرین کہ جو "اجل حتمی" اور "اجل معلق" کے درمیان فرق نہیں کر سکے، انہوں نے اس قسم کی احادیث پر سخت اعتراض کیا ہے اور انہیں نصوص قرآنی کے مخالفت سمجھا ہے کیونکہ وہ انسان کی عمر کو ثابت اور غیر متبدل سمجھتے ہیں۔

اس کی وضاحت

اس میں شک نہیں کہ انسان دو قسم کی اجل رکھتا ہے۔

ایک اجل حتمی کہ جو جسم انسانی کی استعداد و بقا کا اختتام ہے۔ اس کے پہنچ جانے سے ہر چیز زبان الہی سے ختم ہو جاتی ہے۔

دوسری اجل معلق کہ جو حالات و شرائط بدلنے کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ مثلاً ایک انسان خود کشی کر لیتا ہے حالانکہ وہ اگر اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا تو شاید سالہا سال زندہ رہتا۔ اسی طرح الکحل کے مشروبات، نشہ آور چیزیں اور بے لگام شہوت پرستی سے بھی انسان اپنے جسم کی توانائی مختصر سی مدت میں کھو بیٹھتا ہے، حالانکہ اگر یہ امور نہ ہوتے تو وہ سالہا سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔

یہ ایسے امور ہیں کہ جو سب کے لیے قابل ادراک ہیں اور تجربے میں آچکے ہیں اور کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

تفسیر نور العین جلد ۲ ص ۳۵۲ و ۳۵۵۔

سفینۃ البحار جلد ۲ ص ۲۳ مآدہ "صدقہ"۔

تفسیر آلوسی جلد ۲ ص ۱۶۴ (زیر بحث آیات کے ذیل میں)۔

اچانک پیش آنے والے واقعات اور حادثات کے بارے میں کچھ امور اہل معلق کے ساتھ مربوط ہیں جو قابل انکار نہیں ہیں۔

اس بنیاد پر بکثرت روایات میں یہ منقول ہوا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یا صلہ رحمی عمر کو طولانی کر دیتا ہے اور مصیبتوں کو برطرف کر دیتا ہے تو وہ بھی حقیقت میں انہیں عوامل کے پیش نظر ہے۔ اگر ہم اہل اور عمر کے خاتمہ کی یہ دو قسمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کریں تو قصداً و قدر اور سعی و کوشش کے اثرات سے مربوط بہت سے مسائل انسانی زندگی میں لائیں ہو کر رہ جائیں۔

اس بحث کو ایک عام اور سادہ مثال کے ذریعے واضح کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نئی موٹروں کا ایک کارخانہ لگاتا ہے۔ فرض کریں کہ مختلف تھینوں کے مطابق کہ وہ میں سال تک چل سکتی ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پوری احتیاط کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ضروری حفاظت کی جائے۔ اس صورت میں اس موٹر کی حتمی عمر بیس سال ہوگی کہ جس سے آگے وہ نہ چل سکے گی۔

لیکن اگر ضروری حفاظت اور دیکھ بھال نہ کی جائے اور اسے نادانستہ اور بے پرواہ لوگوں کے سپرد کر دیا جائے اور اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا جائے، روزانہ سنگلاخ راستوں پر اسے چلایا جائے تو جو سکتا ہے کہ اس کی بیس سالہ عمر آدمی رہ جائے یا دسویں حصے تک کم ہو جائے تو یہ اس کی "اہل معلق" ہے۔

ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بعض مشہور مفسرین نے اس قسم کے واضح اور روشن مسئلے کی طرف توجہ کیوں نہیں کی ہے۔

۱۳) یُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِئُ لِآجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝

۱۴) إِنْ تَدْعُوهُمْ فَلَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَتَدْعُوهُمْ لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

ترجمہ

۱۳) وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ سورج اور چاند کو اس نے (تمہارے لیے) مسخر کر دیا ہے ان میں سے ہر ایک کو ایک معین وقت تک اپنی حرکت جاری رکھنا ہے۔ یہ ہے تمہارا پادگار اللہ (سائے عالم کی) حاکمیت اسی کے لیے ہے۔ اور جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو (اور ان کی عبادت کرتے ہو) وہ تو کھجور کی گٹھلی کی نازک جھلی کے برابر بھی حاکمیت (اور مالکیت) نہیں رکھتے۔

۱۴) اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک (اور پرستش) کا انکار کر دیں گے اور کوئی بھی تجھے خبیر (اور آگاہ خدا) کی مانند (حقائق سے)

باخبر نہیں کرے گا۔

تفسیر

یہ جھوٹے معبود تو تمہاری آواز تک نہیں سنتے

ان آیات میں قرآن ایک مرتبہ پھر توحید کی نشانیوں اور پردہ گرد کی بے پایاں نعمتوں کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ انسان کے احساس تشکر کو اجاگر کر اُسے معبود حقیقی کی شناخت کی طرف لایا جائے اور اسے ہر قسم کے شرک اور بے ہودہ عبادتوں سے باز رکھا جائے، فرمایا گیا ہے: وہ وہی ہے کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ (یولج الیل فی النهار ویولج النهار فی الیل)۔

”یولج“ ”ایلاج“ کے مادہ سے داخل کرنے کے معنی میں ہے لیکن اس لفظ سے ذیل کے دو معانی میں سے ایک کی طرف یا دونوں کی طرف اشارہ ہو۔
۱۔ سال بھر میں رات دن کی تبدیلی زیادتی اور کمی کہ جو۔ اپنے تمام آثار و برکات کے ساتھ۔
مختلف مومنوں کی پیدائش کا سبب ہے۔

شفق اور بین الظلمین کے ذریعے رات کا دن میں اور دن کا رات میں بتدریج منتقل ہونا، کہ جو اچانک اور ناگہانی طور پر ظلمت سے نور کی طرف اور نور سے ظلمت کی طرف منتقل ہونے کے خطرات سے روکتا ہے، اور انسان کو مکمل اور بے خطر ایک کیفیت سے دوسری میں جانے کے قابل بناتا ہے۔
اس کے بعد سورج اور چاند کی تغیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ”اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے سوچا ہے۔“ (وسفر الشمس والقمر)۔

اس سے پڑھ کر اور تغیر کیا ہوگی کہ وہ سب انسان کے فائدے میں حرکت کر رہے ہیں اور انسانی زندگی میں انواع و اقسام کی برکات کا سرچشمہ ہیں۔ آبر، ہوا، سورج، چاند اور فلک سب کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو سنوار سکے اور غفلت میں وقت نہ گزارے اور مسلسل ان نعمات کے اصل منبع کی یاد میں رہے۔ (سورج اور چاند کی تغیر کے سلسلے میں ہم جلد سورہ رد کی آیہ ۲ اور سورہ ابراہیم کی آیہ ۳۳ کے ذیل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں)۔

لیکن یہ سورج اور چاند باوجودیکہ پورے طور پر منظم طریقے سے اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور انسان

رات اور دن کی تبدیلی تبدیلی کے بارے میں جلد دم میں سورہ آل عمران کی آیہ ۲۷ کے ذیل میں بحث ہو چکی ہے۔

کے اچھے خدمت گزار ہیں، تاہم جو نظام ان پر حاکم ہے وہ حادثاتی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ عظیم سیارے بھی باوجود اس نور کے آخر کار تاریک اور بے کار ہو جائیں گے۔

اس لیے قرآن تغیر کے بارے میں بات کرنے کے بعد مزید کہتا ہے: ”ان دونوں میں سے ہر ایک ایک خاص زمانے تک کہ جو ان کے لیے معین ہوا ہے اپنی حرکت جاری رکھے گا (کل یجری لأجل مستی)۔ اور ”اذا الشمس سکوت، واذا النجوم انکدرت“ (تکبر - ۲۰۱) کے تقاضے کے مطابق آخر کار یہ سب کے سب تاریکی اور خاموشی میں ڈوب جائیں گے۔

بعض مفسرین نے ”اجل مستی“ (معین وقت) کے لیے ایک دوسری تفسیر کی ہے اور وہ سورج اور چاند کی حرکت دوری ہے کہ جن میں سے پہلی ایک سال میں مکمل ہوتی ہے اور دوسری ایک ماہ میں ختم ہوتی ہے۔

لیکن قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ تعبیر عمر کے ختم ہونے کے معنی میں آئی ہے۔ ان مواقع استعمال کی جانب توجہ کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ مذکورہ تفسیر درست نہیں ہے اور پہلی تفسیر ہی درست ہے یعنی چاند اور سورج کی عمر کا اختتام۔ (خل - ۶۱، فاطر - ۴۵، زمر - ۴۲، نور - ۴۷ اور مؤمن - ۶۷ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

پھر توحید کی اس بحث سے نتیجہ نکالنے کے طور پر فرمایا گیا ہے: ”یہ ہے خدا تمہارا عظیم پردہ گرد“ (ذالکوہ اللہ ربک)۔

وہ خدا کہ جس نے سورج اور چاند کو نور و ظلمت اور حرکات کے حساب شدہ نظام کو تمام برکات کے ساتھ مقرر فرمایا ہے۔

”عالم ہستی میں حاکمیت اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔“ (لہ الملک)۔

”اور وہ معبود کہ جنہیں تم اسے چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ تو کجیور کی گھٹلی کے اوپر کی نازک جھلی کے برابر بھی عالم ہستی میں حق حاکمیت اور مالکیت نہیں رکھتے۔“ (والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطعہ)۔

”قطعہ“ مفروقات میں راغب کے مطابق وہ جھلی ہے کہ جو کجیور کی گھٹلی کی پشت پر ہوتی ہے اور مجمع البیان میں طبری کے مطابق اور تفسیر قرطبی کے مطابق یہ ایک پتلا سا سفید رنگ کا چھلکا ہے کہ جو پوری گھٹلی کو چھپاتے ہوتا ہے۔

تفسیر روح المعانی اور ابد الفتوح ہادی۔

الذین کی تفسیر کہ جو عام طور پر جمع مذکر ماضی کے لیے آتی ہے، جن کے بہترین مترجم کی بنا پر ہے کہ جو وہ ان بے جان موجودات سے متعلق رکھتے تھے قرآن انہی کی تعبیر ذکر کر کے، پھر اس کی سختی سے تردید کرتا ہے۔

ہر حال یہ بہت ہی چھوٹی اور حقیر اسم چیز کی طرف اشارہ ہے۔

جی ہاں! یہ بُت نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، نہ وہ تمہارا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا، نہ وہ حاکمیت رکھتے ہیں اور نہ ہی مالکیت۔ یہاں تک کہ کھجور کی ٹھنڈی کے اوپر کی جھل پر بھی نہیں اس حالت میں تم بے عقل کس طرح ان کی پرستش کرتے ہو اور اپنی مشکلات کا حل ان سے چاہتے ہو۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: ”اگر تم انہیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکارو تو وہ ہرگز تمہاری پکار نہیں سنتے“ (ان تدعوہم ولا یسمعوا دعائکم)۔

کیونکہ وہ چند پتھروں اور لکڑی کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہیں وہ بے شعور جادات ہی تو ہیں۔ اور بالفرض وہ تمہارے نالہ و فریاد کو سن بھی لیں تب بھی وہ تمہاری حاجات کا جواب دینے کی توانائی نہیں رکھتے۔ (ولو سمعوا ما استجابوا لکم)۔

یہ بات واضح ہے کہ وہ تو کھجور کی ٹھنڈی کی جھل کے برابر بھی عالم ہستی میں سود و زیاں کے مالک نہیں ہیں، اس کے باوجود تم کس طرح سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی کام کر سکیں گے یا تمہاری کوئی شکل آسان کر سکیں گے۔

اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ تمہاری عبادت اور شرک کا انکار کر دیں گے۔ (و یوم القیامۃ یکفرون بشرکم)۔

اور کہیں گے کہ خداوند! یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ حقیقت میں یہ تو اپنے نفس کی پرستش کرتے تھے۔

یہ گواہی یا تو زبانِ حال کے ساتھ ہے، کہ جو شخص بتوں کی حالت کو دیکھے تو وہ گوشِ ہوش کے ساتھ یہ بات ان سے سنتا ہے اور یا یہ بات ہے کہ وہ خدا جو اُس دن انسان کے اعضا، دجوارح اور بدن کی جلد کو قوت گویائی دے گا، انہیں بھی بات کرنے کا فرمان جاری کرے گا، تاکہ وہ یہ گواہی دیں کہ یہ مغرور بُت پرست حقیقت میں اپنے اہام اور خواہشات کی پرستش کرتے تھے۔

سورہ یونس کی آیت ۲۸ میں بھی ایسی بات بیان کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

و یوم نحشرہم جمیعاً ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتو وشرکاءکم
فزیلنا بینہم وقال شرکاءہم ما کنتمو ایتان تبدون۔

”اور اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم اُن سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے معبود اپنی جگہ پر ٹھہرو (تاکہ تمہارا حساب کتاب چکایا جائے) پھر ہم انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے (تاکہ ہر ایک سے الگ الگ سوال ہو) تو وہاں ان کے معبود ان سے کہیں گے، تم ہرگز ہماری

عبادت نہیں کرتے تھے۔

مفسرین کے ایک گروہ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ تعبیر ملائکہ اور حضرت عیسیٰ جیسے ”معبودوں“ کے بارے میں ہے، کیونکہ قیامت میں صرف وہی بات کر سکیں گے اور ”ان تدعوہم ولا یسمعوا دعائکم“ کا جملہ اُس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایسے مشغول ہوں گے کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے۔

لیکن ”والذین تدعون من دونہ“ کے مضموم کی وسعت کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ مراد بُت ہی ہیں ”ان تدعوہم ولا یسمعوا دعائکم“ (اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے) یہ جملہ ظاہرِ دنیا کے ساتھ مربوط ہے۔

آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: ”خدا کے مانند کہ جو ہر چیز سے آگاہ ہے، کوئی بھی تجھے باخبر نہیں کرے گا“ (ولا ینبئک مثل خبیر)۔

اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بُت قیامت میں تمہاری پرستش کا انکار کر دیں گے اور تم سے بیزاری اختیار کریں گے تو اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ ایسی ذات اس موضوع کی خبر دے رہی ہے کہ جو تمام عالم ہستی اور اس کے ذرہ ذرہ سے آگاہ ہے، اس کے علم کی بارگاہ میں مستقبل بھی ماضی اور حال کی طرح آشکار ہے۔ اگرچہ اس جملے میں ظاہرِ ذاتِ پیغمبرِ مخاطب ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ نظر تمام انسانوں پر ہے۔

آیات سے سوء استفادہ اور انحرافی تفاسیر

اگرچہ آیات کی تفسیر کے دوران میں واضح ہو گیا ہے کہ آخری زیر بحث آیت ”ان تدعوہم ولا یسمعوا دعائکم“ سے مراد بُت ہیں کہ جو اَوَّل تو اپنی عبادت کرنے والوں کے تقاضوں کو سننے والا کان ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی تو ان کی مشکل حل کرنے پر قادر نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ عالم ہستی میں سونے کی ٹوک کے برابر مالکیت و حاکمیت رکھتے ہیں۔

لیکن بعض جٹ دھرم دہائیوں نے پیغمبرِ اسلام اور ہادیانِ برحق پیشواؤں سے توسل اور شفاعت طلب کرنے کے خلاف اس آیت اور اسی قسم کی دوسری آیات کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو یہاں تک کہ انبیاء اور پیغمبر بھی تمہاری بات نہیں سنتے اور اگر سنیں بھی تو جواب نہیں دے سکتے یا جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۱۹ میں بیان ہوا ہے کہ:

والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔

”خدا کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی مشکلات

وہ لوگ اس قسم کی آیات اور اس طرح سے پیغمبروں اور اللہ کے ارادہ سے ہر قسم کے توسل کی نفی کرتے ہیں اور اسے توحید کے مخالف قرار دیتے ہیں۔

حالانکہ ان آیات سے پہلے اور بعد کی آیات پر ایک سرسری سی نگاہ اس حقیقت کے ادراک کے لیے کافی ہے کہ اس سے مراد بت ہیں کیونکہ ان تمام آیات میں بتوں ہی کے بارے میں گفتگو ہے۔ پھر اور کئی کے متعلق گفتگو ہے کہ جنہیں وہ خدا کا شریک خیال کرتے تھے اور وہ ان کے لیے خدا کی قدرت کے مقابلے میں قدرت کے قائل تھے۔

لیکن کون نہیں جانتا کہ شہداء اور خدا کی طرح۔ کہ جن کی زندگی کے بارے میں قرآن صراحت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ انبیاء و اولیاء بھی حیات برزخی کے حامل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ برزخی زندگی میں روح کی فعالیت زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ کیونکہ وہ مادی جمادات اور دنیوی تعلقات سے رانی پا چکی ہوتی ہے۔

دوسری طرف ان ارادہ پاک سے توسل اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے خدا کے مقابلے میں کسی استقلال کے قائل ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی جاہ و منزلت جو بارگاہِ خدا میں ہے اس سے ہم مدد طلب کریں اور جو عظمت و احترام وہ درگاہِ خدا میں رکھتے ہیں اس سے مدد چاہیں اور یہ عین توحید اور عبودیت پر دروگاہ ہے۔ (خود بھیجے گا)

اس بنا پر جیسا کہ قرآن صراحت کے ساتھ مسئلہ شفاعت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خدا کے اذن اور فرمان سے شفاعت کریں گے :

”من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه

”کون ہے کہ جو بارگاہِ خدا میں اس کے فرمان کے بغیر شفاعت کر سکے۔“ (بقرہ۔ ۲۵۵)

اسی طرح ان سے توسل بھی اسی طریقے سے ہے۔

کون شخص ہے کہ جو توسل کی صریح آیات کا انکار کر سکے؟ یا اسے شرک خیال کرے اور قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور پھر توحید کا دم بھرے سوائے ایسے مفرد جاہلوں کے کہ جنہوں نے ایسے شخص راگ الاپے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنے کا سبب ہیں۔

لہذا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ وہ مشکلات کے وقت رسول اللہ کی قبر کے پاس آتے تھے اور توسل قائم کرتے ہوئے آپ کی روح پاک سے بارگاہِ خداوندی میں مدد

طلب کرتے تھے۔

جیسا کہ اہل سنت کے مشہور محدث، بیہقی نے نقل کیا ہے کہ علیؓ دم کے زمانہ میں خشک سالی اور قحط پڑ گیا، تو حضرت بلالؓ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مسجدِ اکرمؐ کی قبر کے پاس آئے اور اس طرح کہا:

یا رسول اللہ استق لامتناك ... فاستجبت له

”اے خدا کے رسول! اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے۔“ کہ وہ ہلاک ہو گئی ہے۔

اُسی کے مانند اہل سنت کے بعض مفسرین نے اس سلسلے میں جماعت سی احادیث نقل کی ہیں اُسی ان احادیث کے بارے میں سختی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں:

”میں ان تمام باتوں کے باوجود بارگاہِ خدا میں پیغمبر کے مرتبے سے توسل میں کچھ مانع نہیں دیکھتا، چاہے وہ حیات ہوں یا ان کی وفات کے بعد۔“

اس کے بعد کچھ دوسرے لوگوں کا کہ جو بارگاہِ خدا میں رتہ و مقام رکھتے ہیں اضافہ کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ ان سے توسل رکھنا جائز ہے۔

اس سلسلے میں ہم تفصیل بحث جلد ۳ میں سورہ مائدہ کی آیت ۶۵ کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (۱۵)

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ (۱۶)

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ (۱۷)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ (۱۸)

ترجمہ

(۱۵) اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور صرف خدا ہی بے نیاز ہے اور ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ہے۔

(۱۶) وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔

(۱۷) اور یہ امر خدا کے لیے ناممکن (اور مشکل) نہیں ہے۔

(۱۸) کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا کسی دوسرے کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے، تو وہ اس میں سے کوئی چیز اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کے نزدیکوں میں سے ہی ہو۔ تم تو صرف انہیں لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو کہ جو

بے دیکھے بھی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو شخص پاکیزگی (اور تقویٰ) اختیار کرے تو اس کا نتیجہ اسی کو ملے گا اور سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔

تفسیر

کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

گزشتہ آیات میں توحید کی دعوت تھی اور ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کی نفی کی گئی تھی لیکن اس سے بعض کے دل میں یہ توہم پیدا ہو کہ خدا کو ہماری پرستش کی کیا ضرورت ہے۔ اس قدر اصرار اور تاکید کیوں کی گئی ہے، اس لیے زیر بحث آیات میں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمیں تو ضرورت ہے کہ اس کی عبادت کریں، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، فرمایا گیا ہے: "اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور محدود و متناہی کے لائق ہے" (یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد)۔

یہ کتنی اہم اور قیمتی گفتگو ہے کہ جو عالم ہستی میں ہمیں ہستی بخشنے والے کے سامنے ہماری حیثیت واضح کرتی ہے اور بہت سے عقیدے کھولتی ہے اور بہت سے سوالات کا جواب دیتی ہے۔

ہاں! حقیقی بے نیاز اور تمام عالم ہستی میں قائم بالذات ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے۔ تمام انسان بلکہ تمام موجودات سر تپا احتیاج و فقر ہیں اور اس مستقل وجود کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا ربط اُس سے ٹوٹ جائے تو وہ بے کار ہو کر رہ جائیں۔

جیسا کہ وہ بے نیاز مطلق ہے، انسان فقیر مطلق ہے اور جس طرح کہ وہ قائم بالذات ہے، ساری مخلوق اس کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ایک لامتناہی وجود ہے اور ذات و صفات میں واجب الوجود ہے۔

تو ان حالات میں اُسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہو، یہ توہم ہی ہیں کہ جو اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے تکامل و ارتقاء کی راہ طے کرتے ہیں اور بے پایاں فیض کے مہدار سے اس کی عبادت کے سامنے لمحہ بہ لمحہ زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوتے جاتے ہیں، اور اس کی ذات و صفات کے انوار سے بہرہ اندوز ہیں۔

حقیقت میں یہ آیت ان گزشتہ آیات کی ایک وضاحت ہے کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ:

"ذالکواللہ ربکولہ الملک...."

یہ ہے خدا، تمہارا پروردگار، عالم هستی کی مالکیت و حاکمیت اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے موجودات تو مجبور کی محض کی نازک جلی کے برابر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتے۔ اس بنا پر انسان اس کے محتاج ہیں نہ کسی اور کے۔ انہیں ہرگز اس کے غیر کے آستانے پر سر نہیں جھکانا چاہیئے۔

اور اپنی حاجت اُس کے غیر سے طلب نہیں کرنا چاہیئے، کیونکہ وہ سب کے سب اس مانگنے والے کی طرح ہی نیازمند اور محتاج ہیں، یہاں تک کہ خدائی پیغمبروں اور پیشوایانِ حق کی بزرگی و عظمت بھی اس بنا پر ہے کہ وہ اس کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، نہ کہ وہ اپنی طرف سے قائم ہیں۔ اس بنا پر وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی یعنی بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر عطا والا ہے کہ ہر قسم کی حمد و ستائش کے لائق ہے، اور بخشش کی اور بندہ نوازی کے ساتھ ساتھ سب سے بے نیازی بھی ہے۔

اس حقیقت پر توجہ مومن انسانوں میں دو مثبت اثر رکھتی ہے ایک طرف تو وہ انہیں سرور و تبحر اور خود خواہی اور سرکشی سے بچاتی ہے اور انہیں خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتے کہ جس پر فخر و تکبریں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پروردگار کی امانت ہے۔ دوسری طرف اس کے خیر کی بارگاہ میں دست نیاز دراز نہ کریں اور غیر اللہ کی عبودیت کا طوق اپنی گردن میں نہ ڈالیں اور ان تمام بندھنوں سے آزاد ہو کر ہمت سے کام لیں۔

مؤمنین اس فکر سے عالم میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اسی کے وجود کا پرتو سمجھتے ہیں اور ان کے اسباب کی طرف توجہ انہیں ہرگز مسبب الاسباب سے غافل نہیں کرتی۔ بعض فلاسفہ نے اس آیت کو "فقد امکان" یا "امکان و وجود واجب الوجود" کے بارے میں مشہور دلیل کی طرف اشارہ سمجھا ہے اگرچہ آیت وجود خدا کا استدلال پیش نہیں کر رہی بلکہ اس کے اوصاف بیان کر رہی ہے لیکن مذکورہ برہان کو مفہوم آیت کا ایک لازمی نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔

برہان امکان و وجوب (فقر و غنی) کی وضاحت

تمام موجودات کہ جنہیں ہم اس جہان میں دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب ایک دن معدوم ہوتے، پھر انہوں نے لباس وجود پہنا یا زیادہ دقیق تعبیر کے مطابق ایک دن وہ کچھ بھی نہ تھے اور پھر وجود میں آئے۔ یہ امر اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ کسی اور وجود کے "معلول" ہیں اور وہ خود سے کوئی وجود و هستی نہیں رکھتے۔

ہم جانتے ہیں کہ ہر معلول وجود اپنی علت سے وابستہ اور اس کے ساتھ قائم ہے اور سربراہ نیاز و احتیاج ہے۔ اب اگر وہ علت بھی کسی اور علت کی معلول ہو تو وہ بھی اپنے مقام پر محتاج اور نیازمند ہوگی اور اگر یہ امر لامتناہی ہو تو نیازمند اور محتاج موجودات کا ایک مجموعہ بن جائے، مسلم ہے کہ اس قسم کا مجموعہ ہرگز وجود میں نہیں آسکتا، کیونکہ لامتناہی احتیاج ہر حال احتیاج ہے اور لامتناہی فقر و نیاز ہر حال فقر و نیاز ہے۔ اور لامتناہی صفر کسی عدد کو وجود نہیں بخش سکتے اور لامتناہی وابستہ اور غیر مستقل سے استقلال حاصل نہیں ہو سکتا۔

تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انجام کار ہمیں ایک ایسے وجود تک پہنچنا چاہیئے کہ جو قائم بالذات ہو اور تمام جمادات سے مستقل ہو۔ وہ خود علت ہو لیکن کسی اور کا معلول نہ ہو، اور وہی واجب الوجود ہے۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ زیر بحث آیت میں صرف انسانوں اور ان کی خدا کی طرف احتیاج کے بارے میں گفتگو کیوں کی گئی ہے، جبکہ یہ فقر و احتیاج عالم هستی میں عمومی حیثیت رکھتا ہے اور کائنات کی ہر چیز محتاج ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان جو کہ اس جہان کا اہل سرمد ہے، سر تا پا اس کا محتاج ہے تو پھر باقی موجودات کی حالت واضح ہے۔ دوسرے لفظوں میں باقی موجودات بھی علت فقر یعنی امکان وجود میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔

انسان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اس بنا پر گفتگو کی گئی ہے کہ اسے مرکب سرور و تکبر سے نیچے اتارا جائے، اور وہ ہر حال میں ہر چیز کے لیے اور ہر جگہ اپنی حاجت کی خاطر خدا ہی کی طرف توجہ دے۔ وہی توجہ کہ جو صفات فاضلہ اور ملکات اخلاق کی اصل بنیاد ہے۔ وہی توجہ کہ جو تواضع و انکساری، ترک ظلم و ستم، ترک سرور و تکبر اور ترک بغل و حرص و حسد کی رمز ہے اور حق کے سامنے تسلیم خم کرنے کی عکس ہوتی ہے۔

بعد والی آیت میں انسانوں کی اسی احتیاج و فقر کی تاکید کے لیے ان سے فرمایا گیا ہے: "اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے" (ان یشاء یدھبکھ و یأت بخلق جدید)۔

اسی بنا پر اسے تمہاری اور تمہاری عبادت کی کوئی احتیاج نہیں اور یہ تم ہو کہ جو اس کے محتاج ہو۔

اس بات پر بھی توجہ رہے کہ امکان و وجوب کی برہان کی دو تفسیریں ہیں۔ کیونکہ فلاسفہ نے امکان کے دو معانی کیے ہیں۔ امکان ماحولی اور امکان وجودی، اور چونکہ عقیدین متفلسفہ کی نظر اصلاً الوجود پر ہے اس بنا پر یہاں امکان کی امکان وجودی کی شکل میں تفسیر کرنا چاہیئے کہ علت کی طرف نیاز و وابستگی اصل وجود میں ہے (اس سلسلے میں مزید بحث کے لیے کتب فلسفہ کا مطالعہ کریں)۔

یہ آیت اسی مطلب کی مثال ہے کہ جو سورۃ انعام میں بیان ہوا ہے۔ جہاں فرمایا گیا ہے،
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذَا الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَاءْ يَنْفِكْكَ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكَ مِمَّا
يَشَاءُ كَمَا اَنْشَأَ لَكَ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ اٰخَرِينَ۔

”تیرا پروردگار بے نیاز و مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے
تمہاری جگہ لے آئے جیسا کہ تمہیں دوسری قوموں کی نسل سے وجود میں لایا ہے۔“ (انعام۔ ۱۲۳)
باد جو اس کی وسیع رحمت کا محتاج ہے اور نہ ہی اسے تمہارے گناہوں کا خوف ہے لیکن اس کے
سے اس کی عظمت میں کسی چیز کی کمی ہوگی اور نہ ہی اس عالم کی خلقت نے اس کے مقام کبریائی
میں کوئی اضافہ کیا ہے۔

آیت کے آخر میں تینے سرے سے تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: ”اور یہ کام خدا کے لیے ناممکن
نہیں ہے“ (وما ذالك على الله بعزيز)۔

جی ہاں! وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہو جاوے فوراً وجود میں آجاتی ہے تخلیق انسان
تو معمولی سی بات ہے یہ بات تو تمام عالم ہستی کے بارے میں صادق ہے۔
بہر حال اگر وہ تمہیں ایمان، اطاعت اور پرستش کا حکم دیتا ہے تو سب تمہارے ہی فائدہ میں ہے
اور اس کی برکات تمہیں ہی حاصل ہوتی ہیں۔

آخری زیر بحث آیت گزشتہ آیات کے ربط میں پانچ نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے:
اول یہ کہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ ”اگر خدا چاہے تو وہ تمہیں اٹھائے اور تمہاری جگہ
دوسری قوم لے آئے۔“ یہ گفتگو ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے یہ سوال پیدا کرے کہ اس آیت کے مخاطب
تمام گنہگار افراد نہیں ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں مومنین صالح موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے
کہ وہ بھی دوسروں کے گناہوں کی سزا میں گرفتار ہوں اور وہ بھی فنا ہو جائیں؟
اسی سبب سے فرمایا گیا ہے: ”کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بار اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا“
(ولا تنذر وازرة وزر اخزی)۔

”وزر“ بوجھ کے معنی میں ہے اور ”وزر“ (بروزن) سے لیا گیا ہے کہ جو پست ٹروں کی
پناہ گاہ کے معنی میں آیا ہے اور کبھی ستولیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ”وزیر“ کو اس لحاظ
سے ”وزیر“ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے۔ ”موازیر“ بھی معاونت
کے معنی میں ہے کیونکہ ہر شخص معاونت کرتے وقت دوسرے کے بار کا ایک حصہ اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے۔

یہ جملہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حقیقت میں یہ ایک طرف تو عدل خداوندی سے ارتباط
رکھتا ہے کہ جو ہر شخص کو اس کے عمل کے بدلے گروہی شمار کرتا ہے، اس کی سبھی دکوشش کا اسے اجر دیتا
ہے اور اس کے گناہوں کی اسے سزا دیتا ہے۔

اور دوسری طرف قیامت کے دن کی شدت مجازات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے کے
گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا چاہے اس سے انتہائی لگاؤ اور تعلق
ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔

اس مطلب کی طرف توجہ انسانوں کی خود سازی میں زیادہ اثر رکھتی ہے کیونکہ جو شخص اپنے کو پہچانا
چاہے وہ ہرگز اس بہانے سے کہ اس کا ماحول یا اس کا معاشرہ خراب ہے، برائی میں کودنے کے لیے تیار
نہیں ہوگا اور ماحول کی خرابی کو اپنی بے راہ روی کے لیے وجہ جواز نہیں بنائے گا کیونکہ ہر شخص اپنے گناہ
کا بوجھ خود ہی اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے۔

عدلی الہی کا یہ پہلو انسانوں کو یہ ادراک اور شعور بوجھ بھی دیتا ہے کہ خدا معاشرہ کا مجموعی طور پر
حساب نہیں لیتا، بلکہ ہر شخص کا اپنا حساب لینا چاہئے گا یعنی اگر اس نے اپنی اصلاح کے لیے اور برائی
کے خلاف جہاد کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہو تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا چاہے اس
کے علاوہ سارے جہان کے لوگ کفر و شرک اور ظلم و گناہ میں آلودہ ہوں۔
اصولی طور پر کوئی تربیتی پروگرام اس بنیادی اصول کی طرف توجہ دینے بغیر موثر نہیں ہو سکتا۔
(نور بیچھے گا)۔

دوسرے جملے میں اسی مسئلے کو ایک دوسری شکل میں پیش کیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے: ”اگر کوئی شخص
بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ کسی دوسرے شخص کو اپنے گناہوں کو اٹھانے کے لیے کہے، تو وہ
اس کا منفی جواب دے گا اور اس کے گناہ اور جواب دہی میں سے کسی چیز کو نہیں اٹھائے گا، چاہے
وہ اس کے قریبیوں اور رشتہ داروں میں سے ہو“ (وان تدع مشقة الی حملها لا یحمل
منه شیء ولو کان ذا قربی)۔

”مشقة“ بھاری بوجھ کے معنی میں ہے اور یہاں وہ شخص مراد ہے جو گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے
ہوئے ہے اور ”حمل“ (بروزن) ”شر“ ”مفردات“ میں راجب کے قول کے مطابق ”وہ بوجھ ہے جو پشت پر اٹھایا جاتا
ہے“ ”حمل“ (بروزن) ”حمل“ کے مقابلے میں کہ ایسا بوجھ ہے کہ جو پیٹ میں اٹھایا جاتا ہے مثلاً ”جنین“ یا وہ پانی کہ جو بادل
کے اندر ہے یا وہ پھل کہ جو درخت کے اوپر ہے اور چونکہ زیر بحث آیت میں گناہ کو اس بوجھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو
کندھے پر اٹھایا جاتا ہے، اس لیے ”حمل“ حار کی زیر کے ساتھ آیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے :

قیامت کے دن ایک ماں اور ایک بیٹے کو لایا جائے گا۔ ان دونوں ہی کے کندھوں پر گناہوں کا بھاری بوجھ ہوگا۔ ماں بیٹے سے تقاضا کرے گی کہ ان تمام زحمات کے بدلے میں کہ جو میں نے تیرے لیے دنیا میں بھیجی ہیں میرے گناہوں کی مسئولیت کا کچھ بوجھ اپنے کندھے پر اٹھالے، اس پر بیٹا ماں سے کہے گا کہ تو مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ میں تو تجھ سے بھی زیادہ گرفتار ہوں۔

یہاں یہ سوال سنا ہے کہ کیا یہ آیت اُن بہت سی روایات کے منافی تو نہیں جن میں سنت حسنہ و سنت سیدہ کا ذکر ہے۔ کیونکہ وہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جو شخص کوئی اچھی سنت قائم کرے گا تو ان تمام لوگوں کا اجر کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے اس کے لیے لکھا جائے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو اور جو شخص بُری سنت کی بنیاد رکھے گا تو ان لوگوں کا بوجھ بھی کہ جو اس پر عمل کریں گے اُس پر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔

لیکن ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اس صورت میں ایک شخص کا گناہ دوسرے کے ذمہ نہیں لکھا جاتا کہ جب وہ کسی قسم کا دخل اس میں نہ رکھتا ہو لیکن اگر وہ کسی کام کی بنیاد رکھے، معاونت کرے یا ترغیب دے اور اس طرح اس میں حصہ دار ہو تو پھر یقیناً یہ اس کا عمل شمار ہوگا اور وہ اس میں شریک قرار پائے گا۔

تیسرے جملے میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ پیغمبرؐ کی تنبیہ صرف آمادہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "تم صرف انہی لوگوں کو ڈرا پاتے ہو جو اپنے پروردگار سے غیب اور تنہائی میں ڈرتے ہیں اور نماز تم کرتے ہیں" (انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب و اقاموا الصلوٰۃ)۔

انبیاء اور اولیاء کے ڈراوے اس وقت تک بے اثر رہیں گے جب تک دل میں غوثِ خدا نہ ہو اور انسان پنہاں و آشکار اپنے اوپر ایک مافوق قوت کی نگرانی کا احساس نہ کرے اور نماز کے ذریعے اس اندر دینی احساس کو قوی نہ کرے کیونکہ نماز دل کو زندہ کرتی ہے اور ذکرِ خدا پر اجماع آتی ہے۔

اگرچہ یہ حدیث مختلف تفاسیر میں بھی فضیل بن عیاض سے اور کبھی ابن عباس سے نقل ہوئی ہے، لیکن یہ بات بعید نظر آتی ہے کہ یہ بات انہوں نے خود اپنی طرف سے کی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اصل حدیث پیغمبرؐ سے منقول ہو (تفسیر البراءۃ، قرطبی اور روح البیان کی طرف رجوع کریں)۔

ابتداء میں جبکہ انسان نے کوئی عقیدہ نہ اپنایا ہو اور ایمان نہ لایا ہو، اگر اس میں حق جوتی اور حق طبعی کی روح موجود نہیں ہے، اور اس میں حقائق کی شناخت کے سلسلے میں جوابدہی کا احساس بھی نہیں ہے تو وہ انبیاء کی دعوت پر کان نہیں دھرے گا اور عالمِ ہستی میں پروردگار کی نشانیوں میں غور و فکر بھی نہیں کرے گا۔

ہوتے جملے میں قرآن پھر اس حقیقت کی طرف لوٹتا ہے کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور مزید کہتا ہے کہ: "جو شخص پاکیزگی اور تقویٰ اختیار کرے تو اس پاکیزگی کا نتیجہ خود اسی کو حاصل ہوگا" (ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ)۔

آخر کار پانچویں اور آخری جملے میں قرآن خبردار کرتا ہے کہ اگر نیک و بد افراد اس جہان میں اپنے اعمال کے نتائج نہ پائیں تو کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور آخر کار وہ سب کا حساب چکائے گا (والی اللہ المصیر)۔

- ۱۹ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ
۲۰ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۖ
۲۱ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ
۲۲ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۖ
۳۳ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۖ

ترجمہ

- ۱۹ نابینا اور بینا ہرگز برابر نہیں ہیں۔
۲۰ اور نہ ہی ظلمتیں اور روشنی۔
۲۱ اور نہ ہی (آرام بخش) سایہ اور گرم جلانے والی ہوا۔
۲۲ اور مردہ اور زندہ بھی ہرگز برابر نہیں ہیں۔ خدا اپنا پیغام جس کے کان تک چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور تم قبروں (میں سونے) والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔
۲۳ تم تو صرف ڈرانے والے ہو (اب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پریشان نہ ہونا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے)۔

تفسیر

نور و ظلمت یکساں نہیں ہیں

ان مباحث کی مناسبت سے کہ جو ایمان و کفر کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں بیان ہوئے تھے

زیر بحث آیات میں چار پرکشتش مثالیں مومن اور کافر کے بارے میں بیان کی گئی ہیں جن میں ایمان و کفر کے آثار نہایت واضح طور پر مجسم ہو گئے ہیں۔

پہلی مثال میں کافر و مومن کو نابینا اور بینا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے "نابینا اور بینا ہرگز برابر نہیں ہیں" (وما یستوی الاعمی والبصیر)۔

ایمان نور ہے اور روشنی بخشنے والا ہے اور انسان کو کائنات شناسی، اعتقاد، عمل اور تمام زندگی میں روشنی اور آگاہی بخشتا ہے۔ لیکن کفر ظلمت اور تاریکی ہے اور اس میں مذہب سارے عالم ہستی کے بارے میں صحیح دانش و بینش ہے اور نہ صحیح اعتقاد اور عمل صالح کی کوئی خبر ہے۔

قرآن مجید اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیہ ۲۵۷ میں حق مطلب ادا کرتے ہوئے کہتا ہے:

اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اُولِیٰٰٓٔهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

"خدا مومنوں کا ولی، راہنما اور سرپرست ہے۔ وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف ہدایت کرتا ہے لیکن کافروں کا ولی طاغوت ہے کہ جو انہیں روشنی سے ظلمتوں کی طرف بھینچ لے جاتا ہے، وہ اصحاب دوزخ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔"

چشم بینا تنہا کافی نہیں ہے، لہذا روشنی اور نور بھی ہونا چاہیے تاکہ انسان ان دو عوامل کی مدد سے موجودات کا مشاہدہ کر سکے۔ بعد والی آیت میں مزید منسہر فرمایا گیا ہے: "نہ ہی تاریکیاں نور کے برابر ہیں" (ولا الظلمات ولا النور)۔

چونکہ تاریکی گمراہی کا سبب ہے، تاریکی سکون و جود کی حامل ہے اور تاریکی طرح طرح کے خطرات کی حامل ہے لیکن نور اور روشنی حیات و حرکت، رشد و نمو اور تکامل و ارتقاء کا منشاء ہے۔ اگر نور ختم ہو جائے تو عالم کی تمام قوتیں اور طاقتیں ختم ہو جائیں، اور موت سارے مادی عالم کو گھیر لے، اور اسی طرح عالم روحانی میں نور ایمان ہے کہ وہ رشد و تکامل کا حامل ہے اور حیات و حرکت کا سبب ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: (آرام بخش) سایہ گرم ہوا اور جلانے والی ہوا کے برابر نہیں ہے" (ولا الظل ولا الحرور)۔

مومن اپنے ایمان کے سائے میں سکون اور امن و امان سے زندگی بسر کرتا ہے لیکن کافر اپنے کفر کی وجہ سے تکلیف اور رنج میں مبتلا رہتا ہے۔

راغب مفردات میں کہتا ہے "حرور" (بروزن) قبول، گرم اور جلانے والی ہوا کے معنی میں ہے (مارنے والی اور خشک کر دینے والی ہوا)۔

سوچنا اس کی فکر کا افق اور فضا اس کی شخص زندگی کی چار دیواری سے اوپر نہیں جاتے، وہ شہوات طوفانوں میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اس کی ہنشینی انسان کے قلب و روح کو غلغلہ و تاریکی کی موجوں میں ڈبو دیتی ہے کیونکہ

سہ ہمدی مردہ دھند مردگی صحبت افسردہ دل افسردگی
مُردے کی ہنشینی سے مردگی حاصل ہوتی ہے۔ اور افسردہ دل کی صحبت افسردگی ملتی ہے۔
اور اس طرح سے قرآن نے جو کچھ ان آیات میں بیان کیا ہے اسے ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں سمجھ بھی
سکتے ہیں یعنی وہ قابلِ ادراک ہے۔
۲۔ کیا مُردے کسی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے؟ اور پر والی آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر توجہ دینے سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

پہلا یہ کہ قرآن یہ کیسے کہتا ہے کہ: ”تم اپنی آواز مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتے“ حالانکہ مشہور حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جنگ بدر کے دن یہ حکم دیا تھا کہ جنگ کے اختتام پر کھانکے بدلوں کو کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد آپؐ نے انہیں پکار کر فرمایا:

هل وجدتم ما وعد الله رسله حقاً؟ فاني وجدته ما وعدني الله حقاً۔

”کیا تم نے اس چیز کو کہ جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا حق پایا ہے؟ میں نے تو جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اُسے حق پایا ہے۔“
اس موقع پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ اے خدا کے رسول! آپؐ ایسے اجساد سے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

ما انتعوا بسمع لما قول منهن، غير انه لا يستطيعون ان يردوا شيئاً۔
”تم میری باتوں کو ان سے بہتر طور پر نہیں سنتے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ جواب دینے کی توانائی نہیں رکھتے۔“

اسی طرح آدابِ میت میں سے ایک یہ ہے کہ عقائد حقہ کی اسے تلقین کی جائے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات زیر بحث آیات کے ساتھ کس طرح مناسبت رکھتی ہے؟
اس سوال کا جواب ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ زیر بحث

تفسیر روح البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث حضورؐ سے فرق کے ساتھ بیان ہوئی ہے (صحیح بخاری جلد ۵ صفحہ ۱۵۱ باب قتل ابی جہل)۔

آیات مردوں کے عدم ادراک کو معمول کے لحاظ سے اور طبعی حوالے سے بیان کرتی ہیں لیکن جنگ بدر کی روایات یا عقیدین میت والی روایت فوق العادہ شرائط و حالات کے ساتھ مربوط ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کی باتیں فوق العادہ طور پر ان مردوں کے کانوں تک پہنچائیں۔

دوسرے لفظوں میں عالمِ برزخ میں انسان کا ربط عالمِ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے ان موقعوں کے کہ جن کے بارے میں خدا حکم دے دے کہ یہ ارتباط برقرار رہے اسی بنا پر عام حالات میں ہم مردوں کے ساتھ ارتباط پیدا نہیں کر سکتے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری آواز مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی تو پھر پیغمبر اکرمؐ اور ائمہؓ پر سلام بھیجنا اور انہیں وسیلہ قرار دینا اور ان کی قبور کی زیارت کرنا اور بارگاہِ خداوندی میں ان سے شفاعت کا تقاضا کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے؟

دعاہیوں کی ایک جماعت کہ جو عام طور پر فکری جمود کے حوالے سے مشہور ہے، قرآن کی دوسری آیات کا مطالعہ کیے بغیر ابتدائی ظواہر سے ہی بات کرتی ہے۔ یہ لوگ بہت سی احادیث کو کہ جو پیغمبر سے منقول ہوئی ہیں کوئی وقعت نہ دیتے ہوئے، مسئلہ توسل کی نفی کر دیتے ہیں اور یوں انہوں نے اپنے گمان ناقص سے ان پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔

اس سوال کا جواب بھی اُسی سے کہ جو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں دیا ہے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ اور اہل بیتؓ خدا کا معاملہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ وہ شہداء کے مانند (ملک ان کی پہلی صف میں) قرار پاتے ہیں اور زندہ جاوید ہیں اور ”احیاء عند ربهم یرزقون“ کے مصداق پروردگار کی روزی سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ خدا کے حکم سے اس جہان کے ساتھ ان کا ارتباط باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ اس جہان میں رہتے ہوئے وہ مردوں کے ساتھ ارتباط برقرار رکھ سکتے ہیں جیسا کہ مقتولین بدر کی مثال موجود ہے۔

اسی بنا پر بہت سی روایات میں کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں منقول ہوئی ہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اور ائمہؓ کچھ لوگوں کی باتیں جو دُور یا نزدیک سے اُن پر سلام بھیجتے ہیں سنتے ہیں اور انہیں جواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ امت کے اعمال بھی ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔
یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ نماز کے تشہد میں پیغمبر اکرمؐ پر سلام بھیجیں اور یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے چاہے وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آنحضرتؐ سے ایسی بات کریں

کشف الاستیاب صفحہ ۱۰۵ آیت ۱۰۵ سورہ توبہ کے ذیل میں ہم نے بھی ”اعمال پیش ہونے کا مسئلہ“ کی طرف اشارہ کیا ہے۔
(جلد ۸ تفسیر نورۃ جلالہ اردو ترجمہ کی طرف رجوع کریں)۔

کہ جسے آپؐ بالکل نہیں سنتے۔
معتقد روایات میں صحیح مسلم میں ابوسعید خدریؓ ابو ہریرہؓ سے خود پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

لَقِنَا مَوْتَا كَوَلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

”اپنے مژدوں کو لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تکفین کر دیں۔“

نوع البلاغہ میں بھی مژدوں کی ارداح کے ساتھ ارتباط کے مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حضرت علیؓ نے ان مومنین کے ارداح سے کہ جو کونے کے فواحی قبرستان میں تھے گفتگو کی۔
۳۔ تعبیرات کا تنوع فصاحت کا ایک حصہ ہے: ان چار تشبیہوں میں کہ جو اوپر والی آیات میں بیان ہوئی ہیں مختلف تعبیرات نظر آتی ہیں۔ مثلاً ”اعطی“ و ”بصصین“۔ ”ظل“ و ”خورد“ مفرد کی صورت میں آئی ہیں۔ جبکہ ”احیاء“ و ”اموات“ دونوں جمع کی صورت میں ہیں اور ”ظلمات“ و ”نور“ میں سے ایک لفظ مفرد اور دوسرا جمع کی صورت میں آیا ہے۔

نیز پہلی اور دوسری تشبیہ میں جو منفی صورت رکھتے ہیں انہیں مقدم رکھا ہے (اعطی و ظلمات) جبکہ تیسری اور چوتھی تشبیہ میں جو کہ مثبت صورت رکھتے ہیں ”ظل“ اور ”احیاء“ کو مقدم رکھا گیا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ پہلی تشبیہ میں حرف نفی کا تکرار نہیں ہوا جبکہ باقی تین تشبیہات میں نفی کا تکرار ہوا ہے۔

چوتھا پہلو یہ ہے کہ ”ما یستوی“ صرف پہلی اور آخری تشبیہ میں آیا ہے اور باقیوں میں نہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس تفاوت کے لیے کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ جن میں سے کچھ تو قابل ملاحظہ ہیں اور بعض قابل اعتراض۔

جملہ ان نکات کے کہ جو قابل ملاحظہ ہیں ایک یہ ہے کہ ”ظلمات“ کا جمع ہونا اور ”نور“ کا مفرد ہونا اس بنا پر ہے کہ ظلمت یعنی کفر کے بہت سے شعبے ہیں، لیکن ایمان اور توحید کی صرف ایک ہی حقیقت ہے۔ ایمان خطا مستقیم ہے کیونکہ دو نقطوں کے درمیان ایک خط مستقیم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا لیکن ظلمت کفر ٹھوسے خطوط کی طرح ہے کیونکہ دو نقطوں کے درمیان ہزار ہا ٹیڑھے خطوط ہوتے ہیں۔

پہلی دو مثالوں میں منفی صورتوں کو مقدم رکھنا آغاز اسلام کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے جاہلیت کی ناپیدائی اور شرک کے عکالت سے اسلام کی روشنی اور بینائی کی طرف ہدایت پائی۔

لیکن دو دوسری مثالیں دوسرے مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب اسلام نے اپنی جڑوں کو دلوں کی زمین میں حکم کر لیا تھا اور اپنی اشیائی صورتوں کو معاشرے میں وضعت دی تھی۔

لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر اصولی طور پر بیان میں تنوع گفتگو میں ایک خاص قسم کی روح اور تازگی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل نشین، خوبصورت اور پکشتن بنا دیتا ہے۔ جبکہ ایک ہی طرح کے کلام کی تکرار۔ سوائے استثنائی مواقع کے۔ گفتگو کی لطافت ختم کر دیتی ہے۔ اسی بنا پر فصحاء و بلاغاء ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کی تعبیروں کو متنوع اور دل نشین بنائیں اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر ہے۔

اس بنا پر اگر فصاحت و بلاغت کے علاوہ ان تعبیرات میں اور کوئی نکتہ نہ بھی ہوتا تب بھی یہی چیز کافی تھی۔ اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے حضرات ان اسرار کے علاوہ کہ جو ہم نے پیش کیے ہیں، ان تعبیرات میں دوسرے اسرار بھی تلاش کر سکیں کہ جو اس وقت ہم سے پوشیدہ ہیں۔

پیغمبر اکرم کی اس سلسلے میں دلجوئی کے لیے تاکہ وہ ممکن اور پریشان نہ ہوں پہلے فرمایا گیا ہے، ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا اور گزشتہ زمانے میں کوئی امت ایسی نہ تھی کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو (اتنا ارسالناک بالحق بشیراً و منذیراً وان من امة الا اخلا فیہا منذیر)۔

تو بشارت "و" اندازہ کی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کرے یہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو اپنی عداوت کے کانوں تک پہنچا، خدائی جواؤں کی بشارت دے اور پردہ گار کے مذاب سے انہیں ڈرا، چاہے وہ قبول کریں یا دشمنی اور ہٹ دھرمی اختیار کر لیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ گزشتہ بحث کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ: "ان انت الا منذیر" لیکن زیر بحث پہلی آیت میں یہ ہے کہ: "ہم نے تجھے برحق بشیر و منذیر بنا کر بھیجا ہے" یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تو ڈرانے والا ہے تو خود اپنی طرف سے یہ کام نہیں کرتا، یہ تو ایک ماموریت ہے کہ جو ہم نے تیرے سپرد کی ہے۔

اور اگر گزشتہ آیت میں صرف اندازہ کا ذکر ہوا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ہٹ دھرم جاہلوں کے بارے میں گھٹو ہو رہی تھی کہ جو قبرستان کے مردوں کی طرح کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن یہاں پر انبیاء کی ذمہ داری کو عملی طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بشارت و اندازہ کے دونوں پہلوؤں کی حامل ہے۔ البتہ اس آیت کے آخر میں پھر نئے سرے سے "نذیر" کا ذکر ہے کیونکہ مشرکین اور غالموں کے مقابلے میں انبیاء کی دعوت کا بنیادی حصہ "اندازہ" پر مشتمل تھا۔

"خلا"۔۔۔ خلا کے مادہ سے اصل میں اس مکان اور جگہ کے معنی میں ہے کہ جس میں کوئی ڈھانپنے والی چیز نہ ہو، یہ لفظ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکان کے لیے بھی، اور چونکہ زمانہ گزر جانے والی چیز ہے اس لیے گزشتہ زمانوں کو "اذمنہ خالیہ" کہا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ باقی نہیں ہیں اور دنیا ان سے خالی ہو چکی ہے۔

اس بنا پر "وان من امة الا اخلا فیہا منذیر" کا جملہ اس معنی میں ہے کہ: گزشتہ امتوں میں سے ہر امت کے لیے گزشتہ زمانے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود رہا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیت کے مطابق تمام امتیں خدا کی طرف سے اندازہ کرنے والا یعنی پیغمبر رکھتی تھیں، اگرچہ بعض نے اس کو ایک وسیع تر معنی میں لیا ہے کہ جس میں علماء اور ایسے دانشور بھی شامل ہیں کہ جو لوگوں کو متنبہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ معنی ظاہر آیت کے خلاف ہے۔

بہر حال اس بات کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شہر اور ہر علاقے میں ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت اور ان کی باتیں ان سب لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئی تھیں کیونکہ قرآن

۲۳) اِنَّا اَوْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۚ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا اَخْلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝

۲۵) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاؤْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالْزُبُرِ ۚ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

۲۶) ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٌ ۝

ترجمہ

۲۲) ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشارت اور نذارت کے لیے بھیجا اور گزشتہ زمانہ میں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود رہا ہے۔

۲۵) اگر وہ تیری تکذیب کرتے ہیں (تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے) جو لوگ ان سے پہلے تھے (وہ بھی اپنے پیغمبروں کی) تکذیب کیا کرتے تھے۔ وہ واضح دلائل، پسند و نصائح کی کتب اور روشنی عطا کرنے والی آسمانی کتابیں (کہ جو معارف و احکام پر مشتمل تھیں) لے کر ان کے پاس آئے (لیکن دل کے اندھے ان پر ایمان نہ لائے)۔

۲۶) پھر میں نے کفار کو (اتمام حجت کے بعد) پکڑ لیا (اور انہیں سخت عذاب دیا) پس اُن پر میرا عذاب کیسا تھا؟

تفسیر

دل کے اندھے ایمان نہ لائیں تو تعجب نہیں

گزشتہ آیات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو مردوں اور نابیناؤں کی مانند ہیں کہ جن کے دل میں انبیاء کی باتیں سمجھنی سا اثر بھی نہیں کرتیں۔ اس کے بعد زیر بحث آیات میں

کہتا ہے: "خلا فیہا نذیر" یعنی "ان میں ڈرانے والا موجود تھا" یہ نہیں کہتا کہ "منا یعنی خود ان میں سے تھا" اس بنا پر جو کچھ زیر بحث آیت میں بیان ہوا ہے وہ سورہ سبأ کی آیہ ۴۴ سے اختلاف نہیں رکھتا کہ جو یہ کہتی ہے:

وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔

"ہم نے مشرکین کو کسی طرف سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا؟"

یہاں ڈرانے والا سے مراد خود انہیں میں سے ہے جبکہ زیر بحث آیت میں پیغمبر کی دعوت کا ان تک پہنچنا ہے۔

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے: "اگر وہ تمہاری تکذیب کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور تم اس پر غمگین نہ ہو، کیونکہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی جبکہ وہ واضح معجزات و دلائل، پسند و نصائح سے معمور کتب اور ایسی آسمانی کتب لے کر ان کے پاس آئے تھے کہ جو ضیاء بخش احکام و قوانین پر مشتمل تھیں" (وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلکم و جا متھم و رسلھم بالبینات و بالذکر و بالکتاب المنیر)۔ صرف تم ہی نہیں کہ جو معجزات اور آسمانی کتاب کے حامل ہو، اس کے باوجود اس جاہل قوم نے تمہاری تکذیب کی ہے، بلکہ گزشتہ پیغمبر بھی اسی طرح کی شکل سے گزرتے رہے ہیں۔ اس بنا پر تم غمگین نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ اپنے راستے پر قدم بڑھاتے رہو اور جان لو کہ قبول کرنے والے قبول کر ہی لیں گے۔

"بینات" "ذکر" اور "کتاب منیر" کے درمیان فرق کے بارے میں مفسرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے زیادہ واضح دو تفسیریں ہیں:

۱۔ "بینات" ان واضح اور روشن دلائل و معجزات کے معنی میں ہے کہ جو پیغمبر کی حقانیت ثابت کر دیں لیکن "ذکر" کہ جو "ذکر" کی جمع ہے، ان کتابوں کے معنی میں ہے کہ جنہیں مستحکم کر کے لکھا گیا ہو (پتھر وغیرہ پر لکھی ہوئی تحریر کے مانند) جبکہ یہاں ان کے مطالب کے استحکام کے لیے کیا یہ ہے۔

بہر حال یہ ایسی کتابوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ سے پہلے نازل ہوئیں جبکہ "کتاب منیر" کتاب موسیٰ اور ان دوسری آسمانی کتابوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس کے بعد نازل ہوئیں (کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیہ ۴۴ میں تورات اور انجیل کو ہدایت و نور کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے) اور اسی سورہ کی آیہ ۱۵ میں قرآن مجید کے بارے میں بھی نور کی تعبیر آئی ہے۔

۲۔ واضح مفردات میں کہتا ہے:

ذکرت الکتاب کتبہ کتاب عظیمہ و کل کتاب غلیظہ لکتابہ یقال لہ ذبور (مفردات مادہ ذبر)

"میں نے مستحکم اور عظیم کتاب کی اور جس کتاب کی کتابت مستحکم اور سخت ہو اسے ذبور کہتے ہیں۔"

۲۔ "ذکر" سے مراد کتب انبیاء کا وہ حصہ ہے جس کے مطالب اور مضامین صرف وعظ و نصیحت اور مناجات پر مشتمل تھے (مثلاً زبور داؤد)۔

لیکن "کتاب منیر" آسمانی کتابوں کی وہ قسم ہے کہ جو احکام و قوانین اور مختلف اجتماعی و انفرادی مسئلوں کی حامل تھیں، مثلاً تورات، انجیل اور قرآن مجید۔ دوسری تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں اس گروہ کے دردناک عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خدائی عذاب سے محفوظ رہ جائیں اور ہمیشہ اپنی تکذیبوں کو جاری رکھیں لہذا اس کے بعد ہم نے کافروں کو پکڑ لیا اور انہیں سخت سزا دی (متواخذت الذین کفروا)۔ یہ بھی گروہ کو طوفان نے آیا، کسی اور کو تیز اور دیران کن آندھ نے تباہ کر دیا اور کسی جماعت کو ہم نے آسمانی چنگھاڑ، صاعقہ اور زلزلہ کے ذریعے درہم برہم کر دیا۔

اس کے بعد آخر میں تاکید اور ان کی سزا کی شدت بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے: "ان کے لیے میرا عذاب کیسا تھا؟" (فکیف کان عذابکم)۔

یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص کوئی اہم کام انجام دیتا ہے اور اس کے بعد حاضرین سے سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسا کیا ہے؟

بہر حال یہ آیات ایک طرف تو راہ خدا کے تمام راہبروں خصوصاً ہر زمانے اور ہر امت کے پیچھے رہبروں اور پیشواؤں کی دلجوئی کرتی ہیں اور ان کے دلوں کو گرناتی ہیں کہ وہ مخالفت صداؤں سے دل تنگ اور بائوس نہ ہوں اور یہ جان لیں کہ خدائی دعوتیں ہمیشہ ہٹ دھرموں، متعصبوں اور مفاد پرست ظالموں کی طرف سے شدید مخالفتوں کا سامنا کرتی رہی ہیں جبکہ کچھ دل سوز طالبان حق اور عاشقان پاکباز بھی موجود رہتے ہیں کہ جو داعیان حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔

دوسری طرف یہ آیات ان ہٹ دھرم مخالفین کے لیے ایک دھمکی کی حیثیت رکھتی ہیں تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شرمناک اور خرب اعمال جاری نہیں رکھ سکتے، جلد یا بدیر خدائی عذاب دامگیر ہو کر رہے گا۔

✽ ✽ ✽

۱۔ "اخذت" "اخذ" کے مادہ سے پکڑنے اور گرفت کرنے کے معنی میں ہے لیکن یہاں سزا کے لیے کن یہ ہے کیونکہ گرفت میں لینا اور پکڑنا سزا کی قید ہے۔

۲۶) اَلْعُرْتَرَانَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا
بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ
وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝

۲۸) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِّ اَلْاَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ
كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ ۝

ترجمہ

۲۶) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل فرمایا کہ جس کے
ذریعے ہم نے زمین سے گونا گوں رنگ کے پھل نکالے اور پہاڑوں میں
بھی (پروردگار کے لطف سے) سفید و سرخ رنگ کے راستے پیدا ہوئے مختلف
رنگوں میں اور کبھی گہرے سیاہ رنگ میں۔

۲۸) اور انسانوں پہلے پھرنے والے جانداروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ
ہوتے ہیں۔ (ہاں!) حقیقت یہی ہے کہ خدا کے بندوں میں سے صرف علماء اُس
سے ڈرتے ہیں۔ خدا عز و غفور ہے۔

تفسیر

وجود کے در و دیوار پر عجیب نقش و نگار

ان آیات میں پھر مسئلہ توحید زیر بحث ہے اور کتاب تکوین کا ایک نیا صفحہ انسانوں کی نگاہوں
کے سامنے ہے، تاکہ ہٹ دھرم مشرکین اور سخت منکرین توحید کا ایک دندان شکن جواب پیدا ہو۔

اس عظیم کتاب آفرینش کے اس خوبصورت صفحہ میں بے جان موجودات کے تنوع کا ذکر ہے اور
نباتات، حیوانات اور انسانوں کی دنیا میں حیات کے مختلف اور خوبصورت پھروں کی طرف توجہ
دلائی گئی ہے اور دعوت دی گئی ہے کہ دیکھیں خدا نے کس طرح بے رنگ پانی سے لاکھوں رنگ
ظاہر کیے ہیں اور معین و عدد و عناصر سے بالکل متنوع موجودات پیدا کیے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک
دوسرے سے زیادہ زیبا اور خوبصورت ہے۔

اس غالب و ماہر نقاش نے ایک ہی قلم اور سیاہی سے انواع و اقسام کے نقش ایجاد کر
دیئے ہیں کہ جو دیکھنے والوں کو فریفتہ و شیفتہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے فرمایا گیا ہے: کیا تو نے
نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے ہم نے مختلف رنگ کے پھل
پیدا کیے (انہم تران اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها)۔

اس جملے کی استقامت تقریری کے ذریعہ ابتداء انسانوں کی تلاش و جستجو کی جس کو تحریک دیتے
ہوئے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مطلب اتنا روشن و واضح ہے کہ جو شخص بھی نگاہ کرے گا،
دیکھ لے گا۔ ہاں! وہ اس حقیقت کو دیکھ لے گا کہ ایک ہی پانی اور زمین سے کہ جن میں سے ایک بے رنگ
ہے اور دوسری صرف ایک رنگ رکھتی ہے، یہ سب مختلف قسم کے رنگ طرح طرح کے پھلوں خوبصورت
پھولوں پتوں اور شکوفوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

الوان ممکن ہے کہ پھلوں کے ظاہری رنگوں کے معنی میں ہو کہ ایک ہی قسم کے پھل میں بھی
کئی قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ جیسے سیب مختلف رنگوں میں ہوتا ہے اور مختلف قسم کے پھلوں کی
تو بات ہی اور ہے اور ہر سکتا ہے کہ یہ ان کے ذائقے، ساخت اور خواص میں اختلاف کی طرف اشارہ
ہو، یہاں تک کہ ایک ہی پھل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً انگور کی شاید پچاس قسمیں ہیں اور کھجور کی
تقریباً ستر قسمیں ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیت میں فعل غائب کی شکل میں آیا ہے، اس کے بعد حکم کی
صورت میں شروع میں ہے کہ "خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا" پھر اضافہ کیا گیا ہے کہ "ہم نے اس
کے ذریعہ رنگارنگ میوے اور پھل نکالے" یہ طرزِ تعبیر صرف اسی آیت میں منحصر نہیں ہے، قرآن مجید
میں دوسرے مقامات پر بھی یہی بات نظر آتی ہے۔ گویا پہلا جملہ مخاطب کو خدا کے ہارسے میں ایک
نازہ اور اک و معرفت عطا کرتا ہے، اور وہ اس ادراک و معرفت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
اور جب وہ حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ اُس سے گفتگو کرتا ہے۔

آیت کے آخر میں ان راستوں کے تنوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پہاڑوں میں پائے جاتے
ہیں۔ یہ فرق مختلف راستوں کی پہچان کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: پہاڑوں میں بھی راستے بناتے

گئے ہیں سفید و سرخ رنگ کے، مختلف رنگوں کے اور کبھی گہرے سیاہ رنگ کے (ومن الجبال جدد بیض و حمراء مختلف الوانها و غرابیب سود) یہ رنگوں کا یہ اختلاف ایک طرف تو پہاڑوں کو خوبصورت بناتا ہے اور دوسری طرف راستوں کو معلوم کرنے اور پرچہ کو ہستی میں لگم نہ ہو جانے کا سبب ہے اور آخر میں ہر چیز میں خدا کی قدرت کی دلیل ہے۔

”جدد“ جمع ”جده“ (بروزن غده) مادہ اور راستے کے معنی میں ہے۔

”بیض“ ”ابيض“ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے ”سفید“ اور ”حمراء“ ”احمر“ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ”سرخ“۔

”غرابیب“ ”غرابیب“ (بروزن کبریت) کی جمع ہے گہرے سیاہ رنگ کے معنی میں ہے۔ یہ جو عرب لوگ کہتے ہیں ”غراب“ کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی بنا پر ہے، نیز لفظ ”سود“ ”اسود“ کی جمع ہے اور سیاہی کے معنی میں ہے۔ ”غرابیب“ کے بعد یہ لفظ اسی معنی کی تاکید کے طور پر آیا ہے اور یہ بھی کوہستانی راستوں کے گہرے سیاہ ہونے کے معنی میں ہے۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خود پہاڑ بھی خطا اور راستوں کی مانند ہیں کہ جو زمین کی سطح کے اوپر کھینچے گئے ہیں اور وہ دور کے فاصلوں سے خصوصیت کے ساتھ مکمل طور پر عکس ہوتے ہیں۔ ایسے خطوط کہ جو بعض سفید رنگ کے ہیں بعض سرخ رنگ کے اور بعض گہرے سیاہ رنگ کے ہیں، یہ ایسے خطوط ہیں کہ جو پردردگار کے دست تقدیر نے زمین کے چہرے پر نقش کیے ہیں۔

بعد والی آیت میں انسانوں اور دوسرے جانداروں میں رنگوں کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”انسانوں، جانداروں اور چوپایوں میں سے بھی مختلف رنگوں والے ہوتے ہیں (ومن الناس من یجد منہم جملاً یستغنی بھما) (من الجبال“ ”خبر مقدم“ اور ”جدد“ ”یبتدئہ“ وغیرہ) اور بعض نے

لہ بعض نے اس جملہ کو جملہ استغنی بھما سے (من الجبال“ ”خبر مقدم“ اور ”جدد“ ”یبتدئہ“ وغیرہ) اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تقدیر میں اس طرح تھا،

”الم تر ان من الجبال جدد بیض و حمراء مختلف الوانها“

لہ جس طرح سے کہ بعض کتب گفت مثلاً ”انسان العرب“ اور بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ زیر بحث آیت میں ”سود“ ”غرابیب“ کا بدل ہے کیونکہ رنگوں کے بارے میں تاکید مقدم نہیں ہوتی، (اس بات پر تو جو دیکھ کہ ”غرابیب“ میں سیاہی کے لحاظ سے ”سود“ کی نسبت زیادہ تاکید ہے) لہذا انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ”سود غرابیب“ تھا۔

تفسیر المیزان، جلد ۱، ص ۲۲۔

والد وابت والا نعام مختلف الوانہ۔

لہ ہاں! سب انسان باوجودیکہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں مکمل طور پر مختلف قبیلوں اور رنگوں کے حامل ہیں، بعض برف کی طرح سفید، بعض سیاہی کے مانند سیاہ، یہاں تک کہ ایک ہی نسل اور خاندان میں بھی رنگوں میں بہت اختلاف ہے، بلکہ اگر خود سے دیکھا جائے تو جڑواں بچے بھی رنگ اور روپ میں یکساں نہیں ہوتے۔ اگرچہ انہوں نے جسم میں تمام مراحل ایک دوسرے کے ساتھ طے کیے ہیں اور ابتداء سے ایک دوسرے کے ہم آغوش رہے ہیں، باوجودیکہ وہ ایک ماں اور ایک باپ سے ہیں، ایک ہی وقت میں ان کا لفظ قرار پاتا ہے اور انہوں نے ایک ہی قسم کی غذا کھائی ہوتی ہے۔ ظاہری پھر سے قطع نظر، ان کے باطنی رنگ، ان کے اخلاق و عادات، ان کی صفات و خصوصیات اور ان کی استعداد اور ذوق بالکل متضاد اور مختلف ہیں یہاں تک کہ تمام ضروریات کے ساتھ مجموعی طور پر ایک منظم اکائی معرض وجود میں آتی ہے۔

جانداروں کی دنیا میں ہزار ہا قسم کے حشرات، پرندے، رینگنے والے، دریائی اور وحشی جنگلی جانور موجود ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اپنی خصوصیات اور عجائبات خلقت کے ساتھ آفریدگار کی قدرت، حکمت اور علم کی نشانی ہیں۔

جس وقت ہم کسی بڑے چڑیا گھر میں قدم رکھتے ہیں، تو باوجودیکہ وہاں پر عالم کے زندہ موجودات کا ہزاروں حصہ بھی موجود نہیں ہوتا پھر بھی ہم اس طرح سے موت و محور اور رنگ ہو جاتے ہیں کہ بے اختیار ہو کر اس خدا کی ستائش کرنے لگتے ہیں کہ جس نے وجود کے در و دیوار پر یہ تمام نقش بنائے ہیں۔

تو حید کی ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں مجموعی طور پر فرمایا گیا ہے: ہاں! معاملہ اسی طرح ہے (کذا الذ)۔

اور چونکہ ان عظیم آیات خلقت سے بہرہ اندوز ہونا سب سے زیادہ عقلمند اور دانشمند افراد کا کام ہے اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: ”صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں (انصای خشی اللہ

لہ اس بارے میں کہ ”کذا الذ“ کا اعراب کے لحاظ سے کیا مقام ہے علماء نے مختلف آراء ذکر کی ہیں بعض اسے مستقل جملہ سمجھتے ہیں کہ جو تقدیر میں اس طرح تھا ”الاصو کذا الذ“ اور ہم نے تفسیر میں اسی معنی کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ پرکشش اور زیادہ مناسب ہے لیکن بعض نے اسے قبل کے جملے سے متعلق تفسیر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا معنی اس طرح ہے: ”کما ان الشرات و جدد الجبال مختلف الوانها کذا الذ انما والد وابت والا نعام“ یہ احتمال بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بعد والے جملے سے مربوط ہے اور اس کا معنی یوں ہے:

کذا الذ تختلف احوال العباد فی الخشیة۔

من عبادہ العلماء۔

جی ہاں! تمام بندوں میں سے علماء ہی ہیں کہ جو خشیت کے عالی مقام پر فائز ہوتے ہیں یعنی وہ پروردگار کے مقام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے دل میں مسئولیت کا خوف رکھتے ہیں۔ خشیت کی یہ حالت انفس و آفاق کی نشانیوں میں سیر، پروردگار کے علم و قدرت سے آگاہی اور مقصد آفرینش کو جاننے کا نتیجہ ہے۔

”راغب“ مغزوات میں لکھتا ہے کہ ”خشیت“ اس خوف کے معنی میں ہے کہ جس کے ساتھ تعظیم کی آمیزش ہو اور زیادہ تر ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جب خوف کا سرچشمہ کسی چیز سے علم و آگاہی ہو۔ اس بنا پر قرآن مجید میں یہ مقام علماء کے ساتھ مخصوص شمار ہوا ہے۔

ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ خدا کا خوف ان مسئولیتوں اور ذمہ داریوں کے خوف کے معنی میں ہے کہ جو انسان پر خدا کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ اس بات کا خوف کہ کہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس سے قطع نظر اصولی طور پر عظمت کا ادراک، وہ بھی ایسی عظمت کہ جو غیر محدود ہے پایاں ہے انسان جیسے محدود وجود کے لیے خوف آفرین ہے (خود سمجھئے گا)

اس جملے سے منشا یہ واضح نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حقیقی علماء وہی ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں کی جوابدہی کا شدید احساس رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اہل علم ہیں اہل گفتار نہیں ہیں۔ چونکہ علم بغیر عمل کے عدم خشیت کی دلیل ہے اور ایسے افراد زیر بحث آیت میں علماء کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے۔

یہی حقیقت ایک حدیث میں امام زکریا العابدین علی بن الحسین سے منقول ہے۔ آپؑ نے فرمایا: وما العلم بالله والعلم بالانسان مؤتلفان فمن عرف الله خافه، وحته الخوف على العمل بطاعة الله، وان ارباب العلم واتباعهم (ہو) الذين عرفوا الله فعملوا له، ورغبوا اليه، وقد قال الله: انما يخشى الله من عباده العلماء۔

”علم و عمل دو مختلف دوست ہیں، جو شخص خدا کو پہچان لے وہ اس سے ڈرتا ہے اور یہی خوف اسے عمل اور فرمان خدا کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ صاحبان علم اور ان کے پیروکار وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو اچھی طرح پہچانا ہے اور اس کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مشق رکھتے ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے: انما يخشى الله من عباده العلماء۔“

تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۲۵۹، بحوالہ روضۃ الکافی۔

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ: یعنی بالعلماء من صدق قوله فعله ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم۔ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ان کے اقوال کے ساتھ ہم آہنگ ہوں جس شخص کی گفتار و کردار ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہ ہو وہ عالم نہیں ہے بلکہ ایک اور دوسری حدیث میں آیا ہے:

اعلمكم بالله اخو فكمو لله۔

”تم میں سے زیادہ عالم وہ ہے جس کا خوف خدا سب سے زیادہ ہے۔“

مختصر یہ کہ قرآن کی منطق کے مطابق علماء وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا دماغ اس کی آراء و افکار کا صندوقچہ ہو اور عالمی قوانین اور علمی فارمولوں سے بھرا ہو اور ان کی زبان ان مسائل کو بیان کرتی ہو اور ان کی زندگی مدارس، یونیورسٹیوں اور کتاب خانوں میں گزرتی ہو بلکہ علماء تو وہ صاحب نظر اور دانشمند ہیں کہ جن کے نور علم و دانش نے ان کے تمام وجود کو خدا کے نور اور ایمان و تقویٰ سے روشن کیا ہو اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سختی سے احساس مسئولیت رکھتے ہوں اور سب سے زیادہ پابند ہوں۔

ہم نے سورہ قصص میں بھی پڑھا ہے کہ جس وقت مغرور و خود پسند قارون نے کہ جو ایک مقام علم کا بھی مدعی تھا اپنی ثروت کی نمائش کی تو دنیا پرست لوگوں نے جو اس کے ٹھٹھہ باٹھ سے بہت زیادہ متاثر تھے، یہ آرزو کی کہ اسے کاشادہ بھی اس قسم کے اموال دنیا سے بہرہ ور ہوتے لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے پکار کر ان سے کہا: تم پر وائے ہو! خدائی اجر و ثواب تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے اور وہ بہتر ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو صرف صابر اور صاحب استقامت لوگوں کیلئے ہے۔

وقال الذين اوتوا العلم وبلغوا من الله خيرا لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون (قصص) آیت کے آخر میں سابقہ بیان پر ایک مختصر دلیل کے عنوان سے فرمایا گیا ہے: ”خدا عز و جل وغفور ہے۔“ (ان الله عز و جل غفور)۔

اس کی بے پایاں ”عزت“ و قدرت علماء کے خوف و خشیت کا سرچشمہ ہے اور اس کی ”مغفوریت“ کہ جو اس کی بے انتہا رحمت کی نشانی ہے ان کی رجاء و امید کا سبب ہے اور اس طرح سے یہ دو مقدس نام خدا کے بندوں کو خوف و رجاء کے درمیان محفوظ رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کامل و ارتقا کی طرف مسلسل حرکت ان دو صفات سے مقصود ہوتے بغیر ممکن نہیں ہے۔

لے و لے مجمع البیان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

سزا و علانیۃ یرجون تجارتہ لن تبور ین

یہ بات واضح ہے کہ یہاں "تلاوت" سرسری اور غور و فکر سے خالی قرأت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس سے بیا پرکھنا مراد ہے کہ جو غور و فکر کا سرچشمہ ہو، وہ فکر کہ جو عمل صالح کا سرچشمہ بنے ایسا عمل کہ جو ایک طرف تو انسان کا خدا سے رشتہ جوڑ دے جس کا مظہر نماز ہے اور دوسری طرف اسے غلوک کے ساتھ مربوط کر دے کہ جس کا مظہر انفاق ہے۔

خرچ بھی تمام چیزوں میں سے کہ جو خدا نے انسان کو دی ہیں اپنے علم میں سے اپنے مال و ثروت اور اثر و رسوخ میں سے، اپنی قوی فکر و نظر میں سے اور اپنے اخلاق و تجربہ بات میں سے خلاصہ یہ کہ تمام خدا داد نعمات میں سے۔

یہ انفاق کبھی تو پوشیدہ طریقے سے ہوتا ہے تاکہ مکمل اخلاص کی نشانی بنے (سوا) اور بھی آشکارا اور علی الاعلان تاکہ دوسروں کے لیے تشویق کا سبب ہو اور شاعر الہی کی تعظیم بھی ہو (علانیۃ)۔ ہاں! وہ علم کہ جو اس قسم کا اثر رکھتا ہو وہ رجا و امید کا سبب بنتا ہے۔

اس آیت میں اور گزشتہ آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پسے علماء ان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔

روحانی لحاظ سے ان کا دل حکمت خدا کے احساس سے خوف و خشیت سے معمور ہوتا ہے۔

گفتگو کے لحاظ سے ان کی زبان آیات خدا کی تلاوت میں مشغول ہوتی ہے۔

روحانی اور جسمانی عمل کے لحاظ سے نماز پڑھتے ہیں اور اسے بطور عبادت بجالاتے ہیں۔

دولت سے متعلق عمل کے لحاظ سے جو کچھ ان کے پاس ہے اسے آشکارا اور پنهان انفاق کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مقصد کے لحاظ سے ان کا افق فکر اتنا بلند و بالا ہے کہ ان کا دل زود گزر مادی دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، ان کی نظر صرف سود مند خدائی تجارت پر ہوتی ہے کہ جس کے دامن کی طرف فنا کا ہاتھ دراز نہیں ہوتا۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ "تبور" "بوار" کے مادہ سے سخت گھاٹے کے معنی میں ہے اور چونکہ شدید گھاٹا باعث تباہی ہوتا ہے لہذا "بوار" ہلاکت کے معنی میں آیا ہے اس طرح "بوار" سے خالی تجارت وہ ہے کہ جو نہ گھاٹا ہو اور نہ ہی تباہی۔

ایک حدیث میں آیا ہے:

لو توجہ رکھے کہ "یرجون" "ان" کی خبر ہے۔

۲۹) اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلٰنِیَةً یَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝

۳۰) لِیُوْفِیَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَّیَزِیْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِہٖ ۝ اِنَّہٗ عَفُوْرٌ شَکُوْرٌ ۝

ترجمہ

۲۹) جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو

رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پنهان و آشکارا انفاق کرتے ہیں وہ (ایسی نفع بخش) تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے۔

۳۰) (وہ یہ اعمال صالح اس لیے انجام دیتے ہیں) تاکہ خدا انہیں مکمل اجر اور صلہ دے اور اپنے فضل کا ان پر اضافہ کرے کہ وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔

تفسیر

پروردگار کے ساتھ نفع بخش تجارت

گزشتہ آیات میں علماء کے خوف و خشیت کے مقام کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ زیر بحث آیات میں ان کے مقام "امید و رجا" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دو چیزوں کے ساتھ ہی انسان آسمان سعادت کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور نکال دار تقار کی راہ طے کر سکتا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پنهان و آشکارا خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے (ان الذین یتلون کتاب اللہ و اقاموا الصلوٰۃ و انفقوا مما رزقناہم

ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے موت کیوں پسند نہیں؟
آپ نے فرمایا: کیا تم اسے پاس کچھ مال دے دو گے؟

اس نے عرض کی: ہاں!
فرمایا: اسے اپنے سے پہلے آگے بھیج دے۔
عرض کیا: میں ایسا نہیں کر سکتا۔
فرمایا:

ان قلب الرجل مع ماله ان قدمه احب ان يلحق به وان اخره احب ان يتأخر معه۔

”انسان کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ اسے اپنے آگے بھیج دے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جائے اور اگر اسے اپنے پاس روک رکھے تو چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ہمراہ رہے۔“

یہ حدیث حقیقت میں زیر بحث آیت کی روح کو منکس کرتی ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے: کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور واو خدا میں اتفاق کرتے ہیں وہ دار آخرت کی امید اور اس سے لگاؤ رکھتے ہیں چونکہ انہوں نے نیکیوں کو اپنے سے پہلے بھیج دیا ہے لہذا وہ اس کے ساتھ جاننے کی آرزو کرتے ہیں۔

آخری زیر بحث آیت پچھ مومنین کے مقصد کو اس طرح بیان کرتی ہے: ”وہ یہ اعمال صالح انجام دیتے ہیں تاکہ خدا انہیں مکمل اجر اور صلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں بھی کرے کہ وہ بخشے والا اور شکور رہے۔“ (لیوفیہو اجر ویزیدھو من فضلہ انہ غفور شکور) یہ

یہ جملہ حقیقت میں ان کے انتہائی خلوص کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال میں خدائی اجر و ثواب کے سوا اور کسی چیز پر نظر نہیں رکھتے جو کچھ چاہتے ہیں اُس سے چاہتے ہیں اور ریا، دکھاوے اور لوگوں کی تعین و تعریف کے لیے قدم نہیں اٹھاتے کیونکہ اعمال صالح میں اہم ترین مسئلہ وہی نیت خالص ہے۔

جمع البیان، جلد ۱ صفحہ ۱۲۱ بحث آیات کے ذیل میں۔

”لیوفیہو“ یا ”یتلون کتاب اللہ“ سے متعلق ہے اس کا معنی ہے جو گا کہ ان کا مقصد تلاوت، نماز اور اتفاق سے خدا کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے اور یا یہ ”لن تبور“ سے متعلق ہے اور اس کا معنی ہے جو گا کہ ان کی تجارت بھی بھی گھائے کی طرف نہیں جائے گی کیونکہ ان کا اجر و صلہ دینے والا خدا ہے۔

”اجور“۔ ”اجر“ کی جمع ہے اور ”مزدوری“ کے معنی میں ہے۔ حقیقت میں یہ تعبیر ہر دو درکار کی طرف سے ایک لطف کی نظر ہے گویا وہ بندوں کو اعمال صالح کے بدلے کا حقدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے، یہاں تک کہ اعمال صالح انجام دینے کی طاقت بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔

اس تعبیر سے بھی زیادہ محبت آمیز و یزیدھو من فضلہ کا جملہ ہے کہ جس سے انہیں نوبہ اور خوشخبری دی گئی ہے کہ عام اجر کے علاوہ کہ جو خود بھی عمل سے سیکڑوں گنا اور کبھی ہزاروں گنا ہے اپنے فضل سے مزید اس میں اضافہ کرتا ہے اور وہ نعمتیں کہ جو کسی کے دہم و گمان میں بھی نہیں آتیں اور اس جہان میں کوئی بھی شخص ان کا تصور نہیں کر سکتا اپنے وسیع فضل سے انہیں بخشے گا۔

ایک حدیث میں ابن مسعود سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا:
هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع اليه معروفا في الدنيا۔

”اُس سے مراد مرتبہ و مقام شفاعت ہے کہ جو انہیں حاصل ہو گا تاکہ وہ ان لوگوں کی شفاعت کریں کہ جنہوں نے اُن سے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق عذاب ہو گئے ہیں۔“

اس طرح سے نہ صرف وہ خود اہل نجات ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پروردگار کے فضل سے نجات کا باعث ہیں۔

بعض مفسرین نے ”ویزیدھو من فضلہ“ کو مقام ”شود“ کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو قیامت میں مومنین کو حاصل ہو گا یعنی وہ پروردگار کے جمال و جلال کی طرف دیکھیں گے اور اس منظر سے بہت لذت حاصل کریں گے۔

لیکن ظاہر مذکورہ جملہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں مذکورہ حدیث کا مضمون بھی شامل ہے اور دوسری نعمات بھی شامل ہیں۔

”انہ غفور شکور“ کا جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پہلا لطف پروردگار تو اُن کے حق میں دی گناہوں اور لغزشوں کی بخشش ہے کہ جو کبھی بھی ان سے سرزد ہوتے رہے کیونکہ انسان کی زیادہ تر پریشانی اسی وجہ سے ہوگی۔

جب وہ اس طاعا سے آسودہ خاطر ہو جائیں گے تو اشد انہیں ان کے اعمال کا شکریہ ادا کرے گا اور انہیں افضل ترین جزا دے گا۔

جمع البیان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

۳۱) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ○
۳۲) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
يَاذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

ترجمہ

۳۱) ہم نے کتاب میں سے جو کچھ تجھے وحی کیا ہے وہ حق ہے اور اس
سے پہلے والی کتب کے ساتھ ہم آہنگ ہے، خدا اپنے بندوں سے باخبر
اور بینا ہے۔

۳۲) پھر ہم نے یہ کتاب آسمانی اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک گروہ کو
میراث میں دے دی (لیکن) ان میں سے ایک گروہ نے اپنے اوپر ظلم کیا اور
ان میں سے کچھ میانہ رو تھے اور ایک جماعت اذن خدا سے نیکیوں میں سب سے
(سبق) لے گئی اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔

تفسیر

میراث انبیاء کے حقیقی وارث

گزشتہ آیات میں پاک دل مومنین کے بارے میں گفتگو تھی کہ جو کتاب اللہ کی آیات پڑھتے ہیں
اور اس پر عمل کرتے ہیں، زیر بحث آیات میں اس آسمانی کتاب اور اس کی صداقت کے دلائل اور
اسی طرح اس کتاب کے حقیقی حاملین کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے گزشتہ آیات میں

توحید کے بارے میں بحث تھی اور یہاں نبوت کے متعلق گفتگو سے سلسلہ کلام کی تکمیل کی گئی ہے ارشاد
ہوتا ہے: ہم نے کتاب میں سے جو کچھ تجھے وحی کیا ہے وہ حق ہے اور جو کچھ گزشتہ کتب میں آیا ہے
یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ خدا اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ اور بینا ہے (والذی اوحینا الیک
من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر)۔

حق کا معنی ہے "ایسی چیز جو واقعیت سے ہم آہنگ اور اس کے مطابق ہو" یہ تعبیر اس مطلب
کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہے کہ یہ آسمانی کتاب پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
کیونکہ ہم اس کے معنایں میں جس قدر بھی غور و فکر کرتے ہیں اسے اتنا ہی حقائق کے ساتھ ہم آہنگ
پاتے ہیں۔

اس میں کوئی تناقض ہے نہ جھوٹ اور نہ کوئی بیودہ پن۔ اس کے اعتقادات و معارف عقل
منطق سے ہم آہنگ ہیں، اس کی تاریخ افسانوں اور من گھڑت قصوں سے خالی ہے اور اس کے
قوانین انسانی احتیاجات کے موافق ہیں۔ اس کی حکایت اس بات کی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ
خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

اس مقام پر تو قرآن کے مقام اور حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ "حق" سے استفادہ کیا گیا
ہے جبکہ قرآن کی دوسری آیات میں لفظ "نور"۔ "برہان"۔ "فرقان"۔ "ذکر"۔ "موعظہ" اور "ہدیٰ"
سے استفادہ کیا گیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک قرآن کی مختلف برکتوں اور پہلوؤں میں سے کسی ایک کی
طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور "حق" لفظ ان سب کا جامع ہے۔

راغب مفردات میں کہتا ہے کہ "حق" دراصل مطابقت اور موافقت کے معنی میں ہے اور یہ
لفظ کئی معانی کے لیے بولا جاتا ہے:

پہلا وہ ذات کہ جو کسی چیز کو حکمت کی اساس پر ایجاد کرے۔ اسی بنا پر خدا کو حق کہا جاتا ہے۔
فذلکما الله ربکم الحق (یونس - ۳۲)۔

دوسرا وہ چیز کہ جو حکمت کی بنیاد پر ایجاد ہوئی ہے اسے بھی حق کہا جاتا ہے اور چونکہ عالم هستی
خدا کا فضل ہے اور حکمت کے موافق ہے لہذا وہ سب کا سب حق ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:
ما خلق الله ذالک الا بالحق۔

"خدا نے ان موجودات (سورج اور چاند اور ان کی منازل) کو حق کے سوا پیدا
نہیں کیا" (یونس - ۵)۔

تیسرا ان عقائد کو کہ جو حقیقت کے مطابق ہیں حق کہا جاتا ہے:

فهدی الله الذین امنوا لما اختلفوا فیہ من الحق۔

”خدا نے مومنین کی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس میں انہوں نے حق سے اختلاف کیا تھا ہدایت فرمائی۔“ (بقرہ - ۲۱۳)

چوتھا اُن باتوں اور افعال کو بھی حق کہا جاتا ہے جو ذمہ داری کے مطابق اور وقت مقررہ پر پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ تیری بات حق ہے اور تیرا کردار حق ہے یہ اس بنا پر قرآن مجید کا حق ہونا اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ مصیبت اور حقیقت کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ اس میں موجود عقائد و معارف حقیقت سے ہم آہنگ ہیں اور یہ خدا کا کام بھی ہے کہ جسے اس نے حکمت کی بنیاد پر ایجاد کیا ہے۔ خود خداوند عالم کو جو مین حق ہے کی اس میں جھلی ہے اور عقل اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جو حق اور واقعیت ہے۔

”مصدقاً للعالمین یدیدہ“ کا جملہ اس کتاب آسمانی کی صداقت کی دوسری دلیل ہے کیونکہ وہ ایسی نشانیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو گزشتہ کتب میں اس کے بارے میں اور اس کے لانے والے کے بارے میں آئی ہیں (اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ ۱۴۱ کے ذیل میں تفصیل بحث کر چکے ہیں)۔

”ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر“ کا جملہ قرآن کی حقانیت کی علت ہے اور حقانی اور انسانی تقاضوں کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کو بیان کرتا ہے کیونکہ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ جو اپنے بندوں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے اور ان کی احتیاجات کے بارے میں بصیر و بینا ہے۔

”خبیر“ اور ”بصیر“ کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس بارے میں عرض ہے کہ ”خبیر“ تو انسان کے باطن، اس کے عقائد، نیت اور روح کے معنی میں ہے اور ”بصیر“ اس کے ظواہر اور رونما ہونے والے جسمانی امور کے بارے میں بینا ہونے کے معنی میں ہے۔

بعض مفسرین ”خبیر“ کو انسان کی اصل خلقت کی طرف اور ”بصیر“ کو اس کے اعمال و افعال کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔

البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اگرچہ آیت سے دونوں معانی مراد ہونا بھی بعید نہیں ہے۔

بعد والی آیت میں اس عظیم آسمانی کتاب کے حاملین کا ذکر ہے یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم

ﷺ کے مفردات راغب مادة ”حق“۔

جلد اول ص ۱۰۰ (اردو ترجمہ) کی طرف رجوع فرمائیں۔

غزالی تفسیر کبیر ذریعہ بحث آیت کے ذیل میں۔

روح البیان ذریعہ بحث آیت کے ذیل میں۔

کے پاکیزہ دل پر قرآن کے نزول کے بعد اس مشعل فروزاں کو ہر زمانے میں روشن رکھا اور اس کی پاسداری کی۔ ارشاد ہوتا ہے: ”پھر ہم نے یہ آسمانی کتاب اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک گروہ کو میراث میں دے دی“ (شعور شنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا)۔

واضح رہے کہ یہاں ”کتاب“ سے مراد وہی چیز ہے جو گزشتہ آیت میں بیان ہوئی ہے (یعنی قرآن مجید) اور اصطلاح کے مطابق اس میں الف اور لام عہد کا ہے اور یہ جو بعض علماء نے اسے تمام کتب آسمانی پر اشارہ سمجھا ہے اور اسے جنس کے لیے آنے والا الف لام سمجھا ہے بہت ہی بعید نظر آتا ہے اور گزشتہ آیات سے مناسبت نہیں رکھتا۔

قرآن مجید میں یہاں اور اس کے مشابہ دوسرے مواقع پر ”اورث“ کی تعبیر اس بنا پر ہے کہ ”اورث“ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی زحمت کے بغیر ہاتھ آئے اور خدا نے بھی یہ بہت ہی عظیم کتاب اسی طرح مسلمانوں کو عطا کر دی ہے۔

اس مقام پر اہل بیٹ کے حوالے سے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں اُن سب میں خدا کے برگزیدہ بندوں سے مراد ائمہ مہمومین لیے گئے ہیں۔

یہ روایات جیسا کہ ہم نے بار بار بیان کیا ہے، واضح اور درجہ اول کے مصداق بیان کرتی ہیں۔ یہ بات اس میں مانع نہیں کہ امت کے علماء، صالحین اور شہداء کہ جنہوں نے اس کتاب آسمانی کی حفاظت و پاسداری اور اس کے فرائین کو دوام بخشنے کے لیے کوشش کی ہے ”الذین اصطفینا من عبادنا“ (خدا کے برگزیدہ بندے) کے مفہوم میں داخل ہوں۔

اس کے بعد اس سلسلے میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”ان میں سے کسی گروہ نے اپنے آپ کو ظلم کیا، کسی نے درمیانی راہ اختیار کی اور کسی گروہ نے حکم خدا سے نیکیوں میں دوسروں سے سبقت حاصل کر لی اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے“ (ومنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر)۔

آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ ”خدا کے برگزیدہ بندوں“ میں سے ہیں کہ جو وارث و حامل کتاب الہی ہیں۔

زیادہ واضح تعبیر میں خدا نے اس کتاب آسمانی کی پاسداری اور حفاظت اپنے پیغمبر کے بعد اس امت کے ذمہ رکھی ہے۔ وہ امت کہ جو خدا کی برگزیدہ ہے لیکن اس امت کے درمیان مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے بعض اس کتاب کی پاسداری اور اس پر عمل کرنے کی عظیم ذمہ داری

میں کوتاہی کرتے ہیں اور انہوں نے حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ "ظالم لنفسہ" کے مصداق ہیں۔
دوسرے گروہ نے کافی حد تک فساد مچا دیا ہے اور ان کے دل میں کوشش کی ہے کہ اگرچہ ان کے دل میں یہ قصد ہے کہ مصداق ہیں
ایک ممتاز گروہ وہ ہے جس نے اپنی بھاری ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیا ہے اور
مقابلہ کے اس عظیم میدان میں یہ لوگ سب سے بازی لے گئے ہیں۔ یہ ان سب کے پیشوا ہیں جنہیں
آیت میں "سابق بالخیرات" باذن اللہ "کہا گیا ہے۔

ممکن ہے کہ یہاں یہ کہا جائے کہ "اصطفینا" اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام گروہ خدا کے
برگزیدہ ہیں، لیکن یہاں ایک ظالم گروہ کا ذکر اس امر کے منافی ہے۔

ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ ہومن کی آیہ
۲ میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولقد اتینا موسیٰ الہدیٰ واورشنا بنی اسرائیل الکتاب۔

"ہم نے موسیٰ کو ہدایت (آسمانی کتاب) دی اور یہی آسمانی کتاب ہم نے بنی اسرائیل
کو میراث کے طور پر عطا کی۔"

حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل نے اپنی اس عظیم میراث کے بارے میں اپنا
فریضہ انجام نہیں دیا۔

اسی طرح سورہ آل عمران کی آیہ ۱۱۰ میں بھی ہے کہ:

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس۔

"تم مسلمان بہترین امت ہو کہ جنہوں نے انسانوں کے فائدہ کے لیے مصلحت حیات
میں قدم رکھا۔"

اسی طرح سورہ جاثیہ کی آیہ ۱۶ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے:

وفضلناہم علی العالمین۔

"ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت دی۔"

اسی طرح سورہ مدید کی آیہ ۲۶ میں ہے کہ:

ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریعتہما النبوة والکتاب

فمنہم مہتد وکشیر منہم فاسقون۔

"ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی ان میں

سے بعض تو ہدایت یافتہ ہیں اور بہت سے فاسق اور گنہگار ہیں۔"

غرض یہ کہ اس قسم کی تعبیرات کا مقصد امت کا ہر فرد نہیں ہے بلکہ پوری امت مراد ہے، اگرچہ اس

میں مختلف طرح کے گروہ اور لوگ پائے جاتے ہیں۔

بہت سی روایات میں کہ جواہل بیت کے طرق سے وارد ہوئی ہیں "سابق بالخیرات" سے امام
معصوم مراد لیا ہے اور "ظالم لنفسہ" سے وہ افراد کہ جو امام کی معرفت اور شناخت نہیں رکھتے اور مقصد
سے امام کے عارف پر دکار مراد لیے گئے ہیں۔

یہ تفاسیر اس بات کی واضح گواہ ہیں کہ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ وارثان کتاب الہی میں یہ
تینوں گروہ شامل ہیں جیسا کہ ہم نے تفسیر آیت میں کہا ہے۔

شاید اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں کہ مذکورہ بالا روایات کی تفسیر واضح مصداق کا بیان
ہے، یعنی امام معصوم "سابق بالخیرات" کی صفت اول میں ہے اور علماء اور دین الہی کے
حافظین دوسری صفوں میں ہیں۔

وہ تفسیر کہ جو ان روایات میں "ظالمون" و "مقصد" کے بارے میں بیان کی گئی ہے وہ بھی
مصداق بیان کرتی ہے۔

یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روایات میں آیت کے مفہوم میں علماء کی بالکل نفی کی گئی ہے تو ایسا درحقیقت
ان صفوں کے آگے آگے امام معصوم کے وجود کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ گزشتہ اور موجودہ مفسرین میں سے بعض نے ان تینوں گروہوں کے بارے
میں دوسرے بہت سے احتمال بھی ذکر کیے ہیں کہ جو سارے کے سارے اس کے مصداق کا ہی بیان ہیں۔

بعض نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ تقسیم "عباد" کے ساتھ مربوط ہے، نہ کہ برگزیدہ افراد کے ساتھ۔ اس بنا پر یہ تینوں گروہ وارثان
کتاب الہی میں شامل نہیں ہیں بلکہ وہ تمام بندگان خدا میں قوشاں ہیں لیکن برگزیدہ اور چنے ہوئے صرف تیسرے گروہ کے امتداد میں
سابق بالخیرات ہوں گے۔ لیکن یہ تفسیر بہت ہی بعید نظر آتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ گروہ ان لوگوں کا چچن کا آیت میں ذکر کیا جا
رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آیت تمام عباد کے بارے میں نہیں بلکہ برگزیدہ لوگوں کے متعلق گفتگو ہے۔ اس سے قطع نظر "عباد" کی
"نا" کی طرف اضافت ایک طرح کی مدح کو بیان کرتی ہے کہ جو دوسری تفسیر کے ساتھ ہم آمیزگ نہیں ہے۔

تفسیر نور الثقلین جلد ۳ ص ۱۳۳ کے بعض اس طرح اصول کافی جلد ۱ باب ان من اصطفاه اللہ من عبادہ ....

بعض نے تو یہ کہا ہے کہ "سابق بالخیرات" اصحاب بیت ہیں اور "مقصد" تابعین کا طبقہ ہے اور "ظالم لنفسہ" دوسرے افراد ہیں۔

بعض دوسروں نے "سابق" سے وہ لوگ مراد لیے ہیں جن کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور "مقصد" سے وہ لوگ کہ
جن کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے اور ظالم وہ کہ جن کا ظاہر ان کے باطن سے برتر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "سابقون" صحابہ ہیں
اور "مقصدون" ان کے تابعین ہیں اور "ظالمون" متاخرین ہیں۔

بعض نے اس آیت کو ان تینوں گروہوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جن کا ذکر سورہ واقعہ کی آیت ۱۱ میں آیا ہے:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے خالین کے بارے میں پھر درمیانے افراد کے بارے میں اور سب سے آخر میں سابق بالخیرات کے بارے میں بات کیوں کی گئی ہے جبکہ کئی ایک جہات سے الٹی ترتیب بہتر نظر آتی ہے۔

بعض بزرگ مفسرین نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اس کا مقصد سلسلہ کمال میں لوگوں کے مقامات کی ترتیب بیان کرنا ہے کیونکہ پہلا مرحلہ عصیان و غفلت کا ہے اس کے بعد توبہ و انابت کا مقام ہے اور انجام کار خدا کی طرف توجہ اور اس کے قرب کی منزل ہے۔ جس وقت انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ "ظالم" ہے اور جس وقت وہ مقام توبہ میں آتا ہے تو "مقتصد" ہے اور جس وقت اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور خدا کی راہ میں اس کی مساعی بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ اس کے مقام قرب میں پہنچ جاتا ہے اور "سابق بالخیرات" میں شمار ہونے لگتا ہے۔

بعض نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یہ ترتیب ان تینوں گروہوں کے افراد کی زیادتی اور کمی کے لحاظ سے ہے۔ خالین اکثریت میں ہوتے ہیں اور مقتصدین بعد والے مرحلہ میں اور سابقین بالخیرات کہ جو خاص اور پاک لوگ ہیں سب سے کم ہوتے ہیں اگرچہ کیفیت کے لحاظ سے سب سے بلند مرتبہ ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں امام صادق سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: ظالم کو اس سبب سے مقدم رکھا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے اور سابقین بالخیرات کو اس لیے مؤخر کیا ہے تاکہ وہ اپنے عمل پر مغرور نہ ہوں۔ لہذا ممکن ہے کہ تینوں معانی مراد ہوں۔

آخری بات اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ "فالک هو الفضل الکبیر" (یہ بہت بڑی فضیلت ہے) کے جملے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اس میں اشارہ الیہ کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے

سابقہ صوابیہ، وکنتم ازواجاً ثلاثہ فاصحاب المیعنة ما اصحاب المیعنة واصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔

ایک حدیث میں "سابق بالخیرات" سے امر بزرگوار حضرت علی، امام حسن اور امام حسین اور شیدان آل محمد مراد لیا گیا ہے اور مقتصد سے متین مجاہد ہیں اور "ظالم" سے وہ کہ جن کے نیک اعمال غیر صالح اعمال کے ساتھ ملے جلتے ہیں۔

یہ تمام تفسیریں بیان مصداق کے معنی سے قابل قبول ہیں سوائے پہلی تفسیر کے کہ اس کا کوئی درست منہم نہیں ہے۔

طبرسی مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر فی علل القرآن، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر الامام الخوارج، جلد ۹، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

کہ اس سے مراد کتاب الہی کی میراث ہی ہے اور بعض نے اسے اس توفیق کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو سابقین بالخیرات کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ اذن خدا سے اس راہ کو ملے کرتے ہیں لیکن سلاسی ظاہر آیت کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔

کتاب الہی کے پاسدار کون ہیں؟

قرآن مجید کی گواہی کے مطابق خداوند تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن میں سے زیادہ اہم خدا کی عظیم میراث قرآن مجید ہی ہے۔

اس نے امت مسلمہ کو ساری امتوں پر برتری عطا کی اور اُسے یہ نعمت دی لیکن انہیں اپنے لطف خاص سے نوازا ہے تو ان پر اسی نسبت سے ذمہ داری بھی عائد کی ہے۔

وہ صرف اسی صورت میں اس میراث عظیم کی پاسداری کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو "سابق بالخیرات" کی صفت میں داخل کرنے کے قابل بنالیں یعنی تمام امتوں سے نیکیوں کی انجام دہی میں آگے بڑھ جائیں علم و دانش کے حصول میں سبقت حاصل کریں اور تقویٰ و پرہیزگاری میں عبادت و خدمت خلق میں، جہاد و کوشش میں، نظم و ضبط اور حساب و کتاب میں اور ایثار و فداکاری میں سب سے بڑھ کر ہیں اس صورت کے علاوہ وہ اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے۔

خصوصاً "سابق بالخیرات" کی تعبیر اتنا وسیع اور کشادہ منہم رکھتی ہے کہ جو زندگی کے تمام مثبت پہلوؤں میں اور نیک اعمال میں تقدم حاصل کرنے کو اپنے دامن میں سیٹھ ہوتے ہے۔

ہاں! اس قسم کی میراث کے حامل ایسے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔

یہاں ہم کہہ لوگ جو اس عظیم آسمانی عنایت کی طرف ہشت کر لیتے ہیں اور اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ ظالم نفس کا مصداق ہیں اور خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں کیونکہ اس کے مطالب ان کی نجات بخش بحق اور کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ وہ آدمی کہ جو کسی شفا بخش نسخہ کو استعمال نہیں کرتا اس نے اپنے درد اور تکلیف کے باقی رہنے میں خود ملک کی ہے اور جو شخص کسی تاریک راستے کو ملے کرنے کے موقع پر اپنے روشن چراغ کو توڑ دیتا ہے وہ خود کو بے راہی اور ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ خدا سب سے بڑا نواز اور مستغنی ہے۔

اس کے باوجود اس گنہگار گروہ کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھی زیر بحث آیت کے معنیوں کے مطابق "پروردگار کے برگزیدہ لوگوں" کے زمرے میں آتا ہے اور یہ استعداد رکھتا ہے کہ مرحلہ علم کو پس پشت ڈال کر مقتصد کے مرحلے میں قدم رکھے اور وہاں سے پرواز کرے۔ سابق بالخیرات کے اوج افتخار پر پہنچے کیونکہ وہ بھی عظمت اور روحانی ساخت کے لحاظ سے حق تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔

انجیوں میں پیش قدمی کرنے والوں کے لیے دائمی بہشت کے باغات ہیں جس میں وہ سب کے سب داخل ہوں گے (جنات عدن بدخلونہا)۔

جنات... جنة کی جمع ہے اور باغ کے معنی میں ہے اور عدن... استقرار و ثبات کے معنی میں ہے اور معدن کو اس وجہ سے معدن کہتے ہیں کیونکہ وہ مختلف دھاتوں اور جواہرات کے استقرار کی جگہ ہے۔ اس بنا پر جنات عدن کا معنی ہے بہشت کے ہمیشہ رہنے والے باغات:

ہر حال یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہشت کی عظیم نعمتیں جاودانی اور قائم رہنے والی ہیں اور مادی دنیا کی نعمتوں کی طرح ان کے بارے میں زوال کا خوف نہیں ہے۔ بہشت میں رہنے والوں کے لیے بہشت کا ایک ہی باغ نہیں ہوگا بلکہ بہشت کے باغات ان کے پاس ہوں گے۔

اس کے بعد جنت کی نعمتوں کے تین حصوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے بعض مادی اور ظاہری پہلو رکھتے ہیں، بعض روحانی اور باطنی اور ایک حصہ برہم کے مزاج کی فنی کرتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "انجیوں میں بڑھ جانے والے یہ لوگ بہشت جاودانی میں سونے کے لنگنوں اور موتیوں سے آراستہ ہوں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا" (یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر)۔

انہوں نے اس دنیا میں اُس کے ذوق برق سے بے اعتنائی برتی تھی اور خود کو سونے اور زیورات کا سیر نہیں بنایا تھا۔ غلام لوگ سوئی لباس سے بھی غلام تھے تو انہوں نے بھی فاخرہ لباس نہیں پہنا تھا خدا اسی چیز کی کفایت کے طور پر انہیں دوسرے جہان میں بہترین لباس اور زیور پہنائے گا۔

انہوں نے اس جہان ظاہر میں اپنے آپ کو راہ خدا میں خیرات کے ساتھ آراستہ کیا تھا، خدا بھی دوسرے جہان میں کہ جو جسم اعمال کا جہان ہے انہیں طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کرے گا۔

ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے الفاظ اس جہان کی محدود زندگی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ قیامت کے عظیم عالم کے مفہیم ہرگز بیان نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کے بیان کے لیے کسی اور طرح کی اہل۔ با اور کوئی دوسری زبان اور لغت کی ضرورت ہے لیکن ہر حال اس غرض سے کہ اس جہان میں مقید افراد کو ان عظیم نعمتوں کا ایک تصور پیش کرنے کے لیے انہی ناچیز اور نارسا الفاظ سے مدد لینا پڑتی ہو اس مادی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد ایک خاص روحانی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

جنات عدن... ممکن ہے کہ بہشت کے عذوق کی خبر ہو اور تقدیر میں "جز انہم جنات عدن... یا اولئک انہم جنات عدن" عطا (تفسیر) سورہ کہف بعض نے اسے فنی کبر سے بدل کہا ہے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ فضل کبر کتاب آسانی کی طرف کی طرف اشارہ ہے لہذا جنات عدن اس سے بدل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ہم سب کو سبب کا جائزین بتائیں۔

۳۳ جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

۳۴ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝

۳۵ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝

ترجمہ

۳۳ (ان کی جزا) جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں کہ وہ جن میں داخل ہوں گے۔ وہاں پر انہیں سونے کے لنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔

۳۴ وہ کہیں گے کہ حمد (اور ستائش) اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار غفور و شکور ہے۔

۳۵ وہ خدا کہ جس نے اپنے فضل سے (ابدی) قیام کی اس جگہ پر ہمیں ٹھہرایا ہے جہاں نہ تو ہمیں کوئی رنج و تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی سستی اور تھکان ہوگی۔

تفسیر

جہاں غم نہ تھکان

جو کچھ گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے یہ آیات حقیقت میں اُسی کا ایک نتیجہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

عجائب: وہ کہیں گے کہ حمد و ستائش اس خدا کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا (وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن)۔

وہ اس عظیم نعمت کے لیے خدا کی حمد کرتے ہیں کہ جو انہیں نصیب ہوئی ہے اور خدا کے نعمت کی برکت سے ان کی زندگی سے غم کے تمام عوامل دور ہو گئے ہیں اور ان کی روح کا آسمان رنج و غم کے تاریک بادلوں سے پاک ہو گیا ہے۔ تو انہیں خدا کے عذاب کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی مرگ و فنا سے کوئی وحشت۔ نہ دل کی بے اطمینانی کی کوئی وجہ ہے اور نہ بدخواہوں کی آزار دہن جابروں کا دباؤ ہے اور نہ ہی بُروں اور کم ظرفوں کی ہم نشینی۔

بعض مفسرین نے اس حزن کو دنیاوی غموں کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو میدانِ حشر میں انہیں اپنے عمل کے نتیجے کے بارے میں ہوگا۔ یہ دونوں تفاسیر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد نہیں دکھائیں اور دونوں ہی آیت کے معنی میں جمع ہو سکتی ہیں۔

”حزن“ (بروزن) غم اور ”حزن“ (بروزن) مزہب جیسا کہ لغت اور تفسیر کی بہت سی کتابوں میں آیا ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اصل میں یہ زمین کی ناہمواری کے معنی میں ہے اور چونکہ غم داندہ روح انسانی کو ناہموار اور سخت کر دیتے ہیں اس لیے یہ تعبیر اس معنی میں استعمال ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد یہ بستی تو مین مزید کہیں گے کہ: ”ہمارا پروردگار غم و شکر ہے (ان ربنا لغفور شكور)۔ اپنی غفوریت کی صفت کی بنا پر اس نے لغزشوں اور گناہوں کا مجاری غم دور کر دیا ہے اور اپنی شکوریت کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کہ جن کے اوپر بھی غم داندہ کا منحوس سایہ نہیں پڑتا ہیں عطا کی ہیں۔

ہمارے بہت سے گناہوں کو اس کے مغفران نے چھپا لیا ہے اور ہمارے حقیر اور تھوڑے سے اعمال کا اپنی شکوریت کی بنا پر ہمیں بہت زیادہ اجر اور صلہ دیا ہے۔

آخر میں آخری نعمت کا بیان ہے ان کا قول نقل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ”حمد و ستائش اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ابدی ٹھکانے میں جگہ دی کہ جس میں نہ رنج و غم ہے

تاج العروس میں بعض علماء ادب سے منقول ہے کہ جس وقت یہ لفظ رنج اور جر کے اعراب کے ساتھ استعمال ہو تو پھر (ز) کے سکون کے ساتھ اس کا تلفظ ہوتا ہے اور جب نصب اور زہر کی صورت میں ہو تو پھر (ز) کی فتح کے ساتھ۔ لیکن ادبیات عرب میں یہ امر ایک قانون کی صورت میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا اگرچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں بعض مواقع پر حالتِ نصب میں بھی (ز) کے سکون کے ساتھ آیا ہے۔

اور نہ ہی غم اور تھکان (الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمينا فيها نصيب ولا يمينا فيها الغوب)۔

ایک طرف تودہ ٹھرنے اور قیام کی جگہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ابھی اس ماحول سے آشنا ہو رہا ہوگا اور اس کے ساتھ دل لگا رہا ہو کہ کوہِ کافورہ بچ جائے گا۔

دوسری طرف اس کے باوجود کہ اس کی عمر طولانی اور ابدی ہوگی اور اس قسم کی مدت میں قاعدتاً تھکان تکلیف اور زحمت ہوتی لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر روز نئی نعمت اور نعمتوں کی تازہ ہمارا در پر در گار کے جلوے اہل بہشت کو نظر آئیں گے۔

”نصب“ (بروزن) محبت، مشقت اور زحمت کے معنی میں ہے اور ”غوب“ کو بھی بہت سے ارباب لغت اور مفسرین نے اسی معنی میں لیا ہے جبکہ بعض نے ان دونوں کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ ”نصب“ جسمانی مشقتوں اور ”غوب“ روحانی تھکان کو کہتے ہیں بلکہ

بعض نے ”غوب“ کو بھی اس سستی اور تھکاوٹ کے معنی میں سمجھا ہے کہ جو مشقت اور رنج سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے ”غوب“ ”نصب“ کا نتیجہ ہوگا بلکہ

گویا وہاں نہ تو مشقت جسمانی کے عوامل موجود ہیں اور نہ ہی روحانی رنج و تکلیف کے اسباب کی کوئی خبر ہے۔

نہیں آیا تھا؟ پس اب تم (اس کا مزہ) چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی یاورد
مددگار نہیں ہے۔

۳۸ خدا آسمانوں اور زمین کے غیب سے آگاہ ہے اور جو کچھ دلوں میں ہے
وہ اُسے بھی جانتا ہے۔

تفسیر

میں لوٹا دو تاکہ ہم اچھے عمل کریں

عام طور پر قرآن "وعدوں" کے ساتھ "وعید" اور بشارت کے ساتھ نذارت کا ذکر کرتا ہے تاکہ
خوف ورجاء کے دونوں عوامل کو تقویت دے، کیونکہ یہ دونوں باہم انسان کے رشد و کمال کا سبب ہیں۔
انسان حُب ذات کے قہاڑے کے ماتحت فائدے کے حصول اور دفع ضرر کی خواہش رکھتا ہے، اس
لیے گزشتہ آیات میں "خیرات میں سبقت کرنے والے مومنین" کی عظیم اور روح پرور جزاؤں کے بارے
میں گفتگو کی تھی اور زیر بحث آیات میں کفار کی دردناک سزا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔
یہاں بھی مادی اور روحانی دونوں سزاؤں سے متعلق گفتگو ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: "وہ لوگ کہ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے"
(والذین کفروا لہم نار جہنم)۔

جس طرح اُن لوگوں کے لیے بہشت جاودانی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ اور ٹھہرنے کا گھر
ہے اسی طرح دوزخ بھی اس گروہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مقام ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: "ان کے لیے ہرگز موت کا حکم صادر نہیں ہوگا کہ وہ مرجائیں اور
اس رنج و الم سے رهایی پائیں" (لایقضى علیہم فیموتوا)۔

اس کے باوجود کہ جلائے والی آگ اور وہ تمام دردناک عذاب ہر لمحہ موت کے منہ میں لے جاسکتا
ہے لیکن چونکہ موت و حیات سمیت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس کی طرف سے موت کا حکم صادر
نہیں ہوگا لہذا وہ نہیں مریں گے بلکہ انہیں زندہ رہنا پڑے گا تاکہ وہ عذاب الہی کا مزہ چکھیں۔

موت تو اس قسم کے لوگوں کے لیے نجات کا ایک ذریعہ ہوگی لیکن اس جگہ میں یہ درجہ بند ہو گیا ہے

لے "لایقضى علیہم" "لایحکم علیہم" کے معنی میں ہے۔

۳۹ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ
فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ
نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۝

۳۹ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
مَنْ تَذَكَّرَ وَحَيَاءُكُمْ النَّذِيرُ ۖ فَذُقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَّصِيرٍ ۝

۳۸ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمُ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

ترجمہ

۳۹ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہرگز ان کی موت کا
فرمان جاری نہیں ہوگا کہ وہ مرجائیں اور نہ ہی ان کے لیے عذاب میں کوئی
تخفيف ہو سکے گی۔ اس طرح سے ہم ہر کفران کرنے والے کو سزا دیں گے۔

۳۹ وہ دوزخ میں فریاد کریں گے، پروردگار! ہمیں نکال، تاکہ ہم ان اعمال کے
بجائے کہ جو ہم انجام دیا کرتے تھے (اب) نیک عمل بجالائیں۔ (انہیں جواب
دیا جائے گا) کیا ہم نے تمہیں اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ انسان چاہے تو اس
میں متوجہ ہو جائے؟ اور کیا (خدا کی طرف سے) متنبہ کرنے والا تمہارے پاس

اب ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ زندہ رہیں اور ان کی سزائیں تدریجاً عذاب ہو یا ان میں قوت برداشت کا اضافہ ہو تاکہ اس کے نتیجے میں درد اور تکلیف میں تخفیف ہو۔ اس درد میں ایک اور جملے کے ساتھ بند کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "ووزع کے عذاب میں سے ان کے لیے چیز کی تخفیف نہیں کی جائے گی (ولا یخفف عنهم من عذابہا)۔"

آیت کے آخر میں اس وعید الہی کے قطعی ہونے کی تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: "پھر کفران کرنے والے کو ہم اسی طرح سے جزا دیں گے (کذالک نجزی کل کفور)۔"

جنہوں نے پہلے تو وجود انبیاء اور کتب آسمانی کی نعمت کا کفران کیا ہے ان خدا داد صلاحیتوں کو کھو کر دیا ہے کہ جو راہ سعادت میں ان کے لیے مددگار ہو سکتی تھیں۔ ہاں کفران کرنے والوں کی جزا آگ کے درد تک عذاب میں جلتا ہی ہے۔ ایسی آگ کہ جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دنیا کی زندگی میں روشن کیا ہے۔ اس کا ایندھن ان کے انکار و اعمال اور ان کے وجود میں گئے۔

"کفور" بمعنی کا میضہ ہے اس لیے یہ کافر سے زیادہ عین اور گہرا معنی رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں کافر مومن کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن "کفور" تمام نعمتوں کا کفران کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اس طرح سے "کفور" ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے تمام خدائی نعمتوں کا کفران کیا ہے اور اس جہان میں اس کی رحمت کے تمام دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا ہے۔ اس لیے آخرت میں خدا بھی نجات کے تمام دروازے ان پر بند کر دے گا۔

بعد والی آیت ان کے دردناک عذاب کے ایک اور حصہ کو بیان کرتی ہے اور اس سلسلے میں بعض حساس نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: "وہ دوزخ میں فریاد کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال۔ تاکہ ہم عمل صالح بجا لائیں، اُن اعمال کے بجائے کہ جو ہم پہلے انجام دیتے تھے (وہو یصطرخون فیہا ردینا اخرجنا نعمل صالحاً غیر الذی کنا نفعل)۔" ہاں! وہ اپنے بُرے اعمال کو دیکھ کر گہری ندامت میں جا پڑیں گے اور دل سے فریاد کریں گے۔ ایک محال چیز کا تقاضا کریں گے یعنی اعمال صالح بجا لانے کے لیے دنیا کی طرف بازگشت کرنے کا مطالبہ۔

"صالحاً" کی تعبیر (گمراہ کی شکل میں) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے کوئی معمولی سا عمل

لے "یصطرخون" "صریح" کے مادہ سے شدید فریاد اور چیخ دیکار کے معنی میں ہے کہ جو انسان استغاثہ کرنے اور درد و تکلیف دور کرنے کے لیے اور مددگار کو بلانے کے لیے دل سے نکالتا ہے۔

بھی انجام نہیں دیا اور لازمی طور پر یہ سب عذاب اور رنج و تکلیف ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو زندگی میں خدا کے ساتھ کوئی ربط و تعلق اور واسطہ نہیں رکھتے تھے اور صحیابہ و گنہ میں غرق تھے اس بنا پر ممکن ہے کہ کچھ عقوڑے بہت اعمال صالح بھی نجات کا سبب بن جائیں۔

"نفع" کہ جو فعل مضارع اور استمرار کی دلیل ہے اسی معنی کی تاکید ہے کہ ہم ہمیشہ غیر صالح اعمال میں مشغول رہے۔

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ "صالح" کی "کنا نفع" کے جملہ کے ساتھ توصیف ایک لطیف نکتے کی حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بُرے اعمال کو ہڑاتے نفس اور شیطان کی طرف سے مزین کیے جانے کی وجہ سے اعمال صالح خیال کرتے تھے۔ اب ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ اگر ہم واپس چلے جائیں تو ان اعمال کے بجائے کہ جو ہم پہلے انجام دیتے تھے، واقعی اعمال صالح بجا لائیں گے۔

ہاں! انگشتا شریعہ شروع میں اپنی پاکیزگی فطرت کے مطابق اپنے اعمال کی برائی کا ادراک کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی برائی اس کی نظر میں کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ اس سے بھی ادا پر چلا جاتا ہے اور اس کی نظر میں وہی برائی اچھائی دکھائی دینے لگتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

"ذین لہو سوء اعمالہو"

"ان کے بُرے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا بنا دیا جاتا ہے۔" (توبہ - ۲۷)

قرآن بھی یہی کہتا ہے:

وہم یحبون انہو یحسنون صنعا۔

"وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نیک عمل انجام دے رہے ہیں (کف - ۱۰۴)"

بہر حال اس تقاضے کے مقابلہ میں خدا کی طرف سے انہیں ایک قاطع اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا: کیا ہم نے تمہیں بیداری اور غور و فکر کے لیے کافی عمر نہیں دی تھی (اولو نعم کھو ما یتذکر فیہ من تذکر)۔

"اور کیا خدا کی طرف سے ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟" (وجاء کما الذین)۔

اب جبکہ یہ بات ہے کہ نجات کے تمام وسائل تمہیں میسر تھے اور تم نے اُن سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اسی جگہ گرفتار ہلا رہو، پس اب تم مزہ چکھو کیونکہ سگروں کے لیے کوئی یاد اور مددگار نہیں ہے (فذوقوا فما للظالمین من نصیب)۔

یہ آیت صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی کیونکہ تمہارے پاس کافی ہمت تھی اور ضروری تعداد میں خدا کی طرف سے ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آئے بیداری و نجات کے یہ دونوں

زکن ہمیں حاصل ہو گئے تھے اس بنا پر تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں رہا۔ اگر تمہارے پاس کافی مقدار میں مہلت نہ ہوتی تو عذر تھا اور اگر مہلت نہ ہوتی، لیکن معلوم و مرئی اور ہر دہادی تمہارے پاس نہ آتا تب بھی کوئی عذر تھا لیکن ان دونوں کے ہوتے ہوئے کونسا عذر وہاں باقی رہ جاتا ہے۔

لفظ "نذیر" (ڈرانے والا) آیات قرآن میں عام طور پر وجود انبیاء خصوصاً پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کے طور پر آیا ہے لیکن بعض مفسرین نے اس کے لیے ایک وسیع تر معنی بیان کیا ہے کہ جس میں انبیاء کتب آسمانی اور بیدار کن حوادث۔ مثلاً دوستوں اور رشتہ داروں کی موت اور پیری و ناتوانی۔ بھی شامل ہے۔ خصوصاً عربی اشعار میں لفظ "نذیر" بڑھاپے کے معنی میں بہت استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ذیل کے شعر میں:

رأيت الشيب من نذر المنيا

لصاحبه وحسبك من نذير

"میں نے بڑھاپے کے سفید بالوں کو موت سے ڈرانے والا دیکھا ہے اور تیرے لیے یہی "نذیر" کافی ہے۔"

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اسلامی روایات میں عمر کی اس حد کے بارے میں جو انسان کی بیداری اور توجہ کے لیے کافی ہے، مختلف تعبیرات بیان کی گئی ہیں بعض میں ساٹھ سال بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے:

من عمره الله ستين سنة فقد اعدوا له

جسے خدا نے ساٹھ سال عمر دی ہے اس کے لیے عذر کی راہ بند کر دی ہے۔

یہی معنی امیر المؤمنین علی سے بھی نقل ہوا ہے۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ:

اذا كان يوم القيامة نودي (این) ابناء الستين؟ وهوالعمر الذي قال الله

فيه: اولو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر۔

"جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا کرے گا کہ ساٹھ سالہ لوگ کہاں ہیں یہ وہی

عمر ہے کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے: کیا ہم نے تمہیں اتنی مقدار میں عمر نہیں دی تھی

کہ جس میں لوگ ابھی طرح خود فکر کرتے ہیں؟"

لے دے دے۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر قرطبی اور تفسیر دار المنثور۔

لیکن ایک دوسری حدیث میں امام صادق سے اس کی مقدار صرف اٹھارہ سال معین ہوئی ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ آخری روایت کم سے کم کی طرف اشارہ ہو اور گزشتہ روایات زیادہ سے زیادہ کی طرف اس بنا پر ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

یہاں تک کہ۔ افراد کے اختلاف کے ساتھ۔ دوسرے برسوں پر بھی قابل تطبیق ہے بہر حال آیت کے مفہوم کی وسعت پھر بھی باقی رہتی ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں کفار کے اس تقاضے کا جو وہ دوزخ میں دنیا کی طرف بازگشت کے لیے کریں گے، جواب دیا گیا ہے: خدا آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، ایسا خدا یقیناً اس چیز سے بھی آگاہ ہے کہ جو دلوں کے اندر ہے (ان الله عالو غيب السماوات والارض انه عليهما بذات الصدور)۔

در حقیقت پہلا جملہ دوسرے جملے کی ایک دلیل ہے۔ یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا دلوں کے بھیدوں سے بے خبر ہو جبکہ زمین و آسمان کے تمام اسرار اور عالم هستی کی تمام غیب چیزیں اس کے لیے آشکار ہیں۔

ہاں! وہ جانتا ہے کہ اگر دوزخیوں کے تقاضے کا مثبت جواب دیا جائے اور وہ دنیا کی طرف لوٹ آئیں تو وہی اعمال جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت ۲۸ میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے:

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون

اگر وہ پلٹ جائیں تو وہ پھر انہیں کاموں کو انجام دیں گے کہ جن سے انہیں منع کیا

گیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

علاوہ ازیں یہ آیت تمام مومنین کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں اور خدا کے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھیں کیونکہ اگر ان کی نیت اور حرکات عمل میں معمولی سی بھی ناخالصی ہوئی تو وہ جو تمام غیب سے آگاہ ہے اُسے بھی جانتا ہے اور اسی کے مطابق جزا دے گا۔

چند اہم نکات

۱۔ "ذات الصدور" سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی دس سے زیادہ آیات میں بعینہ ہی جملہ آیا ہے یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ بات آئی ہے:

لے مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

ان الله عليه بذات الصدور۔

ذات۔ کا لفظ جس کا مذکر ذو ہے اصل میں صاحب کے معنی میں ہے۔ اگرچہ فلاسفہ کی تعبیرات میں، عین و حقیقت اور گوہر اشیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن مفردات میں راجح کے قول کے مطابق یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو کلام عرب میں موجود نہیں ہے اس بنا پر۔ ان الله عليه بذات الصدور کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا دلوں کے صاحب و مالک سے باخبر ہے۔ یہ عباد ان لوں کے عقائد و نیات کے بارے میں ایک لطیف کنیہ ہے کیونکہ عقیدے اور نیتیں جس وقت دل میں گھر کر لیں تو گو یا وہ قلب انسان کی مالک ہو جاتی ہیں اور اس پر حکومت کرتی ہیں اور اسی بنا پر یہ عقائد و نیات انسانی دل کے صاحب و مالک شمار ہوتے ہیں۔

یہ وہی بات ہے کہ جس سے بعض بزرگ علماء نے استفادہ کرتے ہوئے اُسے اس عبارت میں مجسم کیا ہے،

الانسان أرائه و افكاره، لاصورته و اعضائه۔

”انسان تو بس اس کے عقائد و افکار ہی ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی شکل و صورت اور اعضاء بدن“

۲۔ واپسی کی کوئی راہ نہیں؛ یقیناً قیامت اور موت کے بعد کی زندگی دنیا کی نسبت ایک مرحلہ تکمال و ارتقاء ہے اور دہاں سے اس جہان کی طرف بازگشت کوئی معقول بات نہیں ہے۔ کیا ہم گزرے ہوئے کل کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ کیا نو مولود بچہ جینی دور کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ کیا وہ چل جو شاخ سے جدا ہو گیا ہے ممکن ہے کہ پھر شاخ کی طرف لوٹ جائے؟ اسی بنا پر آخرت والوں کے لیے دنیا کی طرف بازگشت ممکن نہیں ہے۔

اگر بالفرض ممکن بھی ہو تو بھی فزائوش کا انسان اپنی اس گزشتہ روش کو برقرار رکھے گا۔ دُور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بار بار خود اپنے آپ کو آزمایا ہے کہ خاص حالات میں جبکہ ہم کسی تنگی یا سختی میں گرفتار ہوتے ہیں، تو اس وقت اپنے خدا کے ساتھ مخلصانہ حمد و پیمان کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ حالات بدل جاتے ہیں تو ہم تمام قول و قرار بھول جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو حج اپنے اندر ایک گہری تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسی تبدیلی نہیں کہ جو حالات کے ساتھ مشروط ہو۔ یہ حقیقت قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ انفعام کی آیہ ۲۸ میں قرآن صریحاً ایسے افراد کی تکذیب کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اگر یہ پلٹ بھی جائیں تو ان کا طرز عمل وہی پہلے والا ہوگا۔“

لیکن سورہ اعراف کی آیہ ۵۲ میں صرف اسی بات پر قناعت کی گئی ہے کہ وہ دنیا کا لوگ ہیں لیکن ان کی بازگشت کی درخواست کا مبراحت کے ساتھ جواب نہیں دیا گیا:

فهل لمن شفعا فيشفعوا لنا او من رد فعل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون۔

”کیا آج ہمیں کوئی شافع مل جائے گا کہ جو ہماری شفاعت کریں یا پھر ہمیں اجازت ملے کہ ہم واپس چلے جائیں اور جو عمل ہم پہلے کیا کرتے تھے اس کے بجائے نیک عمل انجام دیں؟ انہوں نے اپنے وجود کا سرمایہ گنوا دیا ہے اور اپنا ہی نقصان کیا ہے اور وہ سارے بھوٹے معبود جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے کم ہو گئے اور ان کے بناوٹی معبودوں کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ملے گا۔“

یہی مطلب سورہ مومنون کی آیہ ۱۰۴ و ۱۰۸ میں دوسری طرح بیان ہوا ہے:

و تبتا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخلصوا فيها ولا تكلمون۔

”پروردگارا! ہمیں دوزخ سے نکال، اگر ہم پلٹ گئے (اور پھر انہیں اعمال کو دہرایا) تو پھر ہم ظالم ہیں وہ ان کے جواب میں فرمائے گا: دُور ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔“

ہر حال یہ ایک بے بنیاد تقاضا ہے اور محال آرزو ہے۔ شاید وہ بھی کم و بیش یہ جانتے ہیں لیکن شدت بچاری کی وجہ سے اس تقاضے کو دہرائیں گے لہذا آج ہی جبکہ ہمیں موقع میسر ہے ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ انجام دینا چاہیے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ

فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُتَّاعًا

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ○

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي

مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ

أَتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَبْعُدُ الظَّالِمُونَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ○

إِنَّ اللَّهَ يُنْصِتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ

زَالَتَا إِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ

حَلِيمًا غَفُورًا ○

ترجمہ

۳۹ وہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ اب جو شخص کافر ہوگا

تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا اور کافروں کا کفر پروردگار کے ہاں ان کے لیے غضب

کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا اور ان کا کفر خالے کے سوا اور کچھ نہیں بڑھاتا۔

۴۰ کہو: کیا تم اپنے ان معبودوں کے بارے میں غور نہیں کرتے ہو جنہیں تم نے خدا

کا شریک قرار دیا ہے۔ مجھے دکھاؤ تو سہی کہ انہوں نے زمین کی کس چیز کو پیدا کیا

ہے یا یہ آسمانوں (کی خلقت اور مالکیت) میں کیا شرکت رکھتے ہیں؟ یا ہم نے

انہیں کوئی ایسی (آسمانی) کتاب دی ہے کہ جس میں سے اپنے (شرک کے) لیے

کوئی دلیل رکھتے ہیں؟ نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے بلکہ ظالم لوگ صرف

ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔

۴۱ خدا ہی آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنے نظام سے منحرف نہ

ہو جائیں اور اگر وہ منحرف ہو جائیں تو اُس کے علاوہ کوئی اور انہیں روک نہیں

سکتا۔ وہ حلیم و غفور ہے۔

تفسیر

آسمان و زمین اس کی قدرت سے قائم ہیں

ان مباحث کے بعد کہ جو گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے انجام کے بارے میں تھیں نہ بچنے

آیات میں ایک اور طریقے سے ان سے باز پرس کی گئی ہے اور ان کے طرز عمل کے بطلان کو کچھ

اور واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا (ہو اللہ الذی جعلکم

خلائف فی الارض)۔

یہاں پر "خلافت" چاہے زمین میں خدا کے خلفاء اور خدائی نمائندوں کے معنی میں ہو اور خواہ

گزشتہ اقوام کے جانشینوں کے معنی میں (اگرچہ یہاں پر دوسرا معنی ہی زیادہ صحیح نظر آتا ہے) انسانوں پر

خدا کے انتہائی لطف و کرم کی دلیل ہے کہ اس نے زندگی کے تمام وسائل انہیں عطا فرمائے ہیں۔

اسی نے عقل و شعور اور فکر و ہوش دیئے ہیں اور اسی نے مختلف جسمانی قوی انسان کو عطا کیے

ہیں۔ اسی نے دوئے زمین کو طرح طرح کی نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ اسی نے ان وسائل سے استفادہ

کرنے کا طریقہ بھی انسان کو سکھایا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دل نعمت کو بھلا کر بے حقیقت اور

بنادلی خداؤں کے دامن سے کیسے وابستہ ہو جاتا ہے؟

در حقیقت یہ جملہ توحید و ربوبیت کا بیان ہے کہ جو توحید و عبادت پر ایک دلیل ہے۔

ضمنی طور پر یہ جملہ تمام افسانوں کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ وہ جان لیں کہ ان کی یہ زندگی ابدی

جادوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ دوسری اقوام کے جانشین بنے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پٹے جائیں گے

اور دوسری قومیں ان کی جانشین ہو جائیں گی۔ لہذا ٹھیک طرح سے سوچ لیں کہ وہ اس چند روزہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو کس طرح نگہ رہے ہیں اور اُن سے متعلق دنیا میں کس طرح کی تاریخ باقی رہ جائے گی؟

اسی بنا پر ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے: "جو شخص کافر ہو جائے گا اس کا کفر خود اسی کے نقصان میں ہوگا" (فمن کفر فعليه کفره)۔

"نیز کافروں کا کفر پروردگار کے نزدیک غضب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا" (ولایزید الکافرون کفره عند ربهم الا مقتلاً)۔

"اور ان کا کفر خسارے کے سوا ان کے لیے کچھ بھی زیادہ نہیں کرتا" (ولایزید الکافرون کفره الا خساراً)۔

درحقیقت آخری دو جملے "من کفر فعليه کفره" کی تفسیر ہیں کیونکہ یہ جملہ کہتا ہے کہ انسان کا کفر صرف اس کے اپنے نقصان پر تمام ہوتا ہے اس کے بعد اس مسئلے کے لیے دو دلیلیں قائم کرتا ہے:

پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ کفر ان اور بے ایمانی ان کے پروردگار کے ہاں کہ جو تمام نعمتوں کا بخشنے والا ہے اس کے غضب کے سوا کوئی نتیجہ نہیں رکھتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ختم الہی کے علاوہ یہ کفر گھائے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہستی کا سرمایہ اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں اور انحطاط اور ظلمت کو اپنے لیے خرید لیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا؟

ان دونوں میں سے ہر ایک دلیل اس غلط روش کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔

"لا یزید" (زیادہ نہیں کرتا) کی تکرار وہ بھی فعل مضارع کی شکل میں کہ جو استمرار کی دلیل ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان طبعی طور پر افزائش کی جستجو میں ہوتا ہے۔ اگر وہ توحید کا راستہ اختیار کرے تو سعادت و کمال میں افزائش ہوگی اور اگر کفر کی راہ میں قدم رکھے گا تو اسے پروردگار کے غضب اور خسارے میں اضافہ نصیب ہوگا۔

اس نکتے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ پروردگار کا غضب اور غصہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو انسانوں میں ہوتا ہے کیونکہ انسان میں تو غصہ ایک قسم کا ہيجان اور اندرونی برا فروختگی ہے کہ جو تند و تیز اور شدید حرکات کا سرچشمہ ہوتی ہے اور انسانی قوتوں کو دفاع کے لیے یا انتقام لینے کے لیے مجتمع کرتی ہے۔ لیکن پروردگار میں ان مفاہیم میں سے کوئی بھی بات نہیں۔ اور یہ تو متعین اور ممکن موجودات کے آثار ہیں۔ بلکہ غضب الہی سے مراد ایسے لوگوں سے کہ جو بُرے اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں رحمت کے دامن کو کھینچ لینا اور اپنے لطف کو روک لینا ہے۔

بعد والی آیت ایک اور دو ٹوک جواب مشرکین کو دیتی ہے اور انہیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر انسان محسوس کی پیروی کرتا ہے یا اس سے دل لگاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے کوئی عقلی دلیل رکھتا ہو یا منقولات میں سے کوئی قطعی دلیل اس کے پاس ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو ان دونوں میں سے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں تو تم صرف دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو۔

فرمایا گیا ہے: "ان سے کہہ دے، کیا تم ان جلی معبودوں کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ جنہیں تم نے خدا کا شریک سمجھ لیا ہے۔ مجھے دکھاؤ تو کسی کہ انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے" (قل اذیتم شروکانکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض)۔

"یا کیا وہ آسمانوں کی خلقت میں شریک ہیں" (ام لہم شریک فی السماوات)۔ اس حال میں ان کی پرستش کی کیا دلیل ہے؟ معبود ہونا خالق ہونے کی فرع ہے اور جبکہ تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق تو صرف خدا ہے تو اس کے سوا کوئی اور معبود بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ کا قیاس میں توحید، عبودیت میں توحید کی دلیل ہے۔

اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ کوئی عقلی دلیل تمہارے مدعا کے لیے نہیں ہے تو کیا کوئی دلیل منقول تمہارے پاس موجود ہے؟ کیا ہم نے کوئی (آسمانی) کتاب انہیں دی ہے اور اپنے اس کام کے لیے اس میں ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ (ام انیتما ہو کتابنا فہو علی بینۃ منہ)۔

نہیں کتاب الہی میں سے اُن کے پاس کوئی واضح دلیل اور برہان نہیں ہے۔ پس ان کا سرمایہ مکرو فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ستمگر ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں (بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضاً الا عروداً)۔

دوسرے لفظوں میں اگر ہر گروہ کے بت پرست اور تمام مشرک یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ روئے زمین میں ان کے بت ان کی مرادوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نمونے کے طور پر پیش کریں کہ جو زمین میں اُن کے معبودوں نے خلق کی ہو۔

اگر اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت فرشتوں اور آسمان کی مقدس مخلوقات کے منظر ہیں۔ جیسا کہ ان کی ایک جماعت کا عقیدہ تھا۔ تو انہیں چاہیے کہ آسمانوں میں ان کی خلقت کی شرکت کی نشاندہی کریں۔

اور اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلقت میں تو شریک نہیں ہیں البتہ انہیں صرف مقام شفاعت حاصل ہے۔ جیسا کہ بعض کا دعویٰ تھا۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ کتب آسمانی سے کوئی سند اس مدعا کو ثابت کرنے

یہ درست ہے کہ آیت عالم ہستی کے اعلیٰ نظام کی حفاظت کا ذکر کرتی ہے لیکن جیسا کہ فلسفیانہ بحث میں ثابت ہو چکا ہے ممکنات ایسی ہی ہیں۔ اسی طرح سے مدار کے محتاج ہیں جس طرح سے کہ اپنے حدود میں لہذا اس طرح نظام کی حفاظت نئی تخلیقات کو جاری رکھنے اور فیض خداوندی کو جاری رکھنے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ آسمانی ٹرے بغیر اس کے کہ کسی جگہ بندھے ہوئے ہوں، ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے مہم مدار پر حرکت کر رہے ہیں۔ بغیر اس کے کہ ذرہ برابر بھی اعراض کریں۔ اس کا نونہ نظام شمسی میں دیکھتے ہیں۔ جاری زمین کئی ملین بلکہ کئی ارب سال سے سورج کے گرد اپنے راستے پر دقیق نظم کے تحت چکر لگا رہی ہے کہ جس کا سرچشمہ قوت جاذب اور قوت دافع کا اعتدال ہے اور فرماں پروردگار بدستبرہم غم کیے ہوئے ہے۔

پھر تاکید کے طور پر مزید فرمایا گیا ہے: "اگر وہ یہ چاہیں کہ اپنے مدار سے باہر نکل جائیں تو کوئی بھی خدا کے سوا انہیں روک نہیں سکتا" (ولئن زالتا ان امسکنا من احد من بعدہ)۔
نہ تھارے گھڑے ہوئے بُت، نہ فرشتے اور نہ ہی ان کے علاوہ کوئی اور، کوئی بھی شخص اس کام پر قادر نہیں۔

آیت کے آخر میں اس بناء پر کہ گمراہ مشرکین کے سامنے توبہ کا دروازہ بند نہ کیا جائے اور ہر مرتبے میں انہیں بازگشت کا موقع میسر رہے، فرمایا گیا ہے: "خدا ہمیشہ حلیم و مغفور ہے" (انہ کان حلیم غفور)۔
اپنے علم کی وجہ سے ان کی سزائیں جلدی نہیں کرتا اور اپنی مغفوریت کی وجہ سے ان کی توبہ اس کی شرائط کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اس بناء پر آیت میں مشرکین کی کیفیت اور توبہ و بازگشت کے وقت خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے ان دو اوصاف کو آسمان و زمین کی حفاظت کے ساتھ مربوط سمجھا ہے کہ چونکہ ان کا زوال عذاب و مصیبت ہے اور خدا اپنے علم و غفران کی وجہ سے اس عذاب و مصیبت کو لوگوں کے دامن گیر نہیں ہونے دیتا اگرچہ ان میں سے بہت سوں کے گفار و اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ یہ عذاب نازل ہو۔ جیسا کہ سورہ مريم کی آیات ۹۰ تا ۹۱ میں بیان ہوا ہے:

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذًا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداً۔

"انہوں نے کہا کہ خدا نے رحمن نے اپنے لیے بیٹا انتخاب کیا ہے۔ تم نے یہ کیسی بُری اور تکلیف دہ بات کہی ہے؟ قریب ہے کہ آسمان اس بات کو سن کر منتشر ہو جائے اور زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ شدت سے نیچے گر پڑیں۔"

کے لیے پیش کریں۔
اب جبکہ ان مدارک میں سے کوئی بھی مدارک ان کے پاس نہیں ہے تو یہ سنگر ایسے قریب کاریں کہ ہر جہول باتیں ان سے کہتے رہتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ "زمین و آسمان" سے مراد یہاں زمینی اور آسمانی مخلوق کا مجموعہ ہے اور زمین کے بارے میں خلقت اور آسمان کے بارے میں شرکت کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں میں شرکت بھی خلقت کے حوالے سے ہونا چاہیے۔

اور "کتا باً" کی تعبیر "مگرہ" کی شکل میں اور وہ بھی پروردگار کی طرف استناد کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی دلیل بھی ان کے دعویٰ پر نہیں ہے۔

"بیّنۃ" کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ واضح و روشن دلیل آسمانی کتب سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

"ظالمون" کی تعبیر دوبارہ اس معنی پر ایک تاکید ہے کہ "شرک" واضح اور آشکار ظلم ہے۔
غیر وہ، کے وعدوں کی تعبیر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بت پرست یہ خرافات و ادھام کھوکھلے وعدوں کی شکل میں ایک دوسرے سے کرتے تھے اور مردوج اور بے بنیاد تقلیدوں کی صورت میں ایک دوسرے کی طرف الفا کرتے تھے۔

بعد والی آیت میں آسمانوں اور زمین پر خدا کی حاکمیت کے بارے میں گفتگو ہے۔ حقیقت میں بنادنی معبودوں کی عالم ہستی میں وفات کی نفی کے بعد حاکمیت و ربوبیت میں توحید کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "خدا ہی آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنی راہ سے منحرف اور زائل نہ ہو جائیں" (ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا)۔

نہ صرف ابتدائی خلقت ہی خدا کی طرف سے ہے بلکہ ان کی نگہداری، تدبیر اور حفاظت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے بلکہ ان میں ہر لمحہ جدید تخلیقات ہو رہی ہیں اور ہر زمانے میں ایک نئی خلقت ہوتی ہے اور اس مدار فیاض سے لمحہ بہ لمحہ فیض ہستی انہیں پہنچا رہا ہے کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا رابطہ اس عظیم مدار سے منقطع ہو جائے تو وہ فنا کی راہ اختیار کر لیں،

اگر نازی کشند یکدم فرد ریزندت لبسا
"اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ناز کرے تو تمام سانچے گر پڑیں۔"

۱۔ "ان تزولا" کا جملہ تفسیر میں اس طرح تھا:

لثلا تزولا۔ یا۔ کراہۃ ان تزولا۔

یہ کہتے ہیں قابل توجہ ہے کہ۔ ولئن زالت... کا جملہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر وہ زائل ہو جائیں تو خدا کے سوا کوئی بھی انہیں نہیں روکے گا بلکہ اس معنی میں ہے کہ اگر وہ مائل بہ زوال ہوں تو خدا ہی ان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ درنہ زوال کے بعد محفوظ رکھنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔

پوری انسانی تاریخ میں بار بار یہ امر پیش آیا ہے کہ بعض ستارہ شناسوں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ ممکن ہے کہ فلول و مدار ستارہ یا اس کے علاوہ کوئی ستارہ اپنے راستے اس کرۂ زمین کے قریب سے گزرے تو اس کے گرنا جانے کا احتمال ہے۔ ایسی پیش گوئیوں نے کئی دفعہ تمام دنیا دالوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ ان حالات میں سب کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ایسے میں کسی شخص سے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر فلول کرۂ آسمانی زمین کی طرف آجائے اور قوت ہاؤز کے زیر اثر دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو فوج بشر کے کئی ہزار سالہ تمدن کا نام و نشان مٹ جائے یہاں تک کہ دوسرے زندہ موجودات بھی صفحہ زمین پر باقی نہ رہیں۔ پروردگار کی قدرت کے سوا کوئی اس حادثے کو روکنے پر قادر نہیں۔

اس قسم کے حالات میں سب کے سب نیاز مطلق کا احساس ہے نیاز مطلق خدا کی طرف ہی کریں گے لیکن جب احتمال خطرات برطرف ہو جائیں گے تو بھول اور نسیان انسانوں پر سایہ نکلن ہو جائے گا۔ نہ صرف آسمانی کڑوں اور سیاروں کا ٹکرائنا ہولناک ہے بلکہ کسی ایک سیارے کا مختصر سا انحراف مثلاً زمین کا اپنے مدار سے ہٹ جانا کئی ہولناک حادثوں کا سبب ہو سکتا ہے۔

اس کی قدرت کے سامنے چھوٹا بڑا سب برابر ہے

یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں آسمانوں کے اپنی جگہ پر قائم رہنے کو خدا کی قدرت کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ قرآن کی دوسری آیات میں یہی تعبیر امواج ہوا کے اوپر پرندوں کی موجودگی کے بارے میں آئی ہے۔

العویروا الی الطیر مسخرات فی جوف السماء ما یمسکمن اّلا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یمنون۔

”کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جو آسمان کی بلندیوں میں سحر ہیں۔ خدا کے سوا کوئی بھی انہیں نہیں روکتا۔ اس چیز میں ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔“ (اعمل۔ ۹۹)

تعبیرات کی یہ ہم آہنگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پروردگار کی بے انتہا قدرت کے لیے تمام آسمانوں کے کڑوں اور زمین کی نگہداری امواج ہوا کے اوپر ایک پرندہ کی نگہداری کے مانند ہے۔ ایک مقام پر تو وہ وسیع آسمان کی عظمت کو اپنے وجود کی نشانی بتاتا ہے اور دوسری جگہ پھر جیسے چھوٹے

سے مشرک کی عظمت کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتا ہے۔

”بھئی۔ سورج۔ کی قسم کھاتا ہے کہ جو عالم هستی میں قوت و طاقت کا عظیم منبع ہے اور کبھی بہت ہی عام۔“

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

وما الجلیل واللطیف والثقیل والخیف، والقوی والضعیف فی خلقہ الا سواء۔

چھوٹا اور بڑا، بھاری اور ہلکا، قوی اور ضعیف سب اس کی توانائی کے سامنے یکساں ہیں۔ ان تمام مسائل کی دلیل ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود ایک ایسا وجود ہے کہ جو ہر جہت سے لامتناہی ہے اور ”لامتناہی“ کے مفہوم پر غور و خوض اس حقیقت کو ابھی طرح ثابت کر دیتا ہے کہ ”سخت“ اور ”آسان“، ”چھوٹا“ اور ”بڑا“، ”پیچیدہ“ اور ”سادہ“ جیسے مخالف صفت محدود موجودات کو پیش آتے ہیں۔ جس وقت لامحدود قدرت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر یہ مخالف بالکل بدل جاتے ہیں اور سب کے سب بلا تفریق ایک ہی صفت میں قرار پاتے ہیں۔

۴۱) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْدَى الْأَمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
مَا رَادَّهُمْ إِلَّا نِفُورًا ۝

۴۲) اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِثُّ الْمَكْرُ
السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا ۝

۴۳) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

ترجمہ

۴۱) انہوں نے انتہائی تاکید کے ساتھ قسم کھائی کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر
ان کے پاس آئے تو وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ امت ہوں لیکن جب
ان کے پاس پیغمبر آیا تو سوائے فرار اور (حق سے) دُوری کے ان میں کسی چیز
کا اضافہ نہ ہوا۔

۴۲) یہ سب کچھ اس بنا پر تھا کہ انہوں نے زمین میں استکبار کیا اور بُری سے بُری

چالیں چلیں لیکن بڑی چالیں بے زیاں صرف اپنے چلنے والوں کا دامن ہی پکڑتی
ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ برتے جانے والے طرز عمل (اور
ان پر ہونے والے سخت عذاب) سے مختلف کی توقع ہے۔ تم ہرگز خدا کے
طریقے میں کوئی تبدیلی نہ دیکھو گے۔ اور ہرگز خدا کی سنت میں کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔
۴۳) کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو ان سے پہلے تھے ان کے
ساتھ کیا ہوا؟ (جبکہ) وہ لوگ ان سے زیادہ قوی (اور زیادہ طاقتور تھے) آسمان
اور زمین میں سے کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں جائے گی۔
وہ دانا اور توانا ہے۔

شان نزول

تفسیر در المنثور، روح المعانی، مفاتیح الغیب اور دوسری تفسیروں میں ہے کہ مشرکین عرب جس
وقت یہ سنتے تھے کہ بعض گزشتہ امتوں مثلاً یہودیوں نے خدائی پیغمبروں کی تکذیب کی تھی اور انہیں شدید
کردیا تھا تو کہتے تھے کہ ہم ایسے نہیں ہیں اگر خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہمارے پاس آئے تو ہم تمام امتوں کی
نسبت زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن وہی لوگ تھے کہ جب اسلام کا آفتاب عالم تاب
ان کی سرزمین سے طلوع ہوا اور پیغمبر اسلام سب سے عظیم کتاب لے کر ان کے پاس آئے تو نہ صرف
یہ کہ انہوں نے ان کی دعوت قبول نہ کی بلکہ جھٹلایا، طرح طرح کے محروم فریب بھی کیے اور آپ کے خلاف
لڑے بھی۔

زیر نظر آیات اسی ضمن میں نازل ہوئیں اور انہیں ان کھوکھلے اور بے بنیاد دعووں پر طاعت و سربسز کی بنا

تفسیر

استکبار اور سازشیں - ان کی بد بختی کا سبب

گزشتہ آیات میں مشرکین اور دنیا و آخرت میں ان کے انجام کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث
لے اکثر تفسیر، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

آیت میں بھی وہی بحث جاری ہے۔

پہلی آیت کہتی ہے کہ: "انہوں نے انتہائی تاکید کے ساتھ قسم کھائی کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آئے تو یقیناً وہ تمام امتوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہوں" (وااقصوا باللہ جہداً ایمانہم لیون جادھو نذیب۔ لیكونن اھدی من احدى الامم)۔
 "ایمان۔۔۔ یمنین۔ کی جمع ہے اور قسم کے معنی میں ہے۔ یمن اصل میں دایں ہاتھ کے معنی میں ہے اور چونکہ قسم کھاتے اور عہد باندھتے وقت دایں ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس بنا پر یہ لفظ آہستہ آہستہ قسم کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

"جہد۔۔۔ جہاد۔ کے مادہ سے کسی دگوشش کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر "جہد ایمانہم" کی تعبیر تاکید کی قسم کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں "وہ جس وقت تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کرتے تھے کہ جو گزشتہ امتوں۔ خصوصاً یونانیوں۔ کی اپنے پیغمبروں سے بے وفائیوں، ناشکریوں، وعدہ شکنیوں اور جرائم کی داستان بیان کرتی تھی تو بہت تعجب کرتے تھے اور اپنے بارے میں دعوے اور لاف زنی کیا کرتے تھے۔

لیکن جب تجربے کی کسوٹی اور امتحان کی گرم جھٹی سے گزرے، ان کی خواہش کے مطابق اللہ کی طرف سے رسول آگیا تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بھی اُسی قماش کے ہیں۔ جیسا کہ قرآن اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے: "جس وقت خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو خدا کرنے اور حق سے دور ہونے کے سوا ان میں کسی چیز کا اصفافہ نہیں ہوا" (فلما جاء مھم نذیب ما زادھم الا نفورا)۔

یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے دعویٰ کے برخلاف حق کے طرفدار نہیں تھے۔ دین ابراہیمی کا جو حصہ ان کے پاس تھا وہ اُسے محترم نہیں سمجھتے تھے۔ ہر روز کسی بہانے سے اسے پاؤں کے نیچے روندتے تھے۔ "مستقلات عقیدہ" اور علم عقل کی قدر و قیمت کے بھی قائل نہیں تھے۔ جب پیغمبر اسلام نے قیام کیا اور ان کے جاہلانہ تعصب اور ناجائز مفادات پر زو پڑی تو وہ حق سے لور زیادہ

چونکہ اہل مذہب لہذا آیت کا مفہوم پہلے نہیں یہ ہوگا کہ وہ امتوں میں سے ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے کہ جو احساناً قوم یہود کی طرف اشارہ ہے (کیونکہ انہیں یہ جملہ میں مفرد عموم کا معنی نہیں رکھتا) لیکن جیسا کہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن سال اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کی مراد اس مفرد سے عموم تھا۔ کیونکہ وہ مباہلہ اور تاکید کے مقام پر تھے اور چاہتے تھے کہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کے درمیان پیغمبر کے مبعوث ہونے کی صورت میں وہ سب امتوں سے آگے نکل جائیں گے۔

دور ہو گئے۔ اہل ادہ ہمیشہ سے حق سے دور ہی تھے اور اب یہ دوری ہر زمانے کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔

بعد والی آیت اسی بات کی تشریح ہے کہ جو گزشتہ آیت میں گزر چکی ہے، یہ آیت کہتی ہے: "حق سے ان کی دوری اس بنا پر تھی کہ انہوں نے زمین میں کلہر کی راہ اختیار کر رکھی تھی اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے تھے" (استکباراً فی الارض)۔

"اور اس بنا پر بھی تھا کہ انہوں نے قبیح اور بُری چالوں کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا" (ومکر الیہ)۔
 "لیکن یہ بُری چالیں صرف چالباڑوں کے ہی دامن گیر ہوتی ہیں" (ولا یحیی المحکر الیہ الا باھلہ)۔

"لا یحیی"۔ "حاق" کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے "نازل نہیں ہوتا، درستی کو نہیں پہنچتا، اور احاطہ نہیں کرتا"۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مسکتا ہے وقتی طور پر دوسرے لوگ ان کی چالوں کا شکار ہو جائیں لیکن آخر کار وہ جیلہ سازی خود جیلہ ساز کی طرف لوٹتی ہے۔ اُسے مخلوق خدا کے سامنے رسوا اور بدنام کرتی ہے اور باد گاہ خدا میں شرمسار کرتی ہے۔ اور یہی رسوائی مشرکین مکر نے حاصل کی۔

درحقیقت یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے صرف خدا کے عظیم پیغمبر سے دوری اختیار کرنے پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ آپ پر ضرب لگانے کے لیے اپنی پوری طاقت سے مدد لی اور اس کا اصل سبب اور محرک کبر و نفور اور حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا تھا۔

اس آیت کے آخر میں اس مشکبہ، مکار اور خیانت کار گردہ کو ایک پُر معنی اور بلا دینے والے جملے کے ساتھ تہدید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "کیا انہیں گزشتہ لوگوں کے سے انجام کے علاوہ کسی اور کی توقع ہے؟" (فهل یظنرون الا سنت الاولین)۔

یہ مختصر سا جملہ تمام سرکش اقوام مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون کے بُرے اور منحوس انجام

بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ استکبار ترکیب خوبی کے علاوہ معمول لڑنے اور "نفور" اور حق سے دور ہونے کی علت کا بیان ہے اور "مکر الیہ" کو اس پر عطف سمجھتے ہیں اور بعض نے اسے "نفور" پر عطف سمجھا ہے۔

"مکر الیہ" جنس کی نوع کی طرف اصناف کے قبل سے ہے جیسے علم الفقہ کیونکہ مکر ہر قسم کی چارہ جوئی اور تدبیر کے معنی میں ہے جو اسے بُری ہو یا اچھی، اسی لیے کہی اس کی خدا کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے مثلاً "ومکروا ومکر اللہ (اکل مران) ہے" لیکن "سیئ" مکر کی ایک خاص نوع ہے کہ جو جیلہ سازی اور چال بازی ہے۔

"نظر" اور "انتظار" جیسا کہ ماخوذ مفردات میں کہتا ہے کہی ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔

کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے ہر قوم بلائے عظیم میں گرفتار ہوئی۔ قرآن نے بارہا ان کی دردناک سرخوشی کے بعض گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں اسی ایک مختصر سے جملے کے ساتھ ان سب کو اس گروہ کی آنکھوں کے سامنے مجسم کر دیا ہے۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے : تَوَسَّطِ اِلٰہی میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور
سنت الہی میں کچھ ہرگز کوئی تغیر نہ لے گا ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسَنَتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا وَلَنْ تُجَدِّدَ
لِسَنَةَ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا﴾ -

یکھے ممکن ہے کہ خدا ایک قوم کو تو کچھ اعمال کی بناء پر سزا دے لیکن کسی دوسرے گروہ کو کہ جس کا وہی طرز عمل ہو اسے معاف کر دے؟ کیا وہ حکیم و عادل نہیں ہے اور کیا وہ ہر کام حکمت اور عدل کی بناء پر انجام نہیں دیتا؟ سنو! کی تبدیلی اُس کے بارے میں مقصود ہوتی ہے کہ جو عود آگاہی رکھتا ہے اور زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ایسے مسائل سے واقف ہوتا ہے کہ جو اُسے گزشتہ طریقے سے باز رکھتے ہیں یا وہ کہ جو آگاہ تو ہے لیکن حکمت و عدالت کی میزان کے مطابق عمل نہیں کرتا اور مخصوص میلانات اس کی فکر پر عادی ہوں لیکن وہ پھر دردگار کہ جو ان تمام امور سے سزا اور پاک ہے، اس کی سنت آئندہ کے لوگوں کے بارے میں بھی وہی ہے کہ جو گزشتہ لوگوں کے بارے میں تھی، اس کی سنتیں ثابت اور تغیر ناپذیر ہیں۔

قرآن نے متعدد آیات میں خدائی سنتوں کے تغیر ناپذیر ہونے کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جلد ۹ میں سورہ احزاب کی آیہ ۷۲ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

اجمالی طور پر یہ ہے کہ اس جہان کے عالم تکوین و تشریح میں ثابت اور غیر متغیر قوانین ہیں کہ جنہیں قرآن نے خدائی سنتوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے جن میں ہرگز تبدیلی اور تغیر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قوانین جس طرح سے گزشتہ ایام پر نافذ تھے اسی طرح آج بھی اور آئندہ کل پر بھی نافذ ہیں۔ بے ایمان منکرین کی سزا جبکہ خدا کی طرف سے پند و نصیحت سود مند نہ ہو، اسی طرح راہرواہنِ راہِ حق کی مدد جبکہ وہ مخلصانہ کوشش سے مستبردار نہ ہوں۔ انہیں سنتوں میں سے ہے۔ اور یہ دونوں سنتیں گزشتہ زمانے میں بھی تغیر ناپذیر تھیں اور آج بھی تغیر ناپذیر ہیں۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں صرف خدائی سنتوں کے تبدیلی نہ ہونے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے (احزاب - ۶۲) اور بعض دوسری آیات میں ان کے عدم تحویل کی بات ہوئی ہے۔ (یعنی اسرائیل - ۷۷)۔

لیکن زیر بحث آیت میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تاکید کی صورت میں لایا گیا ہے اور

اس سلسلے میں جلد ۹ میں سورہ احزاب کی آیہ ۶۲ کے ذیل میں بحث کے علاوہ ہم نے جلد ۹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیہ ۷۷ کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ "نسبت الہی کے لیے تجھے نہ بدلی ملے گی اور نہ تحول"۔

کیا ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور تاکید کے لیے دونوں الفاظ اکٹھے بیان ہوئے ہیں یا ان میں سے ہر ایک کسی مستقل معنی کی طرف اشارہ ہے؟

ان دونوں الفاظ کے بنیادی مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں دو مختلف معانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ "تبدیل" یہ ہے کہ کسی چیز کو بالکل بدل دیا جائے یعنی اسے لے جا کر کوئی دوسری چیز اس کی جگہ پر رکھ دی جائے لیکن "تحویل" یہ ہے کہ اُسی موجود کو "کیفیت" یا "کیمت" کے لحاظ سے تبدیل کر دیا جائے۔

اسی طرح سے خدائی سنتیں نہ تو بالکل بدلتی ہیں اور نہ ہی کم و بیش اور ضعیف و شدید ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا مثابہ گناہوں اور جرائم کے بارے میں ہر جہت سے مثابہ سزا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ کے لیے تو سزا ہو اور دوسرے گروہ کو معاف کر دے یا کسی گروہ کی سزا کو کم یا ہلکا کر دے۔ وہ قانون کہ جو ایک ثابت بنیاد پر استوار ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تغیر و تبدل ہے۔ آخری نکتہ جو اس آیہ کے بارے میں نظر آتا ہے یہ ہے کہ ایک جگہ "سنت" کی اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے اور اسی آیت میں دوسری جگہ "سنت" کی گزرے ہوئے لوگوں کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی فقرہ میں ان دونوں کے درمیان اختلاف کا خیال پیدا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے موقع پر فاعل کی طرف اضافت ہے جبکہ دوسرے موقع پر مفعول کی طرف۔ پہلے موقع پر سنت گزار کے بارے میں گفتگو ہے، اور دوسرے موقع پر اس شخص کے بارے میں گفتگو ہے کہ جس کے بارے میں یہ سنت الہی جاری ہوگی۔

بعد والی آیت، اس مشرک اور مجرم کو وہ کو گزرسے ہوئے لوگوں کے آثار اور ان کا انجام مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ انہوں نے جو کچھ تاریخ میں ان کے بارے میں مناسبت ہے، ان کے علاوہ میں جا کر

مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں "تحویل" کو "مذاب" کے نقل مکانی کے معنی میں تفسیر کیا ہے، اس معنی میں کہ خدا اپنی سزا ایک شخص سے اٹھا کر دوسرے کو دے دے۔ یہ تفسیر زیر بحث آیت سے ہم آہنگ نظر نہیں آتی۔ گفتگو یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کی جگہ سزا دے بلکہ گفتگو یہ ہے کہ سزا کی وزیادتی اور تغیر و تبدل پیدا نہیں کر سکتی۔ گویا ان مفسرین نے "تحول" کے مادہ کا "تحویل" کے ساتھ اشتباہ کیا ہے۔ بعض متبن لغت مثلاً "معجم البحرین" میں اس طرح آیا ہے :

التحويل، تغيير الشيء على خلاف ما كان، والتحويل: النقل من موضع الى موضع -
 "کسی چیز کا اس حالت کے برخلاف ہونا یا جس پر پہلے ہی تحويل ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا تحويل ہے۔"

اور ان کے آثار کے اندر پہنچ کر خود اپنی آنکھ سے دیکھیں تاکہ بات عین یقین میں بدل جاسے۔
فرمایا گیا ہے کیا انہوں نے زمین میں پل بھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا کہ جو ان
پہلے تھے (اولو یسروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم)۔
اگر یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں تو انتہائی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ ان
سے زیادہ قوی اور طاقتور تھے (وکانوا اشد منہم قوۃ)۔

وہ فرعون کی جنموں نے سرزمین مصر کو اپنے اقتدار کی جولان گاہ بنایا ہوا تھا اور وہ فردی کہ جنموں نے
اپنی ہمدی طاقت و قوت کے ساتھ بابل کی دیہج سرزمین اور دوسرے ملکوں پر حکومت کی تھی اتنے قوی
تھے کہ موت کے بت پرست تو ان کے مقابلے میں کسی شمار و قطار میں بھی نہیں۔

علاوہ انہیں انسان خواہ جتنے بھی طاقتور اور قوی ہوں، ان کی طاقت خدا کی قدرت کے مقابلے میں
مصر ہے کیونکہ نہ کوئی چیز آسمان میں سے اور نہ ہی زمین میں سے، اس کی قدرت کے احاطے سے نہیں نکل سکتی
اور نہ ہی اسے عاجز و ناتواں کر سکتی ہے۔ (وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السعوا و است ولا
فی الارض) بلہ

وہ دانہ بھی ہے اور توانا بھی۔ نہ کوئی چیز اس کی بنگاہ سے مخفی رہ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کام اس کی
قدرت کے سامنے مشکل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔

یہ دل کے اندر سے ہلکا اور ہلکا کر دیتا ہے کہ اس کی قدرت کے چنگل سے بھاگ
کر نکل سکتے ہیں تو یہ ان کی کورہمشی ہے اور اگر وہ اپنے قبیح اور شرمناک اعمال سے دستبردار نہ ہوں گے تو وہ
بھی آخر کار گزرتے ہوئے سرکشوں کے سے ہوں گے کہ انجام میں گرفتار ہوں گے۔

قرآن مجید میں بار بار یہ مطلب ہمارے سامنے آیا ہے کہ خدا ہے ایمان اور سرکش افراد کو۔ زمین میں سیر کرنے
اور ان اقوام کے آثار کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے جو عذاب الہی میں گرفتار ہوتے۔
سورہ روم کی آیہ ۹ میں ہے:

اولو یسروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم
کانوا اشد منہم قوۃ واثابوا الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاؤ تھو
رسلہم بالبینات فاما کان اللہ لیظلمہم و لکن کانوا انفسہم یظلمون
”کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ جو

لیعجزہ۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اعجاز سے ہے اور عاجز کرنے کے معنی میں ہے اسی بنا پر ہر بات سے باری
پر قدرت سے فرار نہ کر سکتے یا کسی پر قابو نہ پانے کے معنی میں آیا ہے۔

ان سے پہلے تھے۔ وہی کہ جو ان سے زیادہ قوت رکھتے تھے اور انہوں نے زمین کو
دگرگوں کیا اور زمین پر ان کی آبادی ان سے زیادہ تھی اور ان کے پیچھے واضح دلائل کے ساتھ
ان کے پاس آئے تھے مگر وہ اپنی خود سری پر قائم رہے اور خدا کے درونک عذاب میں
گرفتار ہوئے، خدا نے ہرگز ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔
یہی مطلب سورہ یوسف کی آیہ ۱۰۹ میں،

سورہ حج کی آیہ ۴۶ میں،

سورہ مؤمن کی آیہ ۱۲۱ اور ۸۲ میں

اور سورہ انعام کی آیہ ۱۱ میں اور قرآن کی بعض دوسری سورتوں میں بھی بیان ہوا ہے۔

یہ مکرر تاکیدیں انسانوں کے نفس میں ان مشاہدات کے بہت اثر انداز ہونے کی دلیل ہیں۔ انہیں
ان مقامات پر جانا چاہیے اور جو کچھ انہوں نے تاریخ میں پڑھا ہے یا لوگوں سے سنا ہے اسے آنکھ سے
دیکھنا چاہیے۔

وہ جاہلیں اور فرعونوں کے اٹے ہوئے تخت، بادشاہان کسریٰ کے دیوان جلالت، قیصروں کی کھڑی
ہوتی قبروں اور مردودوں کی بوسیدہ اور خاک شدہ ہڈیوں اور قوم لوط و ثمود کی تباہ شدہ سرزمینوں کو قریب سے
دیکھیں، خاموش آثار کے پند و نصائح سنیں، مٹی کے اندر سونے والوں کی فریادوں پر کان دھریں اور جو کچھ
انجام کار ان کے اوپر آئے والا ہے اسے اپنی آنکھ سے دیکھیں بلہ

ایک معاشرہ نے اس سلسلے میں بہت عمدہ اشارے کیے ہیں اور اس قرآنی حقیقت کو مصر کے سزاور فراعذ کے آثار دیکھنے
کے بعد بہت ہی لطیف، پرکشش اور بلا دینے والے اشارے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

بمصر فرم و آثار باستان دیدم بر مصر آنچه شنیدم ز داستان دیدم
بسی چنین و چنان خواندہ بودم از تاریخ بر مصر از توچہ پنهان کہ بر میاں دیدم
تو کاخ دیدی و کن عیشکاخ در دل کاخ ہنوز در طلب ملک جاوداں دیدم
تو تاج دیدی و کن ملک رفہ بر تاج تو عاج دیدی و کن مشہ آخراں دیدم
تو تخت دیدی و کن بخت تازگیل تخت تو صخرہ دیدی و کن صخرہ زماں دیدم
گوشہ در دل آئندہ آنچه پنهان داشت بر مصر از توچہ پنهان کہ بر میاں دیدم

میں مصر گیا اور آثار قدیمہ دیکھے مصر کی جو داستان سنی تھی اسے خود دیکھا۔

بہت سی ایسی ایسی باتیں تاریخ میں پڑھی ہیں اور مصر میں بہت سی چیزیں جو تھہرے پنهان ہیں انہیں عیاں دیکھا۔
تو نے مل دیکھا اور میں نے مٹی میں سونے والے دیکھے جو ابھی تک ملک جاوداں کے طالب ہیں۔ (بیتہ عاشقہ اگلے صفحہ پر)

اللہ کی وسیع رحمت کے ذکر سے ہوا تھا۔ اس طرح سے اس کے آغاز و اختتام پر رحمت الہی کا بیان ہے۔ گزشتہ آیت ہے ایمان بھروسوں کو گزشتہ لوگوں کی سرکشتی کے حوالے سے تنبیہ کرتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ سوال اُبھرتا ہے کہ اگر تمام سرکشوں کے بارے میں سنت الہی یہی ہے تو پھر مکہ کی اس مشرک اور سرکش قوم کو خدا سزا کیوں نہیں دیتا؟

اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے: اگر خدا تمام لوگوں کو ان اعمال کی بنا پر کہ جو انہوں نے انجام دیئے ہیں سزا دے (اور اصلاح، تجدید نظر اور خود سازی کے لیے انہیں کچھ بھی مہلت نہ دے) تو پھر کسی بھی جاندار کو زمین پر باقی نہ چھوڑے گا (ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابتہ)۔

ایسے پے در پے عذاب نازل ہوں اور بجلیاں، زلزلے اور طوفان ظالم گنہگاروں کی سرکوبی کریں کہ زمین کسی کے لیے زندہ رہنے کی جگہ نہ رہے۔

لیکن خدا اپنے لطف و کرم سے انہیں معین زمانے تک تاخیر میں ڈالے گا اور انہیں توبہ و اصلاح کی مہلت دے گا۔ (ولکن یؤخرہم الی اجل مستق)۔

لیکن یہ علم اور خدائی مہلت ایک حساب سے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت تک کے لیے ہے کہ ان کی اجل آن پہنچے گی تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا کیونکہ خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کی نیوٹوں سے بھی باخبر ہے۔ (فاذا جاء اجلہم فان اللہ کان بعبادہ بصیراً)۔

یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں جن کا جواب اس سے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے واضح ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حکم عام کہ اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دے تو کوئی بھی صفحہ زمین پر باقی نہ بچے گا، انبیاء و اولیاء اور صالحین کو بھی شامل کر لیتا ہے۔

اذا جاء اجلہم کا جملہ شرط ہے اور اس کی جزا مقدر ہے یہ واقع میں اس طرح تھا،

فاذا جاء اجلہم یجازی کل احد بما عمل۔

اس بنا پر "فان اللہ" کا جملہ جزا کی علت ہے کہ جو معذرت معلول کا جانشین ہوا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ "لا یتأخرون ساعة ولا یستقدمون" کی جزا ہو کہ جو قرآن کی دوسری آیات مثلاً سورہ نمل کی آیہ ۶۱ میں بیان ہوئی ہے۔

تو اس بنا پر "فان اللہ کان بعبادہ بصیراً" کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب کو پہچاننا اور جاننا ہے کہ کس کی اجل آن پہنچی ہے، تاکہ اسے اپنی قدرت کے ذریعے پھڑکے۔

۲۵ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَہْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَانَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

ترجمہ

۲۵ اور اگر خدا لوگوں کو ان کاموں کی وجہ سے کہ جو انہوں نے انجام دیئے ہیں سزا دے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار باقی نہ چھوڑے، لیکن (وہ اپنے لطف سے) انہیں ایک معین مدت تک تاخیر میں ڈالے گا (اور انہیں مہلت دے گا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں) لیکن جب ان کی اجل آجائے گی (تو پھر خدا ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا) کیونکہ وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے (اور سب کے اعمال و نیات سے آگاہ ہے)۔

تفسیر

اس کا لطف نہ ہوتا تو کوئی جاندار زمین پر باقی نہ رہتا

زیر نظر آیت سورہ قاطر کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ کی گزشتہ آیت میں تند و تیز جہنم اور شدید تنبیہیں تھیں اور آخری آیت میں پروردگار کے لطف و رحمت کا بیان ہے۔ جیسے اس سورہ کا آغاز لوگوں پر

(ابتداءً غاشیہ گزشتہ صوفی) تو نے تاج دیکھا اور میں نے تاج شہ ملک دیکھا، تو نے باغی دانست دیکھا اور میں نے شمشیر بڑیاں دیکھیں۔

تو نے تخت دیکھا اور میں نے ہر تختی شد بدخت دیکھا، تو نے پتھر دیکھا اور میں نے زلزلے کو ان کا مذاق اڑاتے دیکھا۔

میں نے ہر آنے والے کے دل میں جو کچھ چھپایا ہوا تھا وہ بہت کچھ صریح میں نے عیاں دیکھا ہے۔

زمین میں سیر کرنے اور خدا کے آثار کو بین کا مطالعہ کرنے اور اسی طرح گزشتہ لوگوں کے آثار و ادران کے روح انسان کی تربیت کے لیے بے حد اثرات کے سلسلے میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیہ ۱۳۷ کے ذیل میں تفصیلی بحث کی ہے۔

اس سوال کا جواب واضح ہے کیونکہ اس قسم کے احکام عامۃ الناس اور اکثریت قاطع سے متعلق ہیں۔ انبیاء و ائمہ اور صالحین کو جو اقلیت میں ہیں مسئلہ طور پر اس سے خارج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حکم اس پر رکھتا ہے اور وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

یہ بعینہ اس طرح ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اہل جہان غافل ہیں، مرعیں ہیں اور مغرور ہیں اور اس مراد ان کی اکثریت ہے۔

سورہ روم کی آیہ ۱۴ میں ہے:

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لید یعلم بعض الذی عملوا العلم یرجعون

”لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں غرابی آشکار ہو گئی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ان کے اعمال کے بعض نتائج انہیں چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں“

ظاہر ہے کہ یہ غرابی تمام لوگوں کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اکثریت پر نظر ہے۔

اسی سورہ کی آیہ ۳۲ کہ جو انسانوں کو تین گردہ ہوں۔ ظالم، درمیانے اور ”سابق بالخیرات“ میں تقسیم کرتی ہے، اس معنی پر ایک اور گواہ ہے۔

اس بناء پر زیر بحث آیت عصمت انبیاء سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زیر بحث آیت میں ”دابتہ“ (چلتے پھرنے والا) غیر انسانوں کے لیے بھی ہے یعنی وہ بھی انسانوں کی سزا کی بنا پر ختم ہو جائیں گے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوسرے جانداروں کے وجود کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں اور جب نسل بشر ہی ختم کر دی جائے تو پھر ان کے وجود کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

آخر میں ہم اس بحث کو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو آخری آیت کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے۔

اس حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اسے آدم کے بیٹے کو میرے ارادے اور مشیت کے مطابق آزاد پیدا کیا گیا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہے اختیار کر سکتا ہے اور تو میرے ارادے کے ساتھ صابرا اور

”دابتہ“۔ ”دہیب“ کے مادہ سے آہستہ آہستہ چلتے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کے معنی میں ہے لیکن لغوی معنی کے لحاظ سے عام طور پر چلتے پھرنے والے کو کہتے ہیں چاہے وہ جلدی جلدی چلتے یا آہستہ آہستہ لیکن کبھی کبھی ”دواب“ سواری کے جانوروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

ہو اسے جو کچھ اپنے لیے ارادہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ان نعمتوں کے ذریعے کہ جو میں نے تجھے دی ہیں تجھ نے قوت حاصل کی ہے اور میری مصیبت کا مرتکب ہوا ہے اور میری عطا کردہ قدرت و عافیت کے ساتھ تو میرے فرائض کو ادا کر سکتا ہے۔ اس بناء پر میں تیرے حسنات اور نیکیوں کے سلسلے میں خود تجھ سے ادنیٰ ہوں اور تو اپنے گنہگاروں کے سلسلے میں مجھ سے ادنیٰ ہے میری طرف سے ان نعمتوں کے ذریعے کہ جو میں نے تجھے دی ہیں ہمیشہ خیرات ہی پہنچی ہیں اور تیری طرف سے تیرے جرائم کی بنا پر ہمیشہ شر اور برائی تجھ تک پہنچی ہے۔ میں نے تجھے انذار کرنے اور ہند و نصیحت کرنے میں ہرگز کوئی کسر نہیں چھوڑی اور غرور و غفلت کے موقع پر میں نے تجھے فوراً سزا نہیں دی (بلکہ میں نے توبہ و اصلاح کے لیے تجھے کافی مہلت دی)۔

اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ:

”ولویؤخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابتہ“

پر دردگارا! ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو موقع نکل جانے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں اور تیری طرف پلٹ آتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو حسنات کے نور اور تیری رضا سے روشن کرتے ہیں۔

بارالہ! اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو وہ آگ کہ جو ہمارے بُرے اعمال کے اندر سے بھڑکتی ہیں نکل جاتی اور اگر تیری بخشش کے نور اور روشنی کا ہمارے دل پر چھڑکاؤ نہ ہوتا تو شیطان کا لشکر اس پر قبضہ کر لیتا۔

خداوند! ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھ اور ایمان اور خالص توحید کا چراغ ہمارے دل میں روشن فرما اور ہماری گرفتار و اعمال میں تقویٰ کی روشنی زیادہ کر دے۔

سورۃ فاطر کا اختتام

۱۲ رجب ۱۴۰۲ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ یس کے مضامین

جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس بناء پر اس کے مضامین بالکل نیکی سورتوں کے سے ہیں یعنی توحید، معاد، وحی، قرآن اور نذارت و بشارت سے متعلق گفتگو۔ اس سورہ میں چار حصے خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہیں :

۱۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی رسالت، قرآن مجید، اس آسمانی کتاب کے نازل کرنے کا مقصد اور اس کے گردیدہ ہونے والوں کا بیان ہے اور یہ بیان آیہ ۱۱ تک جاری رہتا ہے۔

۲۔ اس سورہ کے دوسرے حصے میں انبیاء الہی میں سے تین کی رسالت اور توحید کی طرف ان کی دعوت کی کیفیت اور شرک کے خلاف ان کے مسلسل اور زبردست معرکے کے بارے میں بیان ہے کہ جو درحقیقت پیغمبر اسلام کو ایک قسم کی قسلی ہے اور انہیں اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی کی راہ دکھائی گئی ہے۔

۳۔ اس سورہ کا تیسرا حصہ آیہ ۲۳ سے شروع ہوتا ہے اور آیہ ۴۴ تک چلتا ہے یہ توحید کے پرکشش نکات سے معمور ہے اور عالم ہستی میں پروردگار کی نشانیوں کا فصیح و بلیغ بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اسی بحث توحید اور آیات الہی کے بیان کی طرف بازگشت ہے۔

۴۔ اس سورہ کا ایک اہم حصہ معاد و قیامت سے مربوط مسائل، اس کے مختلف دلائل حشر و شرکی کیفیت، قیامت کے دن سوال و جواب، عالم کے انتقام اور جنت و جہنم کے بارے میں بیان پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں بہت ہی اہم اور دقیق نکتے پوشیدہ ہیں۔

ان چاروں مباحث کے درمیان غافلوں اور بے خبروں کی بیداری کے لیے بلا دینے والی آیات آئی ہیں جو قلب و روح کے لیے بہت اثر آفریں ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اس سورہ میں انسان خلقت، قیامت، موت و حیات اور نذارت و بشارت کے مختلف مناظر کا سامنا کرتا ہے کہ جس سے مجموعی طور پر ایک بیدار کن اور شفا بخش نسخہ تیار ہوتا ہے۔

سورہ یس کی تفصیلات

متعدد احادیث کی گواہی کے مطابق یہ قرآن کی ایک نہایت اہم سورہ ہے۔ اس طرح سے کہ احادیث میں اسے "قلب قرآن" کہا گیا ہے۔

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے :

سورہ یس

مکہ میں نازل ہوئی ،
اس کی ۸۳ آیات ہیں

*

تاریخ آغاز ۱۳ رجب الخیر ۴۰۴ ہجری

روز ولادت باسعادت امام المتقین

امیر المومنین علی علیہ السلام

جعلنا اللہ من شیعته ومحبيه

ورزقنا شفاعته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱ یَسْ
- ۲ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
- ۳ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
- ۴ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
- ۵ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
- ۶ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
- ۷ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
- ۸ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَمَهِيَ الْإِلَاحَ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ
- ۹ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
- ۱۰ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

- ۱ یَسْ
- ۲ قرآن حکیم کی قسم!

۳ یقیناً تو (خدا کے) رسولوں میں سے ہے۔

۴ صراطِ مستقیم پر۔

۵ (یہ قرآن) خدا کے عزیز و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

۶ تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے کہ جن کے آباؤ اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا اسی لیے وہ غافل ہیں۔

۷ ان میں سے اکثر کے بارے میں (اللہ کا) فرمان حق ہو کر آچکا ہے اسی بنا پر وہ ایمان نہیں لاتے۔

۸ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں کہ جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوتے ہیں اور اس لیے انہوں نے سروں کو اوپر کر رکھا ہے۔

۹ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے۔ اس لیے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔

۱۰ ان کے لیے یکساں ہے چاہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

تفسیر

”قلب قرآن کا آغاز“

یہ سورت قرآن مجید کی دوسری ۲۸ سورتوں کی طرح حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے (یا اور سین)۔

ہم نے حروف مقطعات کی تفسیر کے بارے میں سورۃ بقرہ، آل عمران اور اعراف کی ابتدا میں

مفصل گفتگو کی ہے یہ

لیکن خصوصیت کے ساتھ سورہ نسیم میں ان حروف مقطعہ کے لیے کچھ اور تفسیر کی گئی ہیں۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لفظ مرکب ہے "یا" حرف نداء اور "سین" سے یعنی ذات پیغمبر اسلام
سے اور اس طرح سے پیغمبر اکرم کو بعد دے مطالب کے بیان کرنے کے لیے مخاطب کیا گیا ہے۔
مختلف احادیث میں یہی بیان ہوا ہے کہ یہ لفظ پیغمبر گرامی اسلام کے ناموں میں سے ایک
نام ہے یہ

دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں مخاطب انسان ہے "سین" اس کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ احتمال
بعد والی آیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ ان آیات میں روئے سخن صرف پیغمبر اکرم کی طرف ہے۔
اسی لیے ایک روایت میں امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

یقن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدليل على ذلك قوله
تعالى انك لعن المرسلين على صراط مستقيم۔

"نسیم رسول خدا کا نام ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تو
مرسلین میں سے ہے اور صراط مستقیم پر ہے" (نور الثقلین جلد ۱ ص ۳۵۷)۔

ان حروف مقطعہ کے بعد بہت سی ان سورتوں کی طرح کہ جو حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہیں۔
قرآن مجید کے بارے میں گفتگو ہے۔ البتہ یہاں قرآن کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا گیا ہے "والقرآن الحکیم"
(قرآن حکیم کی قسم)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کی "حکیم" کے ساتھ توصیف کی گئی ہے جبکہ حکمت عام طور پر زندہ
اور عاقل شخص کی صفت ہے۔ گویا قرآن کا زندہ و عاقل اور رہبر و پیشوا کے طور پر تعارف کروایا جا رہا ہے کہ
جو حکمت کے دروازے انسانوں کے سامنے کھول سکتا ہے اور اس صراط مستقیم کی طرف کہ جس کی طرف ہد
والی آیات میں اشارہ کیا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے۔

البتہ خدا قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے لیکن قرآن کی قسمیں ہمیشہ دو اہم فوائد کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلا کسی
مطلب کی تاکید کے لیے اور دوسرا اس چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔

تفسیر نمونہ جلد اول، جلد دوم اور جلد چہارم میں مذکورہ سورتوں کے آغاز کی طرف رجوع فرمائیے۔

نور الثقلین، جلد ۱ ص ۳۵۷ و ۳۵۸۔

مکونہ کوئی بھی شخص کم قدر و قیمت موجودات کی قسم نہیں کھاتا۔

بعد والی آیت اس چیز کو کہ جس کی خاطر پہلی آیت میں قسم کھائی گئی تھی بیان کرتی ہے، فرمایا گیا ہے،
"یقیناً تو خدا کے رسولوں میں سے ہے" (انك لعن المرسلين)۔

"ایسی رسالت کہ جو حقیقت اور تیرے صراط مستقیم پر ہونے سے منسلک ہے، مگر علی صراط مستقیم" یہ
پھر مزید ارشاد ہوتا ہے: "یہ وہ قرآن ہے جو خدا نے عزیز و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے"
(تنزیل العزيز الرحيم) یہ

خدا کے "عزیز" ہونے کا ذکر اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ اس قسم کی عظیم اور
شکست ناپذیر کتاب پر قدرت رکھتا ہے کہ جو تمام زمانوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک معجزہ کی صورت میں
باقی رہے گی اور کوئی طاقت اس کی عظمت کو دلوں سے محو نہیں کر سکتی۔

خدا کی "رحیمیت" کا ذکر یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس
قسم کی عظیم نعمت انسانوں کو دے۔

بعض مفسرین نے ان دو اوصاف کو دو قسم کے رد عمل کا بیان سمجھا ہے جو ممکن ہے اس کتاب آسمانی
کے نزول اور اس رسول کے بھیجے پر لوگوں کی طرف سے ظاہر ہو۔

اگر وہ انکار پر عمل پیرا ہو جائیں تو خدا نے انہیں اپنی عزت و قدرت کے ساتھ تنذیر کی ہے اور اگر اسے دل
سے تسلیم اور قبول کر لیں تو خدا نے انہیں اپنی رحمت کی بشارت دی ہے یہ

اس بنا پر اس نے اپنی عزت و رحمت کو باہم ملا دیا ہے۔ جن میں سے عزت ڈراوے کی منہر ہے اور

۱۔ "علی صراط مستقیم" کی ترکیب کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض "جادو جرد" کو "موسلمین" سے متعلق
جانتے ہیں، جس کا مضموم یہ ہے کہ "تیری رسالت جادو مستقیم پر ہے" بعض نے اسے خبر کے بعد خبر جانا ہے، اور
اس کا مضموم یہ ہے کہ تو صراط مستقیم پر قائم ہے بعض نے اسے موضع نصب میں "حال" ہونے کے معنی میں
لیا ہے اور اس کا مضموم یہ ہے کہ تو مسلمان میں سے ہے جبکہ تو صراط مستقیم پر ہے (البتہ معنی کے لحاظ سے ان تینوں
احتمالوں میں چنداں فرق نہیں ہے)۔

۲۔ تنزیل "کا منسوب ہونا اس بنا پر ہے کہ وہ فعل مقدّر کا مفعول ہے اور تقدیر میں اس طرح ہوا،
نزل تنزیل العزيز الرحيم

اس جگہ کی ترکیب کے باوجود دوسرے احتمال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔

تفسیر کبیر، غزالی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

رحمت و بشارت کی نظر سے گویا اس نے اپنی رحمت و رحمت کی بنا پر عظیم آسمانی کتاب انسانوں کو دی ہے۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کی حقانیت کو قسم اور تاکید کے ذریعے ثابت کیا جاسکتا ہے؟

اس سوال کا جواب خود زیر نظر آیات میں چھپا ہوا ہے کیونکہ ایک طرف تو قرآن کی حکیم ہونے کے ساتھ توصیف کی گئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حکمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور اپنی حقانیت کی دلیل آپ ہے۔

دوسری طرف یہ کہ پیغمبر کی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے ساتھ توصیف کی گئی ہے یعنی ان کی دعوت کے مطالب خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کی راہ میڈھی ہے۔ ان کی ساری زندگی کے حالات بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کے سوا ان کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔

ہم نے انبیاء کی حقانیت کے دلائل میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی حقانیت کو معلوم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی دعوت کے مضامین و مطالب کا بڑے غور کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ اگر وہ فطرت، عقل اور وجدان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور ایسی سطح پر ہوں کہ جو ایک انسان کے بشری قوت کے ساتھ ممکن نہ ہوں، اس کے علاوہ خود پیغمبر کی زندگی کے ساری حالات بھی ایسے ہوں کہ جو اس بات کی نشاندہی کریں کہ وہ ایمان و صادق ہے اور اس میں دروغ و فریب نہیں ہے تو یہ امور اس بات کے زندہ قرآن ہوں گے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور زیر بحث آیات حقیقت میں ان ہی دو مطالب کی طرف اشارہ ہیں۔ اس بنا پر یہ قسم اور دعویٰ ہرگز بے دلیل نہیں ہے۔

اس سے قطع نظر، فن مناظرہ کے لحاظ سے، ہر دھرم و مکرین کے دلوں میں نفوذ کے لیے جس قدر زیادہ علم، زیادہ قاطع اور بیشتر تاکید کے ساتھ عبارتیں آئیں گی اتنا ہی وہ اُن پر اثر انداز ہوں گی۔

پھر ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ اس جگہ میں ذات پیغمبر کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے اور مشرکین اور عام لوگوں کو کیوں نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ اس بات کی تاکید کی جائے کہ تو حق پر اور صراط مستقیم پر ہے، چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ بتائیں تو اپنی عظیم ذمہ داری کی ادائیگی میں کوشاں رہو اور مخالفین کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے فصاحت میں ہرگز کمی نہ آنے دے۔

بعد والی آیت نزول فتد آن کے اصل مقصد کو اس طرح پیش کرتی ہے:

”ہم نے تجھ پر فتد آن نازل کیا ہے تاکہ تو اس قوم کو خبردار کرے کہ جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا۔ اس بنا پر وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں (لنتذر قومًا ما

انتذر اباؤھنم فھو غافلون ہ)

یعنی اس قوم سے مراد وہی مشرکین عرب ہیں جو کہتا ہے کہ کوئی قوم انذار کرنے والے کے بغیر نہیں جیتی اور زمین بھی جی جیت خدا سے خالی نہیں رہی، اس کے علاوہ سورہ فاطر کی آیہ ۲۲ میں یہ بیان ہوا ہے کہ:

وان من امة الا خلا فیھا نذیر

”کوئی امت ایسی نہیں تھی کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو“

اس کا جواب یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں ایسا عظیم اور آشکار ڈرانے والا پیغمبر مراد ہے کہ جس کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہوئی ہو۔ درنہ مشتاق اور طالبان حق کے لیے ہر زمانے میں حجت الہی موجود ہوتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور اور پیغمبر اسلام کے درمیانی عرصہ کو فطرت کا زمانہ شمار کرتے ہیں تو یہ اس معنی میں نہیں کہ اُن کے لیے جہت خدا مطلقاً موجود ہی نہیں تھی، بلکہ یہ عظیم اور اولوالعزم پیغمبروں کے لحاظ سے فطرت کا زمانہ تھا۔

امیرالمومنین علی اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

ان الله بعث محمداً وليس احد من العرب يقرء كتاباً ولا يدعى نبوة۔

اس بارے میں کہ اوپر والی آیت میں ”ما“ نافیہ ہے یا کوئی اور، مختلف احتمال ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اسے ”نافیہ“ قرار دیا ہے اور ہم نے بھی مذکورہ بالا تفسیر میں ہی معنی اپنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً ”فھو غافلون“ اس معنی پر گواہ ہے کہ انذار کرنے والے کا نہ ہونا غفلت کا سبب بنا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیہ ۳۱ میں اسی بات پر شاہد ہے، جہاں قرآن کہتا ہے،

لنتذر قومًا ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلمو بہتدون

مقصد یہ ہے کہ تو ایسی قوم کو انذار کرے کہ جس کے لیے تجھ سے پہلے کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کریں۔

یعنی ”ما“ کو موصول سمجھتے ہیں کہ جس سے اس کا منہم یہ ہوگا:

”وہ انہیں اسی طرح انذار کرتا ہے کہ جس طرح ان کے آباء و اجداد کو انذار کیا گیا تھا“

بعض نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ ”ما“ مصدر یہ ہے اور اس لحاظ سے اس جملہ کا معنی اس طرح ہوگا:

”تاکہ تو اس قوم کو انذار کرے اسی مقدار میں کہ جتنا ان کے آباء و اجداد ڈراتے گئے تھے“

لیکن یہ دونوں احتمال ضعیف ہیں۔

”فلانے یہ وقت میں غم کو مبعوث فرمایا کہ جس وقت عرب میں کوئی بھی کتاب آسمانی

نہیں پڑھتا تھا اور نہ ہی کسی کو دعویٰ نبوت تھا“ (شیخ البلاغہ خطبہ ۳۲/۱۰۴)۔

ہر حال نزول قرآن کا مقصد یہ تھا کہ غافل اور سوتے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا جائے، جن ظلمات نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے انہیں ان کی طرف متوجہ کیا جائے اور جن گناہوں اور شرک و فساد میں وہ آلودہ ہیں انہیں ان سے نکلنے کی دعوت دی جائے۔

ہاں! قرآن تو آگاہی و بیداری کی ایک بنیاد ہے اور قلب و روح کو پاک کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کفر و شرک کے سرخون کے بارے میں ایک پیشگوئی کے طور پر کہتا ہے: ”ان میں سے اکثر کے ادھر وعدہ الہی حق بن کر نافذ ہو چکا ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے“ (لقد حق القول علی اکثرهم فہم لا یؤمنون)۔

”قول“ سے یہاں کیا مراد ہے، اس ضمن میں مفسرین نے مختلف احوال ذکر کیے ہیں لیکن غلبہ اس سے مراد شیطان کے پیر و کاروں کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیہ ۱۳ میں ہے کہ:

”وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
”لیکن میری بات ان کے لیے نافذ ہو چکی ہے کہ میں دوزخ کو جن داس سے بھر دوں گا“
سورہ زمر کی آیہ ۱۷ میں بھی ہے:

”لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَی الْكَافِرِينَ

”لیکن عذاب کا حکم اور وعدہ کافروں کے بارے میں حق ہو کر نافذ ہو چکا ہے“

ہر حال یہ ایسے افراد کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے خدا سے ہر قسم کا ربط منقطع کر لیا تھا ہر قسم کے رشتے توڑ لیے تھے اور اپنے لیے ہدایت کے تمام دریچے بند کر لیے تھے اور ہٹ دھرمی اور عناد کو آخری حد تک پہنچا دیا تھا۔ ہاں! یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے لیے بازگشت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے کے تمام پل خود تباہ کر دیئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی صورت میں اصلاح پذیر اور قابل ہدایت ہے جبکہ اس نے برے اعمال اور اپنے پست اخلاق کے ذریعے اپنی فطرتِ توحیدی کو بالکل پامال نہ کر دیا ہو۔ ورنہ مطلق تاریکی اس کے دل پر غالب آجائے گی اور امید کے سارے دریچے اس پر بند ہو جائیں گے۔

ضمنی طور پر اس بات سے واضح ہو گیا کہ اس اکثریت سے مراد کہ جو ہرگز ایمان نہیں لائے گی شرک و کفر کے سرخون میں کہ جن میں سے کچھ تو اسلامی جنگوں میں مشرک اور بت پرستی کی حالت میں مارے گئے اور کچھ جو باقی رہ گئے تھے آخر عمر تک دل سے ایمان نہ لائے ورنہ مشرکین مکہ کی اکثریت تو منہجِ مکہ

یَدْخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ افْوَاجًا (نصرہ ۲)

”کے مطابق گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔“

اس کے بعد کی آیات کے مطابق ان کے سامنے اور پیچھے دیوار موجود ہے اور وہ تائب ہیں اور آہ یہ تصریح بھی کرتی ہے کہ ان کے لیے انذار کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے۔ یہ آیت بھی اسی مذکورہ معنی کی شہادہ ہے بلکہ

ہر حال بعد والی آیت اس اثر ناپذیر گروہ کے تعارف میں ہے ان کے پہلے تعارف میں کہتی ہے: ”ہم نے ان کی گردلوں میں طوق ڈال دیئے ہیں کہ جو ان کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں اور ان کے سروں کو اوپر کیا ہوا ہے“ (اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهٰی اِلَی الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ)۔

”اغلال“ ”غل“ کی جمع ہے اور اصل میں ”مادہ غل“ سے ایسی چیز کے معنی میں ہے کہ جو چند چیزوں کے درمیان موجود ہو، مثلاً وہ جاری پانی کہ جو درختوں کے درمیان سے گزرتا ہے اُسے ”غل“ (بروزن) ”عمل“ کہتے ہیں اور ”غل“ وہ حلقہ تھا کہ جسے گردن یا ہاتھ میں ڈالتے تھے پھر اُسے زنجیر کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور چونکہ گردن یا ہاتھ اس کے درمیان ہوتا تھا لہذا یہ لفظ اُس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے کبھی وہ طوق کہ جو گردن میں ہوتے تھے انہیں علیحدہ زنجیر کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور ہاتھ کے حلقے علیحدہ ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہاتھوں کو حلقوں میں ڈال کر اس حلقے کے ساتھ کہ جو گردن میں ہوتا تھا باندھ دیتے تھے اور قیدی کو انتہائی اذیت دی جاتی تھی۔

نیز میس یا شدت غم اور غصے کی حالت کو ”غلہ“ (بروزن) ”غلہ“ کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس حالت کے انسان کے دل اور جسم پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے ہے۔ اصولاً مادہ ”غل“ (بروزن) ”جد“ بھی داخل ہونے اور داخل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اسی لیے گھر کے اناج اور زراعت وغیرہ کو بھی ”غلہ“ کہتے ہیں بلکہ

ہر صورت میں جب طوق ”غل“ گردن میں ڈالا جاتا تھا تو وہ ٹھوڑی تک پہنچا ہوتا تھا اور سر کو اوپر کر دیتا تھا اور جب قیدی اور اسیر اس کی وجہ سے بہت سختی میں ہوتا تھا تو اپنے گرد و پیش کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔

جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”اکثرهم“ کی ضمیر ”قوم“ کی طرف کہ جو اس سے پہلے ہے نہیں لوثی، بلکہ قوم کے سرخون کی طرف لوثی ہے اور اس کی شہاد اس کے بعد کی آیات ہیں۔

منزلاتِ راعب اور قطر الحیط اور جمع البحرین (مادہ ”غل“)

ہٹ دھرم بت پرستوں کی حالت کی یہ تشبیہ کتنی عمدہ ہے کہ جو ایسے انسانوں کے ساتھ دی گئی ہے کہ جنہوں نے "تقلید" کا طوق اور بیہودہ عادات و رسوم کی زنجیر و طوق کو اپنی گردن اور ماتھ پاؤں میں باندھ لیا ہے، اور ان کے وہ طوق ایسے ہیں کہ انہوں نے ان کے سرول کو اوپر کر رکھا ہے اور حقائق کو دیکھنے سے غور کر دیا ہے وہ ایسے قیدی ہیں کہ نہ تو حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔

ہر حال زیر بحث آیت اس بے ایمان گروہ کے حالات دنیا کی ایک تصویر ہے اور آخرت میں ان کے حالات کا ایک بیان بھی ہے، جو اس جہان کی کیفیت کا ایک مرقع ہے اور اگر یہ لفظ ماضی کی شکل میں ذکر ہوا ہے تو اس سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی کیونکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آئندہ ہونے والے عمل اور یقینی واقعات مینہ ماضی میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو ادباء کی زبان میں معروف ہے کہ "محقق الوقوع مضارع" ماضی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں معانی کی طرف اشارہ ہو، ان کی اس عالم میں حالت کے بارے میں بھی اور دوسرے جہان کے بارے میں بھی۔

مفسرین کی ایک جماعت نے زیر بحث آیت اور اس کے بعد کی آیت کی کئی شان نزول بیان کی ہیں ان کے مطابق یہ "الرجل" کے بارے میں یا قبیلہ بنی فزوم یا قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے پیغمبر اکرم کے قتل کا بار مہم ارادہ کیا لیکن خدا نے انہیں معجزانہ طور پر اس کام سے باز رکھا اور اس حساس لمحے میں جب کہ وہ پیغمبر اکرم کے نزدیک پہنچ کر یہ چاہتے تھے کہ آپ پر ضرب کاری لگائیں تو ان کی آنکھیں بے کار ہو گئیں یا حرکت کی طاقت ان سے سلب ہو گئی۔

لیکن یہ تمام بیان کردہ شان نزول آیت کے مفہوم کی عمومیت اور اس کے معنی کی وسعت سے مانع نہیں ہے اور یہ کفر کے تمام سرخون اور ہٹ دھرم متعصب لوگوں کے بارے میں ہے۔ ضمنی طور پر ہم نے جو کچھ "فہم لایؤمنون" کی تفسیر میں بیان کیا ہے یہ اس کی ایک تائید ہے کہ اس سے مراد مشرکین کی اکثریت نہیں ہے بلکہ شرک، کفر اور فحاشی کے سرخون کی اکثریت مراد ہے۔

بعد والی آیت میں انہیں افراد کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے اور ان کی اثر ناپذیری کے حوالے کی ایک بولتی ہوئی تصویر ہے۔ فرمایا گیا ہے: "ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان

نے ہم نے جو کچھ طور بالا میں بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ "ہی" کی ضمیر (فعی الی الاذقان) میں "اعلال" کی طرف لوٹتی ہے کہ وہ ان کی مشورہ تک سمجھنے ہوئے ہیں اور "فہم مقصون" اس پر تفسیر ہے اور یہ جو ایک جماعت نے خیال کیا ہے کہ "ہی" کی ضمیر (ایدی) "ماحقون" کی طرف لوٹتی ہے کہ جس کا آپ میں ذکر نہیں، بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔

تفسیر آلوسی، جلد ۲ ص ۱۹۹۔

کے پیچھے (وجعلنا من بین یدیم سدا ومن خلفہم سدا)۔

وہ ان دونوں دیواروں کے درمیان اس طرح سے محصور ہو کر رہ گئے ہیں کہ نہ تو آگے جانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ ہے اور نہ ہی واپس لوٹنے کے لیے۔ اور اس حالت میں ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا ہے، لہذا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے (فاغشیناہم فہم لایبصرون)۔

کبھی عجیب بولتی ہوئی تصویر ہے۔ ایک طرف سے تو وہ ایسے قیدیوں کی مانند ہیں کہ جو طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے گردن میں پڑے ہوئے طوق کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے ان کے سرول کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا ہے اور وہ اپنے اطراف کی کوئی چیز نہیں دیکھ پاتے۔ ایک دیوار سے ان کا آگے سے اور ایک نے پیچھے سے محاصرہ کیا ہوا ہے اور آگے اور پیچھے کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا ہے۔

نیز ان کی آنکھیں بھی بند کر دی گئی ہیں اور دیکھنے کی بصارت بے کار ہو گئی ہے۔ خوب غور کریں کہ جو شخص ایسی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، اور کس طرح قدم بڑھا سکتا ہے؟ خود غرض و خود بین مسکرمین اندھے، ہرے متکبرین اور ہٹ دھرم متعصبین کی کیفیت حقائق کے سامنے ایسی ہی ہے۔

اسی بنا پر آخری زیر بحث آیت میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے: "ان کے لیے برابر ہے چاہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے" (وسواء علیہم ءانذرتہم ام لم تنذرہم لایؤمنون)۔

تیری گفتگو چاہے جتنی بھی بڑا تاثیر ہو اور وحی آسمانی چاہے جس قدر بھی مؤثر ہو، جب تک دلوں کی زمین اہل اور تیار نہ ہو اثر نہ کرے گی۔ اگر آفتاب عالم تاب ہزاروں سال شورہ زار پر چمکتا رہے اور پھر برکت بارشیں اس پر برستی رہیں اور نسیم بہار مسلسل اس کے اوپر سے گزرتی رہے، خش و خاشاک کے سوا اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا کیونکہ فاعل کی قابلیت کے ساتھ ساتھ قابل کی قابلیت بھی شرط ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ آلات شناخت کا یہ کار ہو جانا: انسان اس بنا پر کہ اپنے وجود سے باہر کے عالم سے بھی آگاہ ہو سکے کچھ وسائل و آلات سے فائدہ اٹھاتا ہے جنہیں آلات شناخت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ تو "ذات کے اندر" ہوتا ہے اور دوسرا حصہ "ذات سے باہر"۔ عقل و خرد اور وجدان و فطرت تو ذات کے اندر والے شناخت کے آلات ہیں اور انسان کے حواس ظاہری۔ جیسے بینائی و شنوائی۔ ذات سے باہر کے آلات شناخت ہیں۔

ان غذا واد وسائل سے اگر صحیح طور پر استفادہ کیا جائے تو روز بروز زیادہ قوی اور زیادہ طاقتور ہوتے جائیں گے اور مزید بہتر اور مزید دقیق حقائق کی شناخت کریں گے۔

لیکن اگر وہ ایک مدت تک اخلاقی راہوں میں چلتے رہیں یا اُن سے بالکل استفادہ نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ کمزور پڑ جائیں گے یا بالکل بگڑ جائیں گے اور حقائق کی برعکس نشاندہی کریں گے، ٹھیک ایک صاف و شفاف آئینہ کی مانند کہ جسے ایک دبیز ضخیم گردو غبار ڈھانپ لے یا زیادہ اور گہری خراشیں اس پر لگ جائیں تو پھر اس میں کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی اور اگر دکھائی دے بھی تو ہرگز حقیقت کے مطابق نہیں ہوگی۔ انسان کے یہی غلط اعمال اور اخلاقی فائدہ سے امثالہ آلات شناخت کی اس عظیم نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس بنا پر قصور وار وہ خود ہے اور اس کا گناہ بھی خود اسی کی گردن پر ہے۔

اوپر والی آیات اس اہم اور سرورشت ساز مسئلہ کی بولتی ہوئی تصویر ہیں۔ منظر ہوس بازوں اور متعصب خود خواہوں کو ان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو طوق و زنجیر میں گرفتار ہیں۔ یہ دی ہوا دوسرے بکبر و مزور اور اندھی عقیدہ کی زنجیریں ہیں کہ جو خود انہوں نے اپنے ہاتھ اور گردن میں ڈالی ہیں اور یہ اُن لوگوں کے مشابہ ہیں کہ جو ایک قوی اور ناقابل عبور چار دیواری کے محاصرے میں آگئے ہیں۔

اور دوسری طرف سے اُن کی آنکھیں بند اور نامینا ہیں۔ صرف طوق و زنجیر ہی ان کو حرکت سے روکنے کے لیے کافی ہیں جبکہ دو عظیم دیواریں بھی ان کی غالیات میں مانع ہیں اور ان کی آنکھیں بھی کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔

یہ دونوں دیواریں گویا اس قدر بلند اور نزدیک ہیں کہ جو انہیں کچھ دیکھنے نہیں دیتیں اور انہیں حرکت سے بھی محروم کر دیتی ہیں۔

ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ انسان کا ہدایت قبول کرنا اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس مرحلے تک نہ پہنچ گیا ہو لیکن جب وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر تمام انبیاء و اولیاء بھی جمع ہو جائیں اور تمام کتب آسمانی اس کے سامنے پڑھی جائیں تو بھی اس پر مؤثر نہ ہوں گی۔

اور یہ جو روایات اسلامی اور اسی طرح آیات قرآنی میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی لغزش ہو جائے اور کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور خدا کی طرف لوٹ آئے اور لیت و صل، تاخیر اور اصرار و تکرار سے پرہیز کرے، تو یہ اس لیے ہے کہ معاملہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ جو زندگی چکا ہے اُترنے ہی نہ پائے۔ جھوٹی جھوٹی رکاوٹوں کو ایک بڑی رکاوٹ میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے اور پیش رفت اور حرکت کی گنجائش باقی رکھے اور غبار کو اپنی آنکھوں سے ہٹا دے تاکہ راستے کو واضح طور پر دیکھ سکے۔

۲۔ آگے اور پیچھے حائل دیواریں : بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ حرکت کو جاری رکھنے میں اصل رکاوٹ تو آگے اور سامنے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، پیچھے کی دیوار کے کیا معنی ہیں؟ بعض نے توبہ جواب دیا ہے کہ انسان دو قسم کی ہدایت کا حامل ہے،

۱۔ نظری اور استدلالی ہدایت اور

۲۔ فطری و وجدانی ہدایت

سامنے کی دیوار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہدایت نظری سے محروم ہوگا، وہ چاہے گا کہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے اور ہدایت فطری کی طرف نظر کرے تو پیچھے کی دیوار اسے فطرت کی طرف بازگشت سے روکے گی۔

بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آگے والی دیوار ان رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اُسے آخرت اور سعادت و جاودانی تک پہنچنے سے روکتی ہیں اور پیچھے والی دیوار وہ چیز ہے کہ جو اسے دنیا کی سعادت اور آرام و سکون تک پہنچنے نہیں دیتی۔

یہ احتمال بھی آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ انسان جس وقت مقصد تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ کا سامنا کرتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف لوٹتا ہے تاکہ مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے لیکن جب دونوں طرف ایک ایک دیوار بن چکی ہو تو وہ ہر حالت میں مقصد کی طرف جانے سے محروم ہو جائے گا۔ ضمنی طور پر اس سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ دائیں اور بائیں طرف دیوار کا کوئی بیان کیوں نہیں ہوا کیونکہ دائیں بائیں چلنا کبھی بھی انسان کو مقصد تک نہیں پہنچاتا، اسے تو کوئی راستہ آگے کی طرف ہی نکالنا چاہیے۔ علاوہ ازیں عام طور پر دیوار ایسی جگہ پر بنائی جاتی ہے کہ جب دائیں اور بائیں طرف راستہ بند ہو اور دونوں کے درمیان صرف ایک ہی گزرگاہ موجود ہو تو دیوار تعمیر ہو جانے سے وہ گزرگاہ بھی بند ہو جاتی ہے اور عملی طور پر انسان محاصرے میں آجاتا ہے۔

۳۔ انفس و آفاق کی دنیا میں سیر سے محرومی : خدا کی شناخت کے لیے عام طور پر دو راستے موجود ہیں۔ ایک تو خدا کی اُن نشانیوں کا مطالعہ کہ جو انسان کے جسم و روح میں موجود ہیں اور انہیں "آیات انفس" کہا جاتا ہے۔

دوسرا ان آیات اور نشانیوں کا مطالعہ کہ جو اس کے وجود سے باہر زمین و آسمان، ثوابت و سیارات اور کوہ و دریا میں پائی جاتی ہیں۔ انہیں "آیات آفاق" کہتے ہیں کہ جن کی طرف قرآن مجید سورہ نجم السجدہ کی

تفسیر کبیر، فرائزی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

تفسیر قرطبی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

آیہ ۵۳ میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

سنوہم آیاتنا فی الأفاق و فی أنفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق
ہم مغرب انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر ثابت ہو
جاتے کہ خدا حق ہے ۔

جس وقت انسان کی قوت شناخت بے کار ہو جاتی ہے تو آیات انفس کا مشاہدہ بھی اس پر بند ہو
جاتا ہے اور آیات آفاق کا مشاہدہ بھی ۔

زیر بحث آیات میں " انا جعلنا فی اعناقہم اغلاظاً فہی الی الاذقان فہم
مقمحون " کا جملہ پہلے معنی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ طوق ان کے سروں کو اس طرح سے اوپر بکے
ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور آگے اور پیچھے کی دیواریں ان کی آنکھ کو
اس طرح سے اپنے اطراف کے مشاہدہ سے باز رکھتی ہیں وہ دیکھنے کی جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اس دیوار کے
سوا انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور آفاقی آیات کے مشاہدہ سے بھی محروم رہ جاتے ہیں ۔

۱۱) اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ أَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

۱۲) اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ
وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

ترجمہ

۱۱) تو تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتا ہے کہ جو اس خدائی نصیحت کی پیروی کرتا
ہے اور خدائے رحمن سے پوشیدہ طور سے ڈرتا ہے ایسے شخص کو بخشش اور
بہترین اجر و ثواب کی بشارت دے دے ۔

۱۲) ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اور
ان کے تمام آثار کو ہم لکھتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کا واضح کتابت میں
احصاء کر دیا ہے ۔

تفسیر

کس قسم کے لوگ تیری تنبیہ کو قبول کرتے ہیں

گزشتہ آیات میں ایسے گروہ کے بارے میں گفتگو تھی کہ جو کسی طرح بھی خدائی تنبیہوں کو قبول کرنے پر
آمادہ نہیں تھے اور ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے ۔ زیر بحث آیات ایک اور گروہ کے بارے میں گفتگو کرتی
ہیں ۔ یہ لوگ مذکورہ گروہ کے بالکل برعکس قرار پاتے ہیں ۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایک کا دوسرے
سے موازنہ کر کے ۔ مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے اور یہی قرآن کا طریق کار ہے ۔

ارشاد ہوتا ہے : " تو تو صرف اُسی کو خدا سے ڈرا سکتا ہے جو اس کے ذکر کی پیروی کرے اور خداوند
رحمان سے پوشیدہ طور پر اور غیب میں ڈرے " (اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ) ۔

”اور جو ایسا ہے اسے مغفرت اور بہترین اجر و ثواب کی بشارت دے“ (فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ اس آیت میں ایسے اشخاص کے جن پر پیغمبر کا ”انذار“ اور چند نصیحت مؤثر ہے کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں:

۱۔ نصیحت کی پیروی۔

۲۔ پوشیدہ طور پر خدا سے ڈرنا۔

البتہ ان دو اوصاف سے مراد آمادگی اور صلاحیت ہے۔ یعنی انذار صرف ان افراد پر مؤثر ہوتا ہے جو سننے والا کان اور آمادہ دل رکھتے ہیں۔ انذار ان میں دو اثر پیدا کرتا ہے پہلا ذکر قرآن کی پیروی اور دوسرا پردردگار اور اس کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس۔

”دوسرے لفظوں میں ان دو اوصاف کی صلاحیت ان میں موجود ہے لیکن انذار کے بعد وہ عملی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بہت دھرم، دل کے اندھوں اور غافل لوگوں کے برخلاف کہ جو نہ تو سننے والے کان رکھتے ہیں اور نہ ہی خشیت و خوف الہی کے لیے آمادگی۔

یہ آیت سورہ بقرہ کی پہلی آیات کے مانند ہے کہ جن میں فرمایا گیا ہے:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

”اس کتاب آسمانی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔“

۲۔ بہت سے مفسرین کے نقطہ کے مطابق ”ذکر“ سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیونکہ یہ حفظ قرآن میں بار بار اسی شکل میں ایسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اس سے مراد اس کا لغوی معنی یعنی ہر قسم کا تذکرہ نصیحت ہو اور اس میں آیات قرآن اور پیغمبر اکرم اور خدائی رہبروں کے تمام انذار اور پسند و ناصح بھی اس کے مفہوم میں شامل ہوں۔

۱۔ سورہ نمل۔ ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱

کہ مغزرت اور اجر کریم ترتیب دار نصیحت کی پیروی اور پروردگار کے خوف کا نتیجہ ہیں۔

مگر شے آیات میں مومنین اور انبیاء کے انذار کو قبول کرنے والوں کے اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے بعد والی آیت میں مسئلہ معاد و قیامت اور حساب و کتاب اور جزاء کے لیے ثبوت اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں (انما ننصن فی الموتی)۔ بخن (ہم) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس عظیم قدرت کے ہوتے ہوئے کہ جس کا تم سب کو ہمارے متعلق علم ہے مزید کسی بحث و گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ بوسیدہ اور ٹپٹی مٹری ڈیاں نئے سرے سے کس طرح زندہ ہوں گی اور لباس عیادت کس طرح زیب تن کریں گی۔ نہ صرف یہ کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے بلکہ تم وہ تمام کچھ کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور اس نے تمام آثار بھی لکھ رہے ہیں (و نکتب ما قدموا و آثارہو)۔

اس بنا پر کوئی چیز فروگزاشت نہیں ہوگی اور ہر چیز نامہ اعمال میں رد و حساب کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔

”ما قدموا“ (جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے) ان اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ جو انہوں نے انجام دینے ہیں اور ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ لیکن ”و آثارہو“ کی تعبیر انسان کے ان اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ جو باقی رہ جاتے ہیں اور ان کے آثار معاشرے میں منعکس ہوتے ہیں۔ مثلاً صدقات جاریہ (انسان کی تعمیرات، اوقاف اور ایسے مراکز کہ جو بعد ازاں باقی رہ جاتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں)۔

یہ احتمال بھی آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ ”ما قدموا“ تو ان اعمال کی طرف اشارہ ہو کہ جو شخصی جنبہ رکھتے ہیں اور ”و آثارہو“ ان کاموں کی طرف کہ جو رواج پا جاتے ہیں اور انسان کے بعد بھی موجب خیر و برکت یا موجب شر و فتنہ بن جاتے ہیں۔

البتہ آیت کا منہم وسیع ہے اور ممکن ہے کہ دونوں تفاسیر اس کے منہم میں جمع ہوں۔ آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا ہے، تم نے تمام چیزوں کا واضح اور آشکار کتاب میں احصاء کر دیا ہے (و کل شیء احصینا فی امام مبین)۔

اکثر مفسرین نے یہاں ”امام مبین“ سے ”لوح محفوظ“ مراد لی ہے یعنی وہ کتاب کہ جس میں اس جہان کے تمام موجودات، واقعات اور اعمال ثبت و محفوظ ہیں۔

نیز ”امام“ کی تعبیر ممکن ہے کہ اس نظر سے ہو کہ یہ کتاب قیامت میں ثواب و عتاب کے تمام مامورین کے لیے رہبر اور پیشوا ہے اور انسانوں کے اعمال کی قدر قیمت پرکھنے کے لیے ان کی حیز و منزلت کا

ایک معیار ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ ”امام“ قرآن کی بعض دوسری آیات میں ”تورات“ کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے:

افمن کان علی بینة من ربہ و یتلوہ شاهد منہ ومن قبلہ کتاب مونی اماماً ورحمة (ہود - ۱۰)

”کیا وہ شخص کہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اسی کی طرف سے اس کے پیچھے ایک شاہد بھی ہو اور اس سے پہلے مونی کی کتاب کہ جو امام اور رحمت حق اس پر گواہی دیتی ہے (اس شخص کی مانند ہے کہ جو ایسا نہیں ہے)۔“

اس آیه میں لفظ ”امام“ کا اطلاق تورات پر اس کے معارف و احکام کی بنا پر ہے۔ اسی طرح اس میں بیان شدہ پیغمبر اسلام کی ان نشانیوں کی وجہ سے ہے اور ان تمام امور میں وہ مخلوق کے لیے رہبر و پیشوا بن سکتی ہے۔ اس بنا پر مذکورہ لفظ ”امام“ ہر موقع پر اس موقع کی مناسبت سے منہم دیتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ثبوت اعمال کی مختلف کتابیں: قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال چند کتابوں میں ثبت ہوتے ہیں تاکہ حساب و کتاب کے وقت کسی شخص کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔

پہلی کتاب تو ”شخصی نامہ اعمال“ ہے کہ جو ایک فرد کی ساری عمر کے اعمال ثبت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے کہا جائے گا:

اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حیثا
”تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، تو خود ہی اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے“ (بنی اسرائیل - ۱۲)

یہ وہ مقام ہے کہ جرمین کی فریاد بلند ہوگی:

يقولون یاویلنا مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها
”وہ کہیں گے کہ داسے جو ہم پر یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں ثبت نہ ہو“ (کہف - ۲۹)

”یہ وہی کتاب ہے کہ جو نیکو کاروں کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں ہوگی“ (زمرہ - ۱۹ و ۲۵)

دوسری کتاب - امتوں کا نامہ اعمال - ہے اور ان کی اجتماعی زندگی کے اعمال بیان کرتی ہے جیسا کہ قرآن کتاب ہے،

کل امة تدعی الی کتابھا

قیامت کے دن ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا (جاثیہ - ۲۸)۔

تیسری کتاب اعمال نامہ جامع عمومی یعنی لوح محفوظ ہے کہ جس میں نہ صرف اولین و آخرین کے تمام انسانوں کے اعمال بلکہ عالم کے تمام واقعات یکجا ثبت ہیں۔ یہ قیامت کے اس عظیم موقع پر آدمی کے اعمال پر ایک اور گواہ ہے اور حقیقت میں یہ کتاب حساب و کتاب کے فرشتوں اور جزا و سزا کے ملائکہ کے لیے امام درہر ہے۔

۲- ہر چیز ثبت ہوتی ہے؛ ایک گویا اور بیدار کرنے والی حدیث میں امام صادق سے منقول ہے:

ان رسول اللہ نزل بارض قرعاء فقال لاصحابہ: ائتوا بحطب، فقالوا: یا رسول اللہ نحن بارض قرعاء قال فلیأت کل انسان بما قدر علیہ، فجاؤا بہ حتی رموا بین ید یدہ، بعضہ علی بعض، فقال رسول اللہ (ص) ہکذا تجمع الذنوب ثم قال ایا ککو والمحقرات من الذنوب، فان لکل شیء طابا الاوان طالبا یکتب ما قدموا واثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔

رسول خدا ایک بے آب و گیاہ علاقے میں پہنچے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کر کے لاؤ۔

انہوں نے عرض کیا: اے خدا کے رسول! یہ خشک سرزمین ہے کہ جس میں کوئی لکڑی اور ایندھن نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: تم جاؤ اور تمہیں جس سے جتنا ہو سکتا ہے جمع کرے۔ ان میں سے ہر ایک تھوڑا سا ایندھن اور خشک لکڑی لے آیا اور اسے پیچھے خدا کے سامنے ایک دوسرے پر ڈال دیا (اسے آگ لگانی گئی تو اس سے بڑے بڑے شعلے

۱- "لوح محفوظ" کے بارے میں ہم نے تفسیر نور کی جلد ۱ میں سورہ مدح کی آیہ ۳۹ کے ذیل میں اور اسی طرح جلد ۲ میں سورہ انفصاح کی آیہ ۵۹ کے ذیل میں بحث کی ہے۔

تفسیر نور اشقیں جلد ۳ ص ۳۷۸۔

۲- تفسیر قرطبی میں یہ حدیث ابو سعید خدری سے صحیح ترمذی سے نقل ہوئی ہے اور اس کے مشابہ حدیث صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے بھی منقول ہے دوسرے مفسرین مثلاً اکوسی، فراہی، طبرسی اور علامہ طباطبائی نے بھی اسے کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

جہر کئے گئے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: اس طرح سے (چھوٹے چھوٹے) گناہ ایک دوسرے میں جمع ہوتے جاتے ہیں (اور تم ان کو فرداً فرداً ایک گناہ کہہ کر اہمیت نہیں دیتے)۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرو کیونکہ ہر چیز کا ایک حساب کنندہ ہے اور جو کچھ تم نے آگے بھجا ہے اور جو کچھ اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں اس کا حساب کنندہ اُسے لکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو کتاب میں ثبت کیا ہے۔

یہ بلا دینے والی حدیث اس امر کی منہ بولتی تصویر ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہیں تو ان کا مجموعہ ایک بہت بڑی آگ کا سامان بن جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قبیلہ - بنو سلمہ - مدینہ سے کچھ قاصطے پر رہتا تھا۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب نقل مکانی کرنے کا ارادہ کیا تو زیر بحث آیت نازل ہوئی (اتما نحن نحی الموقفی.....) تو پیغمبر اکرم نے ان سے فرمایا: "ان ائثارکم تکتب" تمہارے آثار (مسجد کی طرف آنے کے لیے تمہارے قدم) تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے (اور ان کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا) جب بنی سلمہ نے یہ سنا تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنی اسی جگہ پر رہ گئے۔

واضح رہے کہ یہ آیت ایک وسیع مضمون رکھتی ہے اور ان امور میں سے ہر ایک اس کا ایک مصداق ہے۔

وہ چیز کہ جو ممکن ہے ابتدائی نظر میں اوپر والی تفسیر کے ساتھ ہم آہنگ تصور نہ ہو، اہل بیت سے مروی وہ روایات ہیں کہ جن میں "امام مبین" سے امیر المومنین مراد لیے گئے ہیں۔

ان میں سے ایک حدیث امام باقر سے مروی ہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیت: "وکل شیء احصیناہ فی امام مبین" نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر و عمر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اس سے مراد تو ذات ہے؟ فرمایا نہیں! عرض کیا: انجیل ہے؟ فرمایا نہیں! عرض کیا: قرآن ہے؟ فرمایا نہیں! اسی حالت میں امیر المومنین علی رسول اللہ کی طرف آئے جس وقت آپ کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا:

هو هذا! انه الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالیٰ فیہ علم کل شیء۔

”امام مبین یہ شخص ہے یہی ہے وہ امام کہ جس میں خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کا احصاء کر دیا ہے۔“

تفسیر علی بن ابراہیم میں ابن عباس کے واسطے سے خدا میرا مومنین سے بھی نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل ورثته رسول الله

”خدا کی قسم! میں وہ امام مبین ہوں کہ جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ یہ علم میں نے رسول اللہ سے ورثہ میں حاصل کیا ہے اور ان سے سیکھا ہے۔“

اگرچہ بعض مفسرین جیسے آلوسی نے شدید حوالوں سے ایسی روایات نقل کرنے سے خوف کھایا ہے اور اسے تفسیر آری سے بے خبری اور نادانی کی طرف منسوب کیا ہے لیکن عموماً اسے خود کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی روایات ”امام مبین“ کی ”لوح محفوظ“ کے ساتھ تفسیر کے منافی نہیں ہیں کیونکہ پیغمبر کا پاک دل پہلے درجہ میں اور ان کے جانشین کا دل دوسرے درجہ میں ایسے آئینے ہیں کہ جو لوح محفوظ کو منعکس کرتے ہیں اور ان علوم کا ایک عظیم حصہ کہ جو ”لوح محفوظ“ میں ہے خدا کی طرف سے ان کی طرف الامام ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ”لوح محفوظ“ کا ایک نمونہ ہیں۔ اس بنا پر ”امام مبین“ کا اطلاق اس مطلب پر کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی شاخ ہے کہ جو اسی جڑ کی طرف لوٹتی ہے۔

اس سے قطع نظر جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان کامل کا وجود ایک ”عالم صغیر“ ہے کہ جس میں عالم کبیر سایا ہوا ہے اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف یہ شعر منسوب ہے:

انزعوا انک جرم صغیر؟ وفیث انطویم العالم الاکبر!

”کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرم ہے حالانکہ عالم کبیر تجھ میں سمو دیا گیا ہے۔“

یزم یہ بھی جانتے ہیں کہ عالم ہستی ایک لحاظ سے علم خدا اور لوح محفوظ کا ایک صفحہ ہے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ آلوسی نے باوجودیکہ مذکورہ روایات کا شدت سے انکار کیا ہے تاہم آخری تفسیر کو چنداں بعید نہیں سمجھا۔

بہر حال اس بات میں کہ ”امام مبین“ سے مراد ”لوح محفوظ“ ہی ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مذکورہ روایات بھی اس پر قابل تطبیق ہیں۔ (خود بھیجئے گا)۔

⑬ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

⑭ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۝

⑮ قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝

⑯ قَالُوْا رَبَّنَا عَلِّمْنَا اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝

⑰ وَمَا عَلَّمْنَا اِلَّا الْبَلٰغَ الْمُبِيْنَ ۝

⑱ قَالُوْا اِنَّا نَطِيْرُنَا بِكُمْۤ اِلٰهٍ لِّمَنْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

⑲ قَالُوْا طٰٓئِرُكُمْ مَّعَكُمْۤ اَیْنَ ذُکِرْتُمْۤ اَبَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝

ترجمہ

⑬ اُن سے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے کہ جس وقت خدا کے رسول ان کی طرف آئے۔

⑭ جبکہ ہم نے دو رسول ان کی طرف بھیجے لیکن انہوں نے (ہمارے) رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لیے ہم نے ان دونوں کی تقویت کے لیے تیسرے کو بھیجا

اُن سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف (خدا کے) بھیجے ہوئے ہیں۔

(۱۵) لیکن انہوں نے (جواب میں کہا) کہ تم تو ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں اور خداوند رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔

(۱۶) انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار آگاہ ہے کہ ہم یقینی طور پر تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔

(۱۷) اور ہمارے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۱۸) انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے قابل بد سمجھتے ہیں (اور تمہارا وجود منحوس ہے) اور اگر تم ان باتوں سے دستبردار نہ ہو گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔

(۱۹) انہوں نے کہا کہ تمہاری نخواست تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے، اگر تم اچھی طرح سے خود کرو، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔

تفسیر

بستی والوں کی سرگزشت ایک عبرت ہے

قبل ازیں قرآن، پیغمبر اسلام کی نبوت، سچے مومنین اور ہٹ دھرم منکرین کے بارے میں بحث گزری ہے۔ زیر بحث آیات میں اس ضمن میں گزشتہ امتوں کی کیفیت کا ایک نمونہ بیان ہوا ہے۔ ان آیات اور بعد والی چند آیات کے ضمن میں کہ جو مجموعی طور پر ۱۸ آیات بنتی ہیں، چند گزشتہ پیغمبروں کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ یہ انبیاء، ایک مشرک اور بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے مامور ہوئے تھے۔ مگر انہوں نے انہیں "اصحاب القریہ" کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ لوگ مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے اور انجام کار عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ سرگزشت اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ مشرکین مکہ کے لیے تنبیہ ہو اور پیغمبر اکرم اور اس وقت کے عقوڑے سے مومنین کے لیے تسلی کا باعث ہو۔

ہر حال اس سورہ کے قلب میں کہ جو خود قرآن کا دل ہے اس سرگزشت کا ذکر اس زمانے کے مسلمانوں سے اس کی کامل شباهت کی بنا پر ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: "تم ان سے سستی والوں کی مثال بیان کرو کہ جس وقت خدا کے رسول ان کی طرف آئے" (واضرب لہم مثلاً اصحاب القریہ اذ جاءہم المرسلون) یہ "قریہ" اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع ہوں اور کبھی خود انسانوں کو بھی "قریہ" کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ ایک وسیع منہم رکھتا ہے کہ جو شہروں کے لیے بھی ہے اور دیہات کے لیے بھی اگرچہ فارسی زبان میں عام طور پر صرف دیہات کے لیے بولا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں اور قرآن مجید میں بار بار اہم شہروں اور علاقوں مثلاً مصر اور مکہ وغیرہ پر اطلاق ہوا ہے۔

اس بارے میں کہ شہروں میں سے یہ کونسا شہر تھا، چنانچہ مفسرین کے درمیان مشورہ یہ ہے کہ وہ شامات کے شہروں میں سے "الغزیکہ" تھا اور یہ قدیم روم کے مشہور شہروں میں سے تھا اور اب بھی جزائیائی لقاؤں سے ترکی کا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل ہم نکات میں بیان کریں گے۔

ہر حال اس سورہ کی آیات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے بت پرست تھے اور یہ رسول انہیں توحید کی دعوت دینے اور شرک کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تھے۔

قرآن اس اجمال بیان کے بعد ان کے قصے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "وہ وقت کہ جب ہم نے دو رسولوں کو اُن کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، لہذا ہم نے ان دو کی تقویت کے لیے تیسرا رسول بھیجا، ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف خدا کے بھیجے ہوئے ہیں (اذا ارسلنا الیہمواشبین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون) یہ اس طرح پروردگار کے تین رسول اس گمراہ قوم کی طرف آئے (دو پہلے آئے اور ایک بعد ازاں ان کی تقویت کے لیے)۔

اس بارے میں کہ یہ رسول کون تھے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ ان دو

بعض کا نظریہ ہے کہ "اصحاب القریہ" "اضرب" کا پہلا مفعول ہے اور "مثلاً" اس کا دوسرا مفعول ہے کہ جو پہلے مفعول پر مقدم ہوا ہے اور بعض نے اسے "مثلاً" کا بدلہ مراد لیا ہے۔ لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ "اذ" کو یہاں "اصحاب القریہ" کا بدلہ مراد لیا ہے اور بعض — اسے فعل محذوف یعنی "اذکر" سے متعلق سمجھتے ہیں۔

کے نام "شمون" اور "یوحنا" تھے اور تیسرے کا نام تیس تھا اور بعض نے ان کے دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔

اس بارے میں بھی مفسرین میں اختلاف ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر اور رسول تھے یا حضرت مسیح کے بھیجے ہوئے اور ان کے ناصندے تھے (اور اگر خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بھیجا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کے بھیجے ہوئے بھی خدا ہی کے رسول ہیں)۔ زیر بحث آیات کا ظاہر پہلی تفسیر کے موافق ہے اگرچہ اس نتیجہ میں کہ جو قرآن لینا چاہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس گمراہ قوم نے ان رسولوں کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ قرآن کہتا ہے، انہوں نے بھی وہی بہانہ کیا کہ جو بہت سے سرکش کافروں نے گزشتہ خدائی پیغمبروں کے جواب میں کیا تھا، انہوں نے کہا، تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو اور خدائے رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ تمہارے پاس جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ (قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا متكذبون)۔

اگر خدا کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا ہی آنا تھا تو کوئی مقرب فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہم جیسا انسان اور اسی امر کو انہوں نے رسولوں کی تکذیب اور فرمان الہی کے نزول کے انکار کی دلیل خیال کیا۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ پوری تاریخ میں سب رسول نسل آدم ہی سے ہوئے ہیں ان میں حضرت ابراہیم بھی تھے کہ جن کی رسالت سب مانتے تھے، یقیناً وہ انسان ہی تھے، اس سے قطع نظر کیا انسانوں کی ضروریات، مشکلات اور لگیں انسان کے علاوہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے۔

آیت میں خدا کی صفت رحمانیت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس لحاظ سے ہو کہ خدا ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے خصوصیت سے اس صفت کا ذکر کرتا ہے تاکہ ان کا جواب خود ان کی بات ہی سے حل ہو جائے۔ کیونکہ یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کہ جس کی رحمت عامہ نے سارے عالم کو گھیر رکھا ہے وہ انسانوں کی تربیت اور رشد و تکامل کی طرف دعوت دینے کے لیے پیغمبر نہ بھیجے؟

یہ احتمال بھی ہے کہ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ وصف رحمن کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ خداوند مہربان اپنے بندوں کا کام پیغمبروں کے بھیجنے اور مشکل ذمہ داریاں عائد کرنے سے نہیں کرتا وہ تو آزاد رکھتا ہے۔ یہ کمزور اور بے بنیاد منطق اس گروہ کے انکار کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔

پیغمبروں اور امتوں کے ہم نوع ہونے کے فلسفہ کے بارے میں ہم جلد ۱ ص ۱۱۱ (سورہ بنی اسرائیل کی آیہ ۲۹ کے ذیل میں) تفصیل سے بحث کر چکے ہیں (اور ترجمہ دیجیے)۔

ہر حال یہ پیغمبر اس گمراہ قوم کی شدید اور سخت مخالفت کے باوجود پائیس نہ ہونے اور انہوں نے کمزوری نہ دکھائی اور ان کے جواب میں کہا: ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ یقیناً تم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ (قالوا ربنا يعلم انما اليك لمرسلون)۔
"اور ہمارے ذمہ تو واضح اور آشکارا طور پر ابلاغ رسالت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے" (وما علينا الا البلاغ المبين)۔

مسئلہ طور پر انہوں نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا اور قسم پر ہی قناعت نہیں کی، بلکہ "بلاغ مبين" کی تفسیر سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے دلائل و معجزات بھی پیش کیے تھے ورنہ ان کا ابلاغ "بلاغ مبين" کا مصداق نہ ہوتا کیونکہ "بلاغ مبين" تو اس طرح ہونا چاہیے کہ حقیقت سب تک پہنچ جائے اور یہ بات یقینی اور علم دلائل اور واضح معجزات کے سوا ممکن نہیں ہے۔ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کی طرح بعض ناقابل علاج بیماروں کو حکم خدا سے، شفا بخشی۔

لیکن یہ دل کے اندھے واضح منطق اور معجزات کے سامنے نہ صرف الجھے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی خشونت اور سختی میں اضافہ کر دیا اور تکذیب کے مرحلے سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے تنہد اور شدت عمل کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا: ہم تو تمہیں خال بد سمجھتے ہیں تمہارا وجود منحوس ہے اور تم ہمارے شہر کے لیے بد بختی کا سبب ہو۔ (قالوا اتنا تطيرنا بكم)۔

مکن ہے کہ ان انبیاء الہی کے آنے کے ساتھ ہی اس شہر کے لوگوں کی زندگی میں ان کے گناہوں کے زیر اثر یا خدائی تنبیہ کے طور پر بعض مشکلات پیش آتی ہوں۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل ہی کیا ہے کہ ایک مدت تک بارش کا نزول منقطع رہا۔ لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی عبرت حاصل نہیں کی بلکہ اس امر کو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔

پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ کھلی دھمکیوں کے ساتھ اپنی قبیح نیاتوں کو ظاہر کیا اور کہہ اگر تم ان باتوں سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم یقینی طور پر تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزائے گی (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولبعضكم منا عذاب اليم)۔

کیا دردناک سزا (عذاب اليم) سنگسار کرنے کے بارے میں تاکید ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور

تقطیع کے بارے میں اور خال بد لینے اور اس لفظ کے بنیادی مفہوم کے متعلق ہم نے جلد ۲ میں سورہ اعراف کی آیہ ۳۱ کے ذیل میں اور جلد ۸ میں سورہ نمل کی آیہ ۷۴ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔
تفسیر قرطبی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سزا ہے؟ یہ دو احتمال ہیں۔

دوسرا احتمال میں زیادہ صیح نظر آتا ہے۔ کیونکہ سنگسار کرنا سزا کی بدترین قسم ہے جو کبھی کبھی موت پر بھی منجھوتی ہے۔ ممکن ہے کہ "عذاب الیوم" کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہم تمہیں یہاں تک سنگسار کریں گے کہ وہ تمہاری موت کا سبب بن جائے یا یہ کہ سنگسار کرنے کے علاوہ دوسری قسم کی سزائیں ہوں گی جو گزشتہ زمانے کے ظالم لوگ کیا کرتے تھے۔ مثلاً ملائیں گرم کر کے آنکھوں میں داخل کرنا یا پھٹی ہوئی دھات طعن میں ڈالنا اور اسی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہم تمہیں دیں گے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ سنگسار کرنا تو جہائی عذاب تھا لیکن "عذاب الیوم" روحانی عذاب تھا۔

لیکن پہلی تفسیر زیادہ صیح معلوم ہوتی ہے۔

ہاں! باطل کے طرفدار اور ظلم و فساد کے حامی چونکہ کوئی منطق پیش کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے لہذا ہمیشہ دھمکیوں، دباؤ اور تشدد کا سہارا لیتے ہیں وہ اس بات سے غافل ہیں کہ راہِ خدا کے راہبر اس قسم کی دھمکیوں کے آگے نہیں جھکتے بلکہ اُن کی استقامت میں اور اضافہ ہوتا ہے جس دن انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اسی روز اپنی جان بھیلی پر رکھ کر ایثار و قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔

یہ وہ مقام تھا کہ خدا کے پیغمبر اپنی منہ بولتی منطق کے ساتھ ان کی فضول ہذیبانی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے اور "انہوں نے کہا: تمہاری بد بختی اور نحوست خود تمہاری ہی طرف سے ہے اور اگر تم ٹھیک طرح سے خود کو تو اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے" (قالوا اظلمتکم معکم این ذکرتو)۔

اگر بد بختی اور نحوست حادثہ تمہارے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں اور برکاتِ الہیہ تمہارے درمیان میں سے اٹھ گئی ہیں تو اس کا عامل اپنے اندر اپنے پست افکار اور قبیح اعمال میں تلاش کرو۔ ذکرِ ہماری دعوت میں۔ یہ تمہیں توہم کہ جنہوں نے بُت پرستی، خود غرضی، ظلم اور شہوت پرستی سے اپنی زندگی کی فضا کو تیرہ و تاریک بنا ڈالا ہے اور خدا کی برکات کو اپنے آپ سے منقطع کر کے رکھ دیا ہے۔

بعض مفسرین نے "ایمن ذکرتو" کو ایک مستقل مطلب کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا معنوم یہ ہے کہ اگر خدا کے نبی آئیں اور تمہیں نصیحت کریں اور ڈرائیں تو کیا اس کی جزایہ ہے کہ تم انہیں عذاب اور سزا کی دھمکیاں دو اور ان کے وجود کو نحوست خیال کرو؟ وہ تو تمہارے لیے نور

لے اور یہ اس صورت میں ہے کہ "لنرجعنکم" "رجعو" کے مادہ سے گالیاں دینے، ناسزا کہنے اور تہمت لگانے کے معنی میں ہو۔

ہدایت اور فیروہ برکت کا تحفہ لائے ہیں تو کیا اس خدمت کا جواب وہ دھمکیاں اور بدکلامیاں ہیں جو رات دن تم انہیں دیتے رہتے ہو یہ۔

آخر کار پروردگار کے ان بھیجے ہوئے افراد کی آفریں گنگوان سے یہ حق کہ "تم مد سے بڑھے ہوئے اور تہاد کرنے والے لوگ ہو" (بل افسد قوم مسرفون)۔

تمہاری اصلی بیماری وہی تمہارا مد سے تہاد ہے اگر تم توحید کا انکار کرتے ہوئے شرک کی طرف رخ کرتے ہو تو اس کی وجہ حق سے تہاد ہے اور اگر تمہارا معاشرہ بُرے انجام میں گرفتار ہوا ہے تو اس کا سبب بھی گناہ میں زیادتی اور شہوات میں آلودگی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر غیر خفا ہوں کی غیر خواہی کے جواب میں تم انہیں موت کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے تہاد کی بنا پر ہے۔

ہم ان رسولوں کے تاریخی واقعہ اور ان حوادث کے وقوع کے مقام کے بارے میں اس داستان کی باقی ماندہ آیات کی تفسیر کے بعد تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

ہر حال جملہ شرطیں کی جزا محذوف ہے اور تقدیر میں اس طرح ہے: ایمن ذکرتو قالمتمونا بھذہ الامور۔ یا۔ ایمن ذکرتو علمتمو صدق ما قلنا۔

نے کہا: اے میری قوم! رسولانِ خدا کی پیروی کرو۔

(۲۰) ایسے لوگوں کی پیروی کر لو کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔

(۲۱) میں کیوں اس ہستی کی پرستش نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

(۲۲) کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود اپنالوں جبکہ خدا نے رحمن چاہے کہ مجھے نقصان پہنچے تو اُن کی شفاعت میرے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہو اور نہ ہی وہ مجھے (اس کے عذاب سے) نجات دلا سکیں۔

(۲۳) اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔

(۲۴) (اسی بنا پر) میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میری باتیں کان لگا کر سنو۔

(۲۵) (آخر کار انہوں نے اُسے شہید کر دیا) اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو علم ہوتا۔

(۲۶) کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مکرم و محترم لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔

(۲۷) ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی شکر آسمان سے نہیں بھیجا اور نہ ہی ہماری یہ سنت تھی۔

(۲۸) صرف ایک آسمانی لکھار تھی، پس اچانک سب خاموش ہو گئے۔

(۲۰) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝

(۲۱) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مِهْتَدُونَ ۝

(۲۲) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(۲۳) ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنِّي يَرُدُّنَ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ

تُعْنِ عَنِّي شِفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون ۝

(۲۴) إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(۲۵) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون ۝

(۲۶) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝

(۲۷) بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝

(۲۸) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ

وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝

(۲۹) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودُونَ ۝

(۳۰) يُحَسِّرُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

ترجمہ

(۲۰) ایک (با ایمان) مرد شہر کے دور دراز مقام سے دوڑتا ہوا آیا (اور) اُس

۳۰ افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن کی ہدایت کے لیے جو بھی پیغمبر آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔

تفسیر

ایک جان بکف مجاہد

زیر بحث آیات میں ان رسولوں کی جدوجہد کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ٹھوڑے سے مومنین نے بڑی شجاعت سے ان انبیاء کی حمایت کی اور وہ کافر و مشرک اور ہٹ دم و کفریت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جب تک جان باقی رہی انہیں سیاح الہی کا ساتھ دیتے رہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "ایک (با ایمان) مرد شہر کے دور دراز مقام سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کافر گروہ کے پاس آیا اور کہا: اے میری قوم! مرسلین خدا کی پیروی کرو (و جاء من اقصى المدينة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین)۔"

اس شخص کا نام اکثر مفسرین نے "حبیب بخار" بیان کیا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جو پروردگار کے پیغمبروں کی پہلی ہی طاقات میں ان کی دعوت کی حقانیت اور ان کی تعلیمات کی گہرائی کو پا گیا تھا۔ وہ ایک ثابت قدم اور مصمم کار مومن ثابت ہوا۔ جس وقت اُسے خبر ملی کہ وسط شہر میں لوگ ان انبیاء الہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور شاید انہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے خاموش رہنے کو جائز نہ سمجھا۔ چنانچہ "یعنی" کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ مرکز شہر تک پہنچا اور جو کچھ اس کے بس میں تھا حق کی حمایت اور دفاع میں فرو گزاشت نہ کی۔

"رجل" کی تعبیر ناشائستہ شکل میں شاید اس نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھا۔ کوئی قدرت و شوکت نہیں رکھتا تھا اور اپنی راہ میں یکہ و تنہا تھا لیکن اس کے باوجود ایمان کے نور و حرارت نے اس کا دل اس طرح سے روشن اور مستعد کر رکھا تھا کہ رام توحید کے مخالفین کی سخت مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں کود پڑا۔ اس کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آغاز اسلام میں مومنین کو جہت ٹھوڑی سی تعداد میں تھے اسے اپنے لیے نمونہ عمل سمجھیں اور جان لیں کہ تنہا ایک مومن بھی پوری طرح ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔

"اقصى المدينة" کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان رسولوں کی دعوت شہر کے دور دراز کے مقامات تک پہنچ گئی تھی اور آمادہ دلوں میں اثر کر چکی تھی۔ اس سے قطع نظر کہ شہر کے دور دراز

کے علاقے ہمیشہ ایسے مستضعفین کے مرکز ہوتے ہیں کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ و تیار ہوتے ہیں اس کے برعکس شہروں میں نسبتاً خوشحال لوگ زندگی بسر کرتے ہیں جن کو حق کی طرف راغب کرنا آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

"یا قوم" (اے میری قوم) کی تعبیر اس شخص کی اہل شہر کے بارے میں ہمدردی کو بیان کرتی ہے اور رسولوں کی پیروی کی دعوت ایک مخلصانہ دعوت ہے جس میں اس کی ذات کے لیے کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہے۔

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مومن مجاہد اپنے شہر والوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کس منطق اور دلیل کو اختیار کرتا ہے۔

اس نے پہلے یہ دلیل اختیار کی کہ: "ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اپنی دعوت کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتے" (اتبعوا من لا یسئلکم اجرًا)۔

یہ ان کی صداقت کی پہلی نشانی ہے کہ ان کی دعوت میں کسی قسم کی مادی منفعت نہیں ہے۔ وہ تم سے کوئی مال چاہتے ہیں اور نہ ہی جاہ و مقام، یہاں تک کہ وہ تو تشکر و سپاس گزاری بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی اور صلہ۔

عظیم انبیاء کے خلوص، بے غرضی اور ان کی صفائے قلب کی نشانی کے طور پر بارہا آیات قرآنی میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ صرف سورہ شعراء میں پانچ مرتبہ "وما اسئلکم علیہ من اجر" کی تکرار ہے۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: (علاوہ ازیں) یہ رسول جیسا ان کی دعوت کے مطالب اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ افراد ہیں (وہم مہتدون)۔

یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی کی دعوت کو قبول نہ کرنا یا تو اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس کی دعوت حق نہیں ہے اور وہ بے راہ رومی اور گمراہی کی طرف کھینچ رہا ہے یا یہ کہ ہے تو حق لیکن اس کو پیش کرنے والے اس کے ذریعے کوئی خاص مفاد حاصل کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات خود اس قسم کی دعوت کے بارے میں بدگمانی کا ایک سبب ہے لیکن جب نہ وہ بات ہو اور نہ یہ، تو پھر مامل و تردد کے کیا سنی؟

اس کے بعد قرآن ایک اور دلیل پیش کرتا ہے اور اصل توحید کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ یہی انبیاء کی دعوت کا اہم ترین نکتہ ہے۔ کہتا ہے: "میں اس ہستی کی پرستش کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا

کیا ہے (وما لی لا اعبد الذی فطرنی)۔

وہ ہستی پرستش کے لائق ہے کہ جو خالق و مالک ہے اور نعمات بخشنے والی ہے، نہ کہ یہ بت کہ جو اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت سلیم کہتی ہے کہ خالق کی عبادت کرنا چاہیے نہ کہ اس بے قدر و قیمت مخلوق کی۔ فطرتی (جس نے مجھے پیدا کیا ہے) ممکن ہے اس نکتے کی طرف بھی اشارہ ہو کہ میں جس وقت اپنی فطرت اصلی اور سرشت حقیقی پر خود کرتا ہوں تو اچھی طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر سے ایک ایسی رسا آواز بلند ہوتی ہے کہ جو مجھے میرے خالق کی پرستش کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ وہ دعوت کہ جو عقل و غرور کے ساتھ ہم آہنگ ہے، میں "فطرت" اور "عقل و غرور" کی اس دھیری دعوت کو کس طرح اہمیت نہ دوں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ "مالک کفر لا تعبدون الذی فطركم" (تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے) بلکہ کہتا ہے کہ "میں کیوں اس طرح نہ کروں" یعنی خود اپنے آپ سے شروع کرتا ہے تاکہ بات زیادہ مؤثر ہو۔

اس کے بعد خبردار کرتا ہے کہ یاد رکھو "تم سب کے سب آخر کار اکیلے ہی اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے" (والیہ ترجعون)۔

یعنی نہ صرف تمہارا اس جہان کی زندگی میں اس کے ساتھ تعلق ہے بلکہ دوسرے جہان میں بھی تمہاری ساری سرورش اسی کے دست قدرت میں ہوگی ہاں! اسی کی طرف رخ کرو کہ دونوں جہانوں میں تمہاری سرورش جس کے اختیار میں ہے۔

اپنے تیسرے استدلال میں بتوں کی کیفیت بیان کرتا ہے اور خدا کے لیے عبودیت کے اثبات کو، بتوں کی عبودیت کی نفی کے ذریعے عمیل کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا میں خدا کے سوا اور معبود اپنالوں۔ جبکہ خدا نے زمین مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے معمولی سا فائدہ بھی نہ دے گی اور وہ مجھے اس کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے (واتخذ من دونہ الہة ان یردن الرحمن بضر لا تقن عنی شفاعتہم شیئاً ولا ینقذون)۔

اس مقام پر پھر اپنے بارے میں بات کرتا ہے تاکہ حکم اور آمریت کا لہجہ نہ ہو اور دوسرے اپنا حساب

لے "وما لی لا اعبد.... میں کچھ عذرت ہے اور وہ تقدیر میں اس طرح تھا،

ای شئی لی اذا المرء اعبد خالقہ (یعنی الہیان)۔

بعض مفسرین نے "مالی" کو "لغو" کیوں کے معنی میں لیا ہے۔ (تبیان زیر بحث آیت کے ذیل میں)۔

وہ دراصل بت پرستوں کے ہمارے کی نشاندہی کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی اس بنا پر پرستش کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ خدا میں ہمارے شیع ہوں۔ کہتا ہے: کوئی شفاعت اور کوئی مدد و نجات؟ وہ تو خود تمہاری مدد کے محتاج ہیں، عبادت کی نکلنے میں وہ تمہارا کیا کام دے سکتے ہیں۔

"الرحمن" کی تعبیر یہاں پر خدا کی رحمت کی دعوت اور تمام نعمتوں کی اسی کی طرف بازگشت ہونے کی جانب اشارہ ہے اور یہ خود توحید عبادت کی دلیل ہے اس کے علاوہ یہ اس نکتہ کو بھی بیان کرتی ہے کہ خدا نے زمین کسی کے لیے ضرر اور نقصان نہیں چاہتا مگر یہ کہ انسان کی غلط روش اپنے انتہائی درجہ کو پہنچ جاتے جو اس کو خدا کی وسیع رحمت سے دور کر کے اس کے غضب کی وادی میں گرفتار کر دے۔

اس کے بعد یہ مجاہد مومن مزید تاکید و توضیح کے لیے کہتا ہے: اگر میں اس قسم کے بتوں کی پرستش کروں اور انہیں پروردگار کا شریک قرار دوں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا (افی اذا بغی ضلال میںین)۔ اس سے بڑھ کر کھلی گمراہی کیا ہوگی کہ عاقل و با شعور انسان ان بے شعور موجودات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور انہیں زمین و آسمان کے خالق کے برابر جانے۔

اس مجاہد مومن نے ان استدلالات اور مؤثر و وسیع تبلیغات کے بعد ایک پُر تاثر آواز کے ساتھ سارے مجمع کے سامنے اعلان کیا سب لوگ جان لو کہ میں ان رسولوں کی دعوت پر ایمان لایا ہوں اور میں نے ان رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے (افی اھنت بریکم)۔

"اس بنا پر میری باتوں کو سنو" اور جان لو کہ میں ان رسولوں کی دعوت پر ایمان رکھتا ہوں اور تم میری بات پر عمل کرو کہ میں تمہارے فائدہ کی بات ہے (فاسمعون)۔

اس جملے میں اور اسی طرح "افی اھنت بریکم" میں، مخاطب کون ہے؟ اس بارے میں یہ عرض ہے کہ گزشتہ آیات کا خلاصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہی مشرکین اور بت پرستوں کا گروہ ہے کہ جو اس شہر میں رہتا تھا۔ (ربکم) (تمہارا پروردگار) کی تعبیر بھی اس معنی سے تضاد نہیں رکھتی کیونکہ یہ تعبیر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں استدلالات توحید بیان کرتے ہوئے آئی ہے۔

نیز "فاسمعون" (میری بات پر کان دعو) بھی اس بات کے ساتھ کہ جو بیان ہوئی کوئی مخالفت نہیں رکھتا کیونکہ وہ یہ لفظ انہیں اپنی گفتگو کی پیروی کرنے کی دعوت کے لیے کہتا ہے۔ جیسا کہ مومن، اہل فرعون کی داستان میں آیا ہے۔ وہ فرعونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے:

یا قوم اتبعون اھدکم سبیل الرشاد

لے آیت ۳۲، ۳۳ یونس - ۳ ہود - ۵۲ ہود - ۲۴ نمل - ۲۹ کف وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔

”اے میری قوم میری پیروی کرو تاکہ میں تمہیں میرے راستے کی ہدایت کروں۔“ (مومن - ۳۸)

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس جگہ میں وہ رسول خطاب ہیں کہ جو خدا کی طرف سے اس قوم کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور - ربکم - کی تعبیر اور خاص معنوں کو اس پر قرینہ قرار دیا ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

آیت اب دیکھتے ہیں کہ اس پاکیزہ قوم کے جواب میں اس ہٹ دھرم قوم کا رد عمل کیا تھا۔ قرآن نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی لیکن بعد والی آیات کے لب و لہجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔

ہاں! اس کی پرجوش اور دلولہ انگیز گفتگو قوی اور طاقتور استدلالات اور ایسے عمدہ و دلنشین نکات کے ساتھ تھی۔ مگر اس سے نہ صرف یہ کہ ان سیاہ دلوں اور منحرف ذہنوں سے بھرے ہوئے سروں پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑا بلکہ کینہ و عداوت کی آگ ان کے دلوں میں ایسی بھڑکی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور انتہائی سنگدلی اور بے رحمی سے اس شجاع مرد مومن کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اسے پھر مارنے شروع کیے اور اس کے جسم کو اس طرح سے پتھروں کا نشانہ بنایا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس کے لبوں پر مسلسل یہ بات تھی کہ ”خداوند! میری اس قوم کو ہدایت فرما کہ وہ جانتے نہیں ہیں یہ سب“

ایک اور روایت کے مطابق اسے اس طرح پاؤں کے نیچے روندنا کہ اس کی روح ہموار کر گئی۔ لیکن قرآن اس حقیقت کو ایک عمدہ اور سربستہ جگہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اُسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا“ (قبیل ادخل الجنة)۔

یہ وہی تعبیر ہے کہ جو راہ خدا کے شہیدوں کے بارے میں قرآن کی دوسری آیات میں بیان ہوئی ہے:

وَلَا تَحْزَنُوا الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْثَلُ أَمْثَلُ بَلْ أَحْيَاوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ

”یہ گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ جاوید ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔“ (آل عمران - ۱۶۹)

جاذب توجہ بات یہ ہے کہ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مرد مومن شہادت پاتے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان اس قدر کم فاصلہ تھا کہ قرآن مجید نے اپنی لطیف تعبیر میں اس

تفسیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر مجمع البیان، تبیان، تفسیر ابو الفرج رازی وغیرہ۔

کی شہادت کا ذکر کرنے کے بجائے اس کے بہشت میں داخل ہونے کو بیان کیا۔ شہیدوں کی منزل یعنی بہشت سعادت کس قدر نزدیک ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ یہاں بہشت سے مراد برزخ والی بہشت ہے کیونکہ قرآنی آیات سے بھی اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہشت جاوداں مومنین کو قیامت میں نصیب ہوگی اور دوزخ بھی بدکاروں کے لیے اسی طرح ہے۔

اس بناء پر عالم برزخ میں ایک دوسری جنت و دوزخ ہے کہ جو قیامت کی جنت و دوزخ کا ایک نمونہ ہے جیسا کہ امیر المومنین علیؑ کی ایک روایت میں قبر کے بارے میں منقول ہوا ہے:

القبور اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النيران۔

”قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔“

بعض مفسرین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ جملہ اس خطاب کی طرف اشارہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس مجاہد اور ایثار پیشہ مومن سے کیا جائے گا اور یہ مستقبل کا پہلو دکھاتا ہے نہ کہ حال کا۔ یہ احتمال ظاہر آیت کے خلاف ہے۔

بہر حال اس شخص کی پاک روح آسمانوں کی طرف، رحمت الہی کے قرب اور بہشت نعیم کی طرف پرواز کر گئی اور وہاں اسے صرف یہ آرزو تھی کہ ”اے کاش میری قوم جان لیتی۔“ (قال یایہ قومی یعلمون)۔

”اے کاش وہ جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے اپنی بخشش اور عفو سے نوازا ہے اور مجھے محرم لوگوں کی صف میں جگہ دی ہے۔“ (بما غفرت لی و جعلت من المعکمین)۔

اسے کاش ان کی آنکھیں ہی بین ہوتی۔ ایسی آنکھ کہ جس پر مادی دنیا کے خیم پر دسے پڑے ہوتے نہ ہوتے اور جو کچھ اس پر دسے کے پیچھے ہے اسے دیکھ لیتے۔ یعنی وہ ان سب نعمتوں اور خدا کے اکرام و الطاف کو دیکھ لیتے اور جان لیتے کہ ان کی امانتوں کے بدلے خدا نے میرے حق میں کیا لطف فرمایا ہے! اسے کاش! وہ دیکھتے اور ایمان لے آتے لیکن افسوس!

ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ نے فرمایا:

انه نصح الہم فی حیاته وبعد موتہ۔

بما لا نوار، جلد ۹ ص ۲۱۸۔

”ما۔“ ”بما غفرت لی“ ”میں مصدقہ ہے یا موصولہ ہے یا استفہامیہ؟“ تین احتمال ذکر کیے گئے ہیں لیکن استفہامیہ والا احتمال بعید نظر آتا ہے۔ دوسرے دو احتمالوں میں سے موصولہ والا احتمال زیادہ تر صریح معلوم ہوتا ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔

”اس با ایمان شخص نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی غیر غلامی کی اور موت کے بعد بھی ان کی ہدایت کی آرزو رکھتا تھا۔“

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ وہ پہلے خزانِ الہی کی نعمت کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے اکرام کا کیونکہ پہلے انسان کی روح کو گئی ہوں کی آلودگی سے مغفرت کے پانی کے ساتھ پاک ہونا چاہیئے اور جب پاک ہو جائے تو پھر بساطِ قرب اور اکرامِ الہی کا مقام پاتا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ خدا کا اکرام و اعزاز اور بزرگی — بہت سے بندوں کو نصیب ہوتی ہے اور اصولاً ”تقویٰ“ اور ”اکرام“ — دو شے بدوش آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

ان اکرمکمْ عند اللہ اتقاکمْ (محررات - ۱۳)۔

لیکن ”اکرام“ بطورِ کامل اور کسی شرط کے بغیر قرآن مجید میں دو گروہوں کے بارے میں آیا ہے۔ پہلا گروہ خدا کے مقرب فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ:

بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامره یعملون

”وہ خدا کے مکرم بندے ہیں کہ جو بات کرنے میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے فرمان پر کار بند رہتے ہیں۔“ (انبیاء - ۲۶-۲۷)

اور دوسرے کامل الایمان بندے کہ جنہیں قرآن نے ”مخلصین“ کے نام سے یاد کیا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے:

اولئک فی جنتک مکرمون

”وہ جنت کے باغوں میں مکرم ہوں گے قدر ہوں گے۔“ (مائدہ - ۳۵)۔

بہر حال یہ تو اس مردِ مومن اور سچے مجاہد کا انجام تھا کہ جس نے اپنی ذمہ داری کی انجام دہی اور خدا کے پیغمبروں کی حمایت میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور آخر کار شہادت نوش کیا اور خدا کے جوارِ رحمت میں جگہ پائی۔

لیکن آئیے دیکھیں کہ اس عالم اور سرکش قوم کا انجام کیا ہوا؟

اگرچہ قرآن میں ان تین پیغمبروں کے انجام کار کے متعلق — کوئی بات نہیں کی گئی کہ جو اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے، اس مردِ مومن کو شہید کرنے کے علاوہ اپنے

پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا جبکہ بعض نے تصریح کی ہے کہ اس مردِ مومن نے لوگوں کو اپنے ساتھ مشغول رکھا تاکہ وہ پیغمبر اس سازش سے بچ جائیں۔ کہ جو ان کے خلاف کی گئی تھی۔ اور کسی پر اس جگہ منتقل ہو جائیں لیکن اس قوم پر خدا کا درد ناک عذاب نازل ہوا کہ جس کی طرف بعد والی آیات میں اور شاد ہوا ہے یہ امر پہلے قول کی ترجیح کے لیے قریب ہے۔ اگرچہ ”من بعدہ“ (اس مردِ مومن کی شہادت کے بعد) کی تعبیر نزدیک عذاب کے بارے میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دوسرا قول صحیح ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

ہم نے دیکھا کہ شر انطاکیہ کے لوگوں نے خدا کے پیغمبروں کی کچھ مخالفت کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔

قرآن اس بارے میں کہتا ہے: ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا اور اصولاً ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ایسی سرکش اقسام کو نابود کرنے کے لیے ان امور سے کام لیں (وما ننزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین)۔

ہم ان امور کے محتاج نہیں ہیں۔ صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ جس سے ہم ان سب کو خاموش کر دیں اور انہیں دیارِ عدم کی طرف بھیج دیں اور ان کی زندگی کو دوہم برہم کر دیں۔

صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ ان کے حیات کے عوامل ہی ان کی موت کے عامل میں بدل جائیں اور مختصر سے وقت میں ان کی زندگی کا دفتر پلٹ کر رکھ دیں۔

پھر قرآن مزید کہتا ہے: ”صرف ایک آسانی پہنچ پیدا ہوئی، ایسی چیخ کہ جو ہلا دینے والی اور موت کا پیغام تھی اچانک سب پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی“ (ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون)۔

کیا یہ چیخ بجلی کی کوکھ تھی کہ جو بادل سے اٹھی اور زمین پر جا پڑی اور ہر چیز کو لرزہ بر اندام کر دیا اور تمام عمارتوں کو تباہ کر دیا اور وہ سب خوف کی شدت سے موت کی آغوش میں چلے گئے؟

یا یہ ایسی چیخ تھی کہ جو زمین کے اندر سے ایک شدید زلزلے کی صورت میں اٹھی اور فضا میں دھماکا ہوا اور اس دھماکے کی لہر نے انہیں موت کی آغوش میں سلا دیا۔

ایک چیخ وہ جو کچھ بھی تھی، لہو بھر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ ایک ایسی آواز تھی کہ جس نے سب آوازوں کو خاموش کر دیا اور ایسی ہلا دینے والی تھی کہ جس نے تمام حرکتوں کو بے حرکت کر دیا اور خدا کی قدرت ایسی ہی ہے اور ایک گمراہ اور بے شرف قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔

بوسند محبوب درختان بی بر سزا خود ہمیں است مرنی بری را
”بے ثمر درختوں کی لکڑی جلاسنے ہی کے کام آتی ہے کیونکہ بے ثمر چیز کی سزا یہی ہے۔“

آخری زیر بحث آیت میں بہت ہی جامع اور موثر انداز میں تاریخ کے تمام سرکشوں کے دعوت الہیہ سے محاذ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "افسوس ہے ان ہندوں پر کہ کوئی ایسا پیغمبران کی ہدایت کے نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو یا حیرت علی العباد مایا تہم من رسول الا کائنوا بہ یستمنون"۔

دائے ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے خدا کی رحمت کا دریچہ خود سے بند کر لیا۔

افسوس ان پر کہ جنہوں نے اپنی ہدایت کے چراغ توڑ ڈالے۔

ہائے سعادت سے محروم وہ لوگ کہ جو نہ صرف پیغمبروں کی ندا پر کان نہیں دھرتے بلکہ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور پھر انہیں تہ تیغ کر دیتے ہیں حالانکہ گزشتہ بے ایمان سرکشوں کا بُرا انجام دیکھ چکے ہیں اور ان کے درون کا انجام کے بارے میں سن چکے ہیں یا تاریخ کے صفحات میں پڑھ چکے ہیں لیکن انہوں نے کچھ بھی تو عبرت حاصل نہیں کی اور انہوں نے بھی اسی وادی میں قدم رکھ دیا اور اس انجام میں گرفتار ہو گئے۔

واضح رہے کہ یہ جملہ خدا کی گفتار ہے چونکہ یہ تمام آیات اس کی طرف سے بیان ہو رہی ہیں، البتہ "حسرت" کا لفظ۔ ان واقعات پر کہ جن کے بارے میں انسان سے کچھ ہونا سکے اندرون پریشانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ خدا کے بارے میں یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا جیسا کہ "خشم" اور "غضب" اور اس قسم کے دیگر امور بھی اس کے بارے میں کوئی مفہوم نہیں رکھتے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان بد بختوں کا حال ایسا تھا کہ جو انسان بھی ان کی کیفیت سے آگاہ ہوتا، وہ متاسف و متاثر ہوتا کہ وہ نجات کے ان تمام وسائل کے ہوتے ہوئے اس ہولناک گروہ میں کیوں غرق ہو گئے۔

"عباد" (خدا کے بندے) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قہج اس چیز پر ہے کہ خدا کے بندے کہ جو اس کی نعمتوں میں مستغرق ہیں اس قسم کا جرم کرتے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ انطاکیہ کے رسولوں کی داستان: انطاکیہ، شام کے علاقہ کا ایک قدیم شہر ہے جس کے قول کے مطابق یہ شہر مسیح علیہ السلام سے تین سو سال پہلے تعمیر ہوا۔ یہ شہر قدیم زمانے میں دولت و ثروت اور علم و تجارت کے لحاظ سے مملکت روم کے تین بڑے شہروں میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ شہر انطاکیہ حلب سے ایک سو کلومیٹر سے کچھ کم اور اسکندریہ سے تقریباً ساٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

راغب مفردات میں کہتا ہے کہ "حسرت" اس چیز پر غم کے معنی میں ہے کہ جو انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے۔

یہ شہر غلیظ ثنائی کے زمانہ میں ابوجہیدہ جراح کے ہاتھوں فتح ہوا اور وہ یوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس میں رہنے والے لوگ عیسائی تھے۔ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے مذہب پر باقی رہ گئے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ شہر فرانسیسیوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اہل انطاکیہ زیادہ تر عیسائی اور فرانسیسیوں کے ہم مذہب تھے اس لیے جب فرانسیسیوں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس بات کے پیش نظر کہ ان کے شام سے نکلنے کے بعد اس ملک میں ہونے والے فتنہ و فساد سے عیسائیوں کو کوئی گزند نہ پہنچے انہوں نے اسے ترکی کے حوالے کر دیا۔

انطاکیہ عیسائیوں کی نگاہ میں اسی طرح سے دوسرا مذہبی شہر شمار ہوتا ہے جس طرح سے مسلمانوں کی نظر میں مدینہ ہے اور ان کا پہلا شہر بیت المقدس ہے کہ جس سے حضرت عیسیٰ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں میں سے ایک گروہ نے انطاکیہ کی طرف ہجرت کی اور پولس اور برنابا شہروں کی طرف گئے۔ انہوں نے لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دی۔ وہاں سے دین عیسوی نے وسعت حاصل کی۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں اس شہر کے بارے میں (زیر بحث آیات میں) خصوصیت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔

مفسر عالمی قدر طبری مجمع البیان میں کہتے ہیں: حضرت عیسیٰ نے حارین میں سے اپنے دو نمائندے انطاکیہ کی طرف بھیجے جس وقت وہ شہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ جو چند بھیڑیں چرانے کے لیے لایا تھا۔ یہ "حبیب" صاحب یس تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا۔ بوڑھے نے جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کے نمائندے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں نبیوں کی عبادت کے بجائے خدا کے رحمان کی طرف دعوت دیں۔

بوڑھے نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی معجزہ یا نشانی بھی ہے؟

انہوں نے کہا: ہاں! ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مادر زاد اندھوں اور بڑھاپے میں مبتلا لوگوں کو علم خدا سے صحت و تندرستی بخشتے ہیں۔

فرہنگ قصص قرآن مادہ "انطاکیہ" ص ۳۲۱۔

"پولس" مشہور عیسائی مبلغ ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیت پھیلانے میں بہت کوشش کی ہے اور "برنابا" کا اصل نام "یوسف" ہے، اور وہ "پولس" اور "مرقس" کے اصحاب میں سے تھا۔ اس کی ایک انجیل ہے جس میں پیغمبر اسلام کے خود کی بہت زیادہ بشارتیں نظر آتی ہیں لیکن عیسائی اسے غیر قانونی شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان نے بھی ہے۔

تفسیر ابوالفتح رازی حاشیہ از مروج عالم بزرگوار شہرانی۔

لوڑے نے کہا: میرا ایک بیارہٹا ہے کہ جو سالہا سال سے بستر پر پڑا ہے۔

انہوں نے کہا: ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم تمہارے گھر جا کر اس کا حال معلوم کریں۔

لوڑھا ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے اس کے بیٹے پر ہاتھ پھیرا تو وہ صبح وصال اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔

یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور خدا نے اس کے بعد بیماروں میں سے ایک کثیر گروہ کو ان کے ہاتھ سے شفا بخشی۔

ان کا بادشاہ تخت پر مست تھا۔ جب اس تک خبر پہنچی تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟

انہوں نے کہا: ہم عیسیٰ کے فرستادہ ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ موجودات جو نہ سننے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں ان کی عبادت کے بجائے ہم تمہیں اس کی عبادت کی طرف دعوت دیں جو سنا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔

بادشاہ نے کہا: کیا ہمارے خداؤں کے علاوہ کوئی اور معبود بھی موجود ہے؟

انہوں نے کہا: ہاں، ادبی کہ جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا ہے۔

بادشاہ نے کہا: اٹھ جاؤ کہ میں تمہارے بائیں کچھ سوچ بچار کروں۔

یہ ان کے لیے ایک دھمکی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے ان دونوں کو بازار میں پکڑ کر مارا پیٹا۔

لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ عیسیٰ کے ان دونوں نمائندوں کو بادشاہ تک رسائی حاصل نہ ہوئی اور ایک مدت تک وہ اس شہر میں رہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل سے باہر آیا ہوا تھا تو انہوں نے بیکری کی آواز بلند کی، اور "اللہ" کا نام عظمت کے ساتھ لیا۔ بادشاہ غضب ناک ہوا اور انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا اور ہر ایک کو سو کوڑے مارے۔

جس وقت عیسیٰ کے ان دونوں نمائندوں کی نگذیب ہو گئی اور انہیں زرد کو بیٹھا گیا تو حضرت عیسیٰ نے انہیں دعا کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ وہ حواریوں کے بزرگ تھے۔

شعون انجینی صورت میں شہر میں پہنچے اور بادشاہ کے اطرافوں سے دوستی پیدا کر لی۔ انہیں ان کی دوستی بہت بھائی اور ان کے ہارے میں بادشاہ کو بھی بتایا۔ بادشاہ نے بھی ان کو دعوت دی اور انہیں اپنے پیشینوں میں شامل کر لیا۔ بادشاہ ان کا احترام کرنے لگا۔

شعون نے ایک دن بادشاہ سے کہا: میں نے سنا ہے کہ دو آدمی آپ کی قید میں ہیں اور جس وقت انہوں نے آپ کو آپ کے دین کے بجائے کسی دوسرے دین کی دعوت دی تو آپ نے انہیں مارا پیٹا، کیا کبھی آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟

بادشاہ نے کہا: مجھے ان پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔

شعون نے کہا: اگر بادشاہ مصلحت سمجھیں تو انہیں بلا لیں تاکہ ہم دیکھیں تو سہی کہ ان کے پتے ہے کیا۔

بادشاہ نے انہیں بلا لیا۔ شعون نے یوں ظاہر کیا جیسے انہیں پہچانتے ہی نہ ہوں اور ان سے کہا: تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا: اس خدا نے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

شعون نے کہا: تمہارا معجزہ اور نشانی کیا ہے؟

انہوں نے کہا: جو کچھ تم چاہو!

بادشاہ نے حکم دیا اور ایک اندھے غلام کو لایا گیا جسے انہوں نے حکم خدا سے شفا بخشی۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس مقام پر شعون بول اٹھے اور بادشاہ سے کہا: اگر آپ اس قسم کی درخواست اپنے خداؤں سے کرتے تو کیا وہ بھی اس قسم کے کام کی قدرت رکھتے تھے؟

بادشاہ نے کہا: تم سے کیا چھپا ہوا ہے۔ ہمارے یہ خدا کہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں نہ تو کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خاصیت رکھتے ہیں۔

اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں سے کہا: اگر تمہارا خدا مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو ہم اس پر اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔

انہوں نے کہا: ہمارا خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

بادشاہ نے کہا: یہاں ایک مردہ ہے جسے مرے ہوئے سات دن گزر چکے ہیں ابھی تک ہم نے اُسے دفن نہیں کیا۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس کا باپ سفر سے آجائے۔ اُسے زندہ کر دکھاؤ۔

مردہ کو لایا گیا تو وہ دونوں تو آشکار دعا کر رہے تھے اور شعون دل ہی دل میں۔ اچانک مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں سات روز سے مر چکا ہوں۔ میں نے جہنم کی آگ اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم تنب خدا سے یگانہ پر ایمان لے آؤ۔

بادشاہ نے تعجب کیا۔ جس وقت شعون کو یقین ہو گیا کہ اس کی باتیں اس پر اثر کر گئی ہیں تو اسے خدا سے یگانہ کی طرف دعوت دی اور وہ ایمان لے آیا اور اس کے ملک کے باشندے بھی اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اگرچہ کچھ لوگ اپنے کفر پر باقی رہے۔

اس روایت کی تفسیر تفسیر عیاشی میں امام باقر اور امام صادق سے بھی نقل ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کے درمیان کچھ فرق ہے۔

لیکن گزشتہ آیات کے ظاہر کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس شعر والوں کا ایمان لانا بہت بعید نظر آتا ہے۔
کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ صیغہ آسمانی کے ذریعہ ہلاک ہو گئے۔

مکن ہے کہ روایت کے اس حصہ میں راوی سے اشتباہ ہوا ہو۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں "موسلون" کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ پیغمبر اور خدا کے پیچھے ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں قرآن کہتا ہے کہ شر کے لوگوں نے اُن سے کہا کہ تم جیسے بشر ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔
قرآن مجید میں اس قسم کی تعبیرات عام طور پر خدائی پیغمبروں کے بارے میں آئی ہیں یہ کتنا پیغمبروں کے پیچھے ہونے میں خدائے پیچھے ہونے میں قویہ توجیہ یہاں بعید نظر آتی ہے۔

۲۔ اس داستان کے تربیتی اور اصلاحی نکات : زیر بحث آیات میں اس داستان کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے بہت سے مسائل سیکھے جاسکتے ہیں کہ جن میں سے کچھ حسب ذیل ہیں :
(۱) صاحب ایمان افراد رام خدا میں کبھی بھی تنہائی سے نہیں گھبراتے جیسا کہ ایک مرد مومن صیب غدار شہر کے مشرکین کے انہو سے وحشت زدہ نہیں ہوا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
ایما الناس لا تستوحشوا فی طریق المہدی لقلۃ اہلہ
اے لوگو! ہدایت کی راہ میں افراد کی کمی سے کبھی بھی وحشت نہ کرو۔

(ب) مومن لوگوں کی ہدایت کا عاشق ہوتا ہے اور ان کی گمراہی سے اسے دکھ پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی شہادت کے بعد بھی یہ آرزو رکھتا ہے کہ اے کاش ! دوسرے لوگ اس کے مقامات کو دیکھ لیتے اور ایمان لے آتے۔

(ج) انبیاء کی دعوت کے مطالب خود اس کی ہدایت و حقانیت کے بہترین گواہ ہوتے ہیں (وہم مہتدون)۔

(د) اللہ کی طرف دعوت میں کسی بھی اجر پر نگاہ نہیں ہوتی چاہیے وہ زندہ اثر انداز نہ ہو سکے گی۔
(ه) بعض اوقات گمراہی کا عامل پوشیدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عامل ضلال مبین اور آشکار ہوتا ہے اور بہت پرکھ شرک۔ ضلال مبین کا واضح مصداق ہیں۔

(و) مردان حق حقیقتوں پر تکیہ کرتے ہیں اور گمراہ لوگ مہربانات و خیالات پر۔

(ز) اگر خوش قسمت و بد بختی موجود ہو تو اس کا سرچشمہ خود انسان اور اس کے اعمال ہیں۔

(ح)۔ اسراف۔ اور تہاد و بہت سی بد بختیوں اور انحرافات کا عامل ہے۔

(ط)۔ پیغمبروں اور ان کے راستے پر چلنے والوں کا فریضہ "بلاغ مبین" اور ہر میدان میں واضح و آشکار دعوت دینا ہے۔ چاہے لوگ اُسے قبول کریں یا نہ کریں۔

(ی)۔ اجتماع و جمیعت کا میابی، عزت اور قوت کے اہم عوامل میں سے ایک ہے (مفسر زنا بمثلث)۔

(ک)۔ خدا سرکش لوگوں کی سرکوبی کے لیے آسمان و زمین کے عظیم لشکر جمع نہیں کرتا بلکہ ایک ہی اشارے سے اُن کی ہر چیز درہم برہم کر دیتا ہے۔

(ل)۔ شہادت اور بہشت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور شہید اپنی سواہی سے زمین پر آنے سے پہلے ہی حورالعین کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔

(م)۔ خدا انسان کو پہلے تو گنہ کی آلودگی سے پاک کرتا ہے اور پھر اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دیتا ہے (بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین)۔

(ن)۔ دشمنان حق کی مخالفت اور سختی سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ پوری تاریخ میں یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے (لیحصرۃ علی العباد ما یا تہبہو من رسول الا کانوا بہ یتستہزون)۔

اس سے بڑھ کر اور کوئی حسرت کی بات ہوگی کہ انسان ہدایت کے دروازوں کو قصبہ بہت دھری اور غرور کی بنا پر اپنے اوپر بند کر دے اور حق کے آفتاب عالم تاب کو نہ دیکھے۔

(و)۔ انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لانے والے معاشرے کے مستضعفین ہوا کرتے تھے (وجاء رجل من اقصى المدینۃ)۔

(ع)۔ وہی لوگ تھے کہ جو راو طلب میں کبھی شک نہیں تھے اور ان کی سعی و کوشش ہمیشہ جاری رہتی تھی (یسیعی)۔

(ف)۔ تبلیغ کا طریقہ انبیاء الہی سے ہی سیکھنا چاہیے کہ جو بے خبریوں پر تاثیر کرنے کے لیے نام موثر طریقوں سے استفادہ کرتے تھے کہ جن کا ایک نمونہ زیر بحث آیات اور ان روایات میں کہ جو ان کی تفسیر میں آئی ہیں مشاہدے میں آتا ہے۔

۳۔ بزورِ حق کی سزا و جزا

زیر بحث آیات میں ہے مذکورہ "مومن" نے شہادت کے بعد خدائی بہشت میں جگہ پائی اور وہ یہ آرزو رکھتا تھا کہ اے کاش ! پیچھے رہ جانے والے اس کی قسمت سے آگاہ ہو جاتے۔ یقیناً یہ آیات شہداء سے مربوط آیات کی طرح قیامت والی ابدی و جاودانی جنت سے مربوط نہیں ہیں جس میں آیات قرآنی کے مطابق مردوں کے قیامت میں اٹھنے اور عرش کے حساب و کتاب کے بعد داخل ہوگا۔

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے برزخ میں بھی ایک طرح کی جنت و دوزخ ہے کہ جس میں شہید و شہداء سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور اہل فرعون۔ جیسے سرکش مع و شام اس کی آگ میں سوزا جاتے ہیں۔ اس مطلب کی طرف توجہ کرتے ہوئے بہت سے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ جو بہشت و دوزخ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ معراج کی روایات اور اس جیسے دیگر واقعات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات۔

۴۔ اُمتوں میں سب سے سبقت کرنے والے : تفسیر شبلی میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے :

سابق الامم ثلاثۃ لم یکفروا باللہ طرفۃ عین علی بن ابی طالب وصاحب یس و مؤمن آل فرعون، فہم الصدیقون و علی افضلہم۔

”اُمتوں میں سب سے سبقت کرنے والے تین افراد ہیں کہ جنہوں نے ایک چشم زدن کے لیے ہرگز خدا سے کفر نہیں کیا، علی بن ابی طالب اور صاحب یس (حبیب نجار) اور توہم آل فرعون۔ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کی (قولاً اور عملاً) تصدیق کی ہے اور علی اُن سب سے افضل و برتر ہیں۔“

یہی معنی و مفہوم تفسیر درمنثور میں ایک دوسری جہاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا :

الصدیقون ثلاثۃ : حبیب النجار مؤمن آل یس الذی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، و حزقیل مؤمن آل فرعون الذی قال اتقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ و علی بن ابی طالب (ع) و ہوا افضلہم۔

”انبیاء کی تصدیق کرنے والے تین آدمی تھے حبیب نجار مؤمن آل یس کہ جس نے پکار کر یہ کہا کہ اے میری قوم ! خدا کے رسولوں کی پیروی کرو اور حزقیل مؤمن آل فرعون (کہ جس نے موسیٰ کا دفاع کیا اور ان کی حمایت کرتے ہوئے ان کے قتل کی سازش کے مقابلے میں جو فرعون کی طرف سے ترتیب دی گئی تھی) کہا : کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے ؟ اور علی بن ابی طالب کو جو ان سب سے افضل و برتر ہیں۔“

۱۔ مجمع البیان، تفسیر قرطبی، المیزان اور نور الثقلین۔

۲۔ المیزان، جلد ۱، ص ۸۶ بحوالہ تفسیر درمنثور۔

(۳۱) اَلْعَرِیْرُوۡا کَـَٔوْ اَہْلَکُنَا قَبْلَہُمْ مِّنَ الْقُرُوۡنِ اَنۡہُمْ اِلَیْہِہٖۡ لَا یَرْجِعُوۡنَ ۝

(۳۲) وَاِنَّ کُلَّ لَمَّا جَمِیْعٌ لَّدَیۡنَا مُحْضَرُوۡنَ ۝

ترجمہ

(۳۱) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی اقوام کو (ان کے گناہوں کی بنا پر) ہلاک کیا ہے۔ وہ ہرگز ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔

(۳۲) اور وہ سب کے سب قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔

تفسیر

دائمی غفلت

گزشتہ آیات زمانہ ماضی میں دنیا کے لوگوں کے ایک بڑے حصے کی مسلسل غفلت کے بارے میں گزری ہے۔ اب ان آیات میں فرمایا گیا ہے : ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلی اقوام میں سے بہت سے افراد کو ان کے علم اور سرکشی کے سبب ہلاک کر ڈالا ؟“ العیسیٰ واکو اہلکنا قبلہم من القرون (۱)۔

یہ کوئی پہلا گروہ نہیں ہے کہ جس نے روئے زمین پر قدم رکھا ہے بلکہ ان سے پہلے دوسری سرکش قومیں بھی اس جہان میں زندگی بسر کرتی رہی ہیں ان کا درد ناک انجام کہ جو تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے اور ان کے غم انگیز آثار کہ جو ان کے شہروں کے دیوانوں میں باقی رہ گئے ہیں ان کی آنکھوں کے

۱۔ زیر نظر آیت میں استغنیاء، تقریری استغناء ہے اور ”کھو“ غریہ ہے اور یہاں کثرت کے معنی میں آیا ہے اور (بیروا) کا مفعول ہے اور ”من القرون“ اس کا بیان ہے۔ ”قرون“ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے، ”قرون“ کی جمع ہے کہ جو طویل زمانے کے معنی میں بھی بولا گیا ہے اور ایسے لوگوں کے معنی میں بھی کہ جو ایک ہی زمانے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

سامنے موجود ہیں۔ کیا اتنا کچھ درسِ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟

اس بارے میں کہ "السویروا" (کیا انہوں نے دیکھا نہیں) میں جمع کی ضمیر کس کی طرف لوثی ہے مفسرین نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں :

پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر "اصحاب القریۃ" کی طرف لوثی ہے کہ جن کے بارے میں گزشتہ آیات میں گفتگو ہوئی ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہیں کہ جنہیں یہ آیات تنبیہ کرنے اور خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔

لیکن گزشتہ آیت (یا حصرۃ علی العباد ۱۰۰۰۰) اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس سے مراد تمام انسان ہیں کیونکہ مذکورہ آیت میں لفظ "عباد" پوری تاریخ کے ان تمام انسانوں کے لیے ہے جو خدا کے پیچھے ہونے افراد کی تکذیب کرتے اور مذاق اڑاتے۔ خبر حال یہ عالم کے تمام لوگوں کو ایک دعوت ہے کہ وہ گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا غور کے ساتھ مطالعہ کریں اور ان کے باقی ماندہ آثار کو دیکھیں اور انہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے دل کی لگا ہوں سے دیکھیں اور سرکشوں کے دیوان محلوں کے ایوانوں کو آئینہِ عبرت سمجھیں۔

آیت کے آخر میں قرآن مزید کہتا ہے : "وہ کہیں بھی ان کی طرف نہیں لوٹیں گے" (انہم الیہم لا یرجعون) بلکہ

سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دنیا کی طرف بازگشت اور گزشتہ گئی ہوں اور بد بختیوں کی تکافی کا امکان باقی نہیں رہا۔ ان کے گزشتہ سفر کے تمام پل تباہ ہو چکے ہیں اور اب ان کا لوٹ کر جانا ممکن ہی نہیں رہا۔

یہ تفسیر اس بات کے مانند ہے کہ جو علی علیہ السلام نے مردوں سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے نبی البلاغہ کے ایک خطبہ میں ارشاد فرمائی ہے :

لا عن قبیح یستطیعون انتقالاً ولا فی حسن یتستطیعون ازداً
 "نہ تو اس بات ہی کا امکان ہے کہ وہ اپنے قبیح اعمال سے نقل سکیں گے اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں (کیونکہ واپس لوٹنے کی راہ

یہ جگہ کم اہلکنا کا بدل ہے اور تقدیر میں اس طرح ہے :

الم یردوا انہم الیہم لا یرجعون۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جگہ حالیہ ہے (ہلاک ہونے والوں کا حال)۔

بند ہو چکی ہے اور تکافی کا امکان نہیں رہا" (نبی البلاغہ خطبہ ۱۸۸)

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے : "وہ سب کے سب بلا استثناء قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے" (و ان کل لئما جمیع لذینا محضرون) یہ

یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ ہلاک ہو گئے اور اس جہان میں واپس نہ پلٹ سکے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ موت حقیقت میں نہ تو ابتدائے کار ہے اور نہ ہی انتہائے کار، بلکہ وہ سب کے سب بہت جلد مزمعِ عشر میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے اور اس کے بعد دردناک عذاب الہی، کہ جو ایک مسلسل اور دائمی سزا ہوگی ان کا منتظر ہے۔

تو ان حالات میں کیا یہ عبرت حاصل کرنے کا مقام نہیں ہے؟ چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سے انجام میں جگہ نہ کریں اور جب تک کچھ بھی موقع باقی ہے اس بولناک گرداب سے دور رہیں۔
 ہاں! اگر موت پر ہر چیز کا خاتمہ ہو جانا ہوتا تو یہ بات ممکن بھی کہ وہ کہتے کہ یہ زندگی تو ہمارے سکون و راحت کی ابتدا ہے لیکن انھوں نے اس طرح نہیں ہے اور بھول شاعر

ولو انا اذا متنا شرکنا لکان الصوت راحة کل حی
 ولکننا اذا متنا بعشنا ونسل بعده عن کل شیء
 "اگر ہمیں مر جانے کے بعد اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا تو موت تمام زندوں کے لیے راحت و آرام کا باعث ہوتی۔"

"لیکن جب ہم مرجائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کے بعد ہم سے ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا۔"

اس آیت کی ترکیب کے بارے میں مفسرین کے درمیان مشہور ہے کہ "ان" نافیہ ہے (اور بعض نے کہا ہے کہ یہ محذوف ہے۔ اسی بنا پر اس نے اپنے مابعد کو نصب نہیں دیا) اور "لئما" = "الا" کے معنی میں ہے کیونکہ "لئما" کا "الا" کے معنی میں آنا عرب ادباء کے کلام میں مراحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ اس بنا پر "کسانی" کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور "جمیع" = "مجموع" کے معنی میں "کل" کی خبر ہے (کل کی تخرین مضاف الیہ محذوف کا بدل ہے اور اصل میں یہ "کلہم" تھا اور "محضرون" یا تو خبر کے بعد خبر ہے یا جمیع کی صفت ہے۔ اس طرح سے اس جملے کا معنی کچھ اس طرح ہوگا :

وما کلہم الا مجموعون یوم القیامۃ محضرون لدینا۔

"اور نہیں ہیں وہ سب کے سب مگر قیامت کے دن اکٹھے مجموعی طور پر ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔"

۳۳) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا
حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝

۳۳) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا
فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝

۳۵) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

۳۴) سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۳۳) مُردہ زمین بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور
اس سے دانے نکالے۔ اسی میں سے وہ کھاتے ہیں۔

۳۴) اور ہم نے اس میں بھجوروں اور انگوروں کے باغات اُگائے اور اس
میں چشے جاری کیے۔

۳۵) تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں جبکہ اس کے بنانے میں ان کے ہاتھ کا کوئی
عمل دخل نہیں ہے۔ کیا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔

۳۶) منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے زمین سے اُگنے والی چیزوں کے اور خود
انہی لوگوں کے اور ان چیزوں کے جنہیں یہ نہیں جانتے سب کے جوڑے

پیدا کیے ہیں۔

تفسیر

کچھ اور نشانیاں

گزشتہ آیات میں فرستادگان الہی کی شرک و بت پرستی کے خلاف جدوجہد کے بارے میں گفتگو
تھی۔ نیز گزشتہ آخری آیت میں مسئلہ معاد کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ اب زیر بحث آیات توحید و معاد
کی نشانیوں کو یکجا بیان کرتی ہیں تاکہ یہ نشانیاں منکرین کے لیے بیداری اور مبدا و معاد پر ایمان لانے
کا ذریعہ بن جائیں۔

ان آیات میں پہلے مُردہ زمینوں کے زندہ کرنے اور ان برکات سے کہ جن سے انسان فائدہ
اٹھاتے ہیں بحث کی گئی ہے فرمایا گیا ہے: ”مُردہ زمین بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے (مبدأ و معاد
کی) ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانے نکالے اور اسی میں سے وہ کھاتے ہیں“ (وآیۃ لہم
الارض المیتۃ احییناھا و اخرجنا منھا حبًّا فمِنْهُ یأکلون) یہ

وجود حیات توحید کے اہم ترین دلائل میں سے ہے۔ یہ بہت زیادہ پیچیدہ اور حیرت انگیز مسئلہ
ہے کہ جس نے تمام علماء اور دانشوروں کی عقل کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور تمام ترقیوں کے باوجود
کہ جو علم و دانش میں نوع بشر کو نصیب ہوئی ہیں ابھی تک کسی نے اس کے معنی کو حل نہیں کیا۔ ابھی
تک کوئی بھی شخص ٹھیک طرح سے نہیں جانتا کہ کن عوامل کے زیر اثر پہلے دن بے جان موجودات زندہ
خلیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔

ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ نباتات کے بیج اور ان کے مختلف طبقات کس طرح بنے ہیں اور
کون سے قوانین و رموز ان پر حکم فرما ہیں۔ موافق حالات فراہم ہوتے ہی یہ بیج حرکت میں آجاتے ہیں
اور نشوونما کا آغاز کر دیتے ہیں اور مُردہ زمین کے ذرات کو اپنے وجود میں جذب کر لیتے ہیں اور
اس طریقے سے مُردہ موجودات کو زندہ موجود کی بافت و بن میں تبدیل کر دیتے ہیں، تاکہ ہر روز حیات کا
ایک نیا جلوہ دکھائیں۔

زیر بحث آیت کے سلسلے میں علماء نے بہت سے احتمال ذکر کیے ہیں لیکن جو چیز سب سے زیادہ واضح نظر
آتی ہے وہ یہ ہے کہ ”آیۃ لہم“ غیر مقدم ہے اور ”الارض المیتۃ“ مبتدائے مؤخر ہے اور ”احیینا“ مضاف
ہے کہ جو گزشتہ لفظ کی توضیح و تفسیر ہے۔

عالم نباتات و حیوانات میں حیات کا مسئلہ اور مُردہ زمینوں کا زندہ ہونا، ایک طرف تو اس بات کی ایک واضح درکشن دلیل ہے کہ اس جہان کی خلقت میں ایک عظیم علم و دانش سے کام لیا گیا ہے اور دوسری طرف سے یہ قیامت کی ایک واضح نشانی ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ ”لحمہ“ کی ضمیر ”عباد“ کی طرف لوٹتی ہے کہ جو گزشتہ آیات میں ہے اور یہاں ”عباد“ سے مراد وہ تمام بندے ہیں جو مہداء و معاد سے مربوط مسائل میں انحراف یا غلط فہمی میں گرفتار ہیں اور قرآن ان کی کیفیت کو حسرت و تاسف کا سبب شمار کرتا ہے۔

”آیۃ“ کی تعبیر نمونہ کی صورت میں اس توحیدی نشانی کی عظمت و اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ ”فمنہ یا أطعون“ ایک طرف تو اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان نباتات کے کچھ دانوں سے غذا حاصل کرتا ہے اور کچھ انسان کی غذا کے قابل نہیں ہیں لیکن ان کے دوسرے فوائد ہیں مثلاً جانوروں کی غذا، رنگ کرنے کے مادے، دوائیاں اور دوسرے امور کہ جن سے انسانی زندگی میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

دوسری طرف ”منہ“ کو ”یا ککولون“ پر مقدم رکھنا کہ جو عام طور پر حصر کے لیے آتا ہے، اس نکتے کو بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے زیادہ تر اور بہترین غذا نباتات سے حاصل ہوتی ہے بلکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام تر غذا گویا اسی سے حاصل ہوتی ہے۔

بعد والی آیت گزشتہ آیت کی توضیح و تشریح ہے اور مُردہ زمینوں کی حیات کی کیفیت بیان کرتی ہے فرمایا گیا ہے: ”ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے ہیں اور اس میں سے چٹے نکلے ہیں“ (وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون)۔ گزشتہ آیت میں اناج کے متعلق گفتگو تھی لیکن یہاں قوت بخش اور غذائی پھلوں کے متعلق بات کی گئی ہے۔ ان کے دو عمدہ اور کامل نمونے ”کھجور“ اور ”انگور“ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک مکمل غذا شمار ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی مفصل طور سے بیان کر چکے ہیں کہ ماہرین کے مطالعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ دونوں پھل انواع و اقسام کے ضروری دوائی اور انسانی بدن کے لیے دیگر مختلف حیاتی مواد کے حامل ہیں۔ علاوہ ازیں یہ دونوں پھل سال بھر تازہ اور خشک شکل میں غذا کیلئے محفوظ رکھنے اور استفادہ کرنے کے قابل ہیں۔

ان دونوں حیات بخش پھلوں (انگور و خربازہ) کے بارے میں اور ان کی غذائی اہمیت کے متعلق ماہرین کی گواہی کے سلسلے میں ہم بالترتیب جلد ۹ اور جلد ۱۰ (سورہ نحل آیہ ۱۱-۱۲ اور سورہ مريم آیہ ۶۷) میں بحث کر چکے ہیں۔

راغب کے بقول ”اعناب“ جمع ہے ”عنب“ کی اور ”نخیل“ جمع ہے ”نخل“ کی۔ فرق یہ ہے کہ ”عنب“ خود انگور کو کہا جاتا ہے اور انگور کے پودے کے لیے یہ لفظ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے لیکن ”نخل“ اس درخت کا نام ہے اور اس کے پھل کو ”رطب“ ”نصر“ (تازہ اور خشک کھجور) کہتے ہیں۔

بعض کا نظریہ ہے کہ تعبیر کا یہ فرق کہ ایک جگہ تو درخت کی بات ہے اور دوسری جگہ پھل کی، اس وجہ سے ہے کہ کھجور کے درخت کی جیسا کہ مشہور ہے ہر چیز قابل استفادہ ہے اس کا تنا، شاخیں اور پتے سب مختلف امور میں کام آتے ہیں اور اس کا پھل ان سب کا سردار ہے۔ جبکہ انگور کا پودا عام طور پر اس کے پھل کی وجہ سے مطلوب ہے اور اس کا تنا، شاخیں اور اس سے جدا شدہ اجزاء کا کوئی زیادہ مصرف نہیں ہے۔

نیز یہ بات کہ یہ دونوں صیفی جمع کی صورت میں آئے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ان دونوں پھلوں کی مختلف انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی دسیوں قسمیں ہیں جن کی مختلف خصوصیات اور ذائقے ہیں۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ گزشتہ آیت میں صرف مُردہ زمینوں کے زندہ کرنے کا ذکر تھا کہ جو قرآن مجید میں عام طور پر بارش کے نزول کے ساتھ آیا ہے لیکن اس آیت میں جاری پانی کے چشموں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ بہت سی زراعتوں کے لیے تو اکیلا بارش کا پانی ہی کافی ہے جبکہ پھلدار درختوں کو عام طور پر جاری پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

”فجورنا“ ”تفجیر“ کے مادہ سے یہ لفظ وسیع اور کھلا شگاف پیدا کرنے کے معنی میں ہے۔ چشمے چونکہ زمین کو شگاف کر کے پھوٹتے ہیں، اس لیے یہ تعبیر چشموں کے زمین سے باہر نکلنے کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔

بعد والی آیت ان پُر بار درختوں کے مقصد خلقت کو یوں بیان کرتی ہے: ”مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ ان کے بنانے میں ان کے ہاتھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیا وہ خدا کا شکر بجا نہیں لاتے؟ (لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدہموا فلا یشکروا)۔

ہاں وہ پھل کہ جو درختوں کی شاخوں پر ایک کال غذا کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، انہیں پکانے یا دوسری کسی قسم کی تبدیلی کی معمولی سے معمولی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ درختوں سے توڑتے

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کا ثنائی مجرد کا صیغہ بھی شگاف کرنے کے معنی میں ہے لیکن جب اسے باب ”تفصیل“ کی طرف لے جاتے ہیں (جیسا کہ ذیل بحث آیت میں ہے) تو پھر تکثیر اور تشدید کا معنی دیتا ہے۔

میں قابل استعمال ہوتے ہیں اور یہ بات پروردگار کی انسانوں کے لیے انتہائی لطف اور عظمت کی نشاندہی کرتی ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اس تیار اور لذیذ غذا کی اس طرح سے پیکنگ کی ہے کہ وہ ایک مدت تک محفوظ رہ سکتی ہے اور ان کی غذائی قدر و قیمت بھی ضائع نہیں ہوتی، ان غذاؤں کے برخلاف کہ جنہیں انسان خدا داد مواد غذائی سے اپنے ہاتھ سے بناتا ہے کہ جو زیادہ تر جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔

آیت کے معنی میں ایک دوسری تفسیر بھی موجود ہے اور وہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایسے پھولوں کی طرف بھی اشارہ کرے کہ جو بغیر کسی تبدیلی کے استعمال کے قابل ہوتے ہیں اور ایسی مختلف غذاؤں کی طرف بھی کہ جو ان پھولوں پر کچھ عمل انجام دینے سے حاصل ہوتی ہیں (پہلی تفسیر کی رو سے "ما عملتہ ایدیدھو" میں "ما" تافید ہے اور دوسری تفسیر کی رو سے موصولہ)۔

بہر صورت مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں حق شناسی اور شکر گزاری کی جس کو بیدار کیا جائے تاکہ وہ شکر گزاری کے ذریعے معرفت پروردگار کے مرحلے میں قدم رکھیں کیونکہ شکر منعم معرفت پروردگار کا پہلا قدم ہے۔

آخری زیر بحث آیت پروردگار کی تسبیح و تنزیہ کے بارے میں بات کرتی ہے اور مشرکین کے شرک پر کہ جس کے بارے میں گزشتہ آیات میں گفتگو تھی خط بطلان بھیجتی ہے اور سب کو راہ توحید اور یکتا پرستی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتی ہے، "منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے زمین سے اُگنے والی چیزوں کے اور خود انہی لوگوں کے اور ان چیزوں کے جنہیں یہ نہیں جانتے سب کے جوڑے پیدا کیے ہیں"۔

(سبحان الذی خلق الاذواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسھو ومما لا یعلمون) یہاں! وہ خدا کہ جس نے ان تمام جوڑوں کو اس وسیع عالم ہستی میں پیدا کیا ہے، اس کا علم و قدرت بے انتہا ہے۔ اس میں کوئی نقص اور عیب موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی شریک و شبیہ و نظیر بھی نہیں ہے۔

یہ جو بعض نے بے جان پتھروں، لکڑیوں اور دوسری مخلوقات کو اس کا شبیہ قرار دے رکھا ہے ایسی

بعض مفسرین اور علماء ادب کے قول کے مطابق "سبحان"۔ "علم" ہے۔ "تسبیح" کا کیا کہ علم (مخصوص تام) کبھی تو اشخاص کے لیے ہوتا ہے اور اس کو "علم شخص" کہتے ہیں اور کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے اور اسے "علم جنس" کہتے ہیں اور کبھی کسی معنی کے لیے ہوتا ہے اور اس کو "علم معنی" کہتے ہیں۔ اس بنا پر اس کا مفہوم خدا کی تنزیہ اور اسے ہر اس چیز سے پاک شمار کرنا ہے کہ جو عیب و نقص ہو۔ ایسی تنزیہ کہ جو عظمت پروردگار کے شایانی شان ہو اور علم معنی کے سوا "علم" کی کبھی بھی اضافت نہیں ہوتی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ "سبحان" مصدری معنی رکھتا ہے اور فعل مطلق ہے اور ہر صورت میں خدائی تنزیہ کو نہایت پُر زور طریقے سے بیان کرتا ہے۔

نارواہستوں سے اس کے دائرہ کبریائی پر کوئی گرد نہیں پڑتی۔

یہ بات واضح ہے کہ خدا اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ خود اپنی تسبیح و تنزیہ کرے، بلکہ یہ تو بندوں کے لیے ایک تعلیم ہے اور تکامل و ارتقاء کا سفر طے کرنے کے لیے ایک دستورِ اصل ہے۔

اس بارے میں کہ یہاں "ازواج" سے کیا مراد ہے مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے۔

جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ "ازواج"۔ "زوج" کی جمع ہے۔ یہ لفظ عام طور پر مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ حیوانات ہوں یا ان کے علاوہ۔ بعد ازاں اس لفظ کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو گئی اور ہر ان دو موجود پر کہ جو ایک دوسرے سے نزدیک ہوں یہاں تک کہ ایک دوسرے کی مندی ہوں "زوج" کا اطلاق ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایک گھر کے دو مشابہ کمروں کے لیے یا دو اوازوں کے دو کواڑوں کے لیے یا دو اکٹھے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس طرح سے عالم ہستی کے ہر موجود کے لیے ایک زوج (جوڑا) منظور ہوتا ہے۔

بہر حال بعید نہیں ہے کہ یہاں پر "زوجیت"۔ اسی خاص معنی یعنی صنف مذکر و مؤنث میں ہو اور قرآن مجید اس آیت میں تمام عالم نباتات، انسانوں اور دوسرے موجودات میں کہ جن سے لوگ مطلع نہیں ہیں، زوجیت کی خبر دے رہا ہو۔

ممکن ہے یہ موجودات نباتات ہوں۔ اُس زمانہ میں ان میں زوجیت کے دائرے کی وسعت ابھی تک ظاہر نہ ہوئی تھی۔

یا ہو سکتا ہے سمندروں کی گرائیوں میں پاتے جانے والے حیوانات کی طرف اشارہ ہو کہ جن سے اس زمانے میں کوئی آگاہ نہیں تھا اور موجودہ زمانے میں ان کا کچھ حصہ انسان کے لیے ظاہر ہوا ہے۔

یا دوسری موجودات کی طرف اشارہ ہو کہ جو دوسرے آسمانی کروں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

یا خوردبینی زندہ موجودات مراد ہوں، اگرچہ اس زمانے کے ماہرین ان کے نراود مادہ کو ابھی تک معلوم نہیں کر سکے، لیکن اس زندہ موجودات کی بنا اس قدر پوشیدہ معمول میں سے ہے کہ ممکن ہے کہ انسانوں کے علم و دانش نے ابھی تک اس کے اس حصہ تک رسائی حاصل نہ کی ہو، یہاں تک کہ عالم نباتات میں نراود مادہ ہونے کا وجود بھی۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے قرآن کے نزول کے زمانے میں۔ سوائے خاص خاص مواقع مثلاً کجور وغیرہ کے درختوں کے۔ پچھانا نہیں گیا تھا اور قرآن نے اس سے پردہ اٹھایا تھا اور آج کے زمانے میں سائنسی طریقوں سے یہ مطلب پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ عالم نباتات میں مسئلہ زوجیت ایک عمومی اور مشترک امر ہے۔

یہ احتمال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہاں "زوجیت" تمام اشیاء کے اندر مثبت اور منفی ذرات کے وجود کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جہان کی تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہیں اور ایٹم حقیقت میں عالم

بادہ کے اس عظیم عمل کی عظیم تعمیر کے لیے اینٹ کے مانند ہے۔

بھروسہ دقت تک ایٹم کو توڑا نہیں گیا تھا اس دقت تک اس ذوجیت کا کوئی پتہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد ایٹم میں اور ان الیکٹرانوں کی صورت میں کہ جو اس کے گرد گھومتے ہیں اور ان پر دلوں کی صورت میں کہ جو ان کے اندر موجود ہیں ازواج (جوڑوں) کا وجود پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔

بعض نے اسے اشیاء کی مادہ و صورت یا جوہر و عرض سے ترکیب کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور بعض دوسرے اسے نباتات انسانوں، حیوانوں اور دوسری موجودات کی مختلف انواع و اقسام کیلئے کنایہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو حقیقی معنی (صفت مذکورہ نمونہ) پر محمول کر لیتے ہیں اور اس کے برخلاف کوئی قرینہ بھی موجود نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کئی کئی معانی کی طرف جائیں اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذوجیت کے حقیقی معنی کی کئی عمدہ تفاسیر یہاں پر موجود ہیں۔

ہر حال یہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک ہے کہ جو انسانی علم کا محدود ہونا بیان کرتی ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس جہان میں بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جو ہمارے علم و دانش سے پوشیدہ ہیں۔

۳۷) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظْلِمُونَ ۝

۳۸) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

۳۹) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

۴۰) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ

۳۷) رات بھی ان کے لیے (عظمت خدا کی) ایک نشانی ہے ہم اس سے دن کو لے جاتے ہیں تو اچانک تاریکی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔

۳۸) اور سورج (بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے) جو ہمیشہ اپنے ٹھکانے کی طرف حرکت میں ہے یہ خدا نے قادر و دانای کی تقدیر ہے۔

۳۹) اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں قرار دی ہیں (اور جب وہ ان منازل کو طے کر لیتا ہے تو) آخر کار کھجور کی پرانی شاخ (زرد کمان) کے مانند ہو جاتا ہے۔

۴۰) نہ تو سورج چاند تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کرتا ہے۔

۱۔ موجودات عالم کی ذوجیت کے بارے میں اور خصوصاً عالم نباتات میں مذکور نمونہ کی موجودگی سے متعلق ہم جلد ۵ ص ۶۲۱ (اردو ترجمہ) اور جلد ۸ سورہ شہاد کی آیت ۷ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

تفسیر

سورج اور چاند بھی آیت الہی ہیں

زیر بحث آیات عالم ہستی میں عظمت خدا کی نشانیوں کے ایک اور حصے کو بیان کرتی ہیں۔ گزشتہ آیات میں قیامت، مژدہ زمینوں کے زندہ ہونے اور نباتات اور درختوں کی پرورش کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اب توحید کا ایک اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے۔
پہلے فرمایا گیا ہے: ”رات بھی ان کے لیے عظمت خدا کی ایک آیت اور نشانی ہے“ (روایۃ لہو الیل)۔

”جب آفتاب کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوتی ہے اور اس نے تاریکی کے لشکر کو پیچھے دھکیلا ہوتا ہے اس وقت ہم دن کی روشنی کو اٹھا لیتے ہیں اور ان سب کو اچانک تاریکی ڈھانپ لیتی ہے“ (نسلخ منہ النهار فاذا هو مظلومون)۔

”نسلخ“ کی تعبیر مادہ ”سلخ“ (بروزن) سے ہے۔ اصل میں یہ لفظ جانور کا چمڑا اتارنے کے معنی میں ہے۔ یہ ایک لطیف تعبیر ہے، گویا دن کی روشنی سفید لباس کے مانند ہے کہ جو رات کے بدن پر پہنایا گیا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت یہ لباس اس سے اتار لیا جاتا ہے تاکہ اس کا باطن اُرد اندر کا حصہ آشکار ہو جائے۔

اس تعبیر کے بارے میں خود دغوض کرنے سے یہ نکتہ عیاں ہو جاتا ہے کہ کرۂ زمین کی اصل فطرت تاریکی اور ظلمت ہے۔ نور اور روشنی اس کی ایک عارضی صفت ہے کہ جو ایک دوسرے منبع سے اُسے دی جاتی ہے۔ اس لباس کی طرح کہ جو کسی کے بدن پر پہناتے ہیں کہ جس وقت وہ اس لباس کو اتار دے تو بدن کا فطری اور اصلی رنگ ظاہر ہو جاتا ہے۔

یہاں قرآن مجید نے رات کی تاریکی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گویا گزشتہ آیات میں آیت الہی کے طور

لے ”راغب“ مفردات میں کہتا ہے کہ ”سلخ“ کا معنی جانور کی کھال اتارنا ہے اور بدن سے زرہ اتارنے اور سینے کے لٹاق کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب سلخ ”عن“ کے ساتھ متعدی ہو اور اگر ”من“ کے ساتھ متعدی ہو تو پھر باہر نکالنے کے معنی میں ہے لیکن اس فرق کی کوئی واضح دلیل نہیں کتب لغت میں نہیں لی اگرچہ لسان العرب میں یہ ہے کہ:

النسلخ النهار من الیل خرج منہ خروجا
دن رات سے نسلخ ہوا یعنی اس سے نکلا۔
لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ پہلے ہی معنی سے لیا گیا ہے۔

پہ مژدہ زمینوں کو زندہ کرنے کے ذکر کے بعد۔ دن کی روشنی کے رات کی تاریکی میں تبدیل ہوجانے کو زندگی کے بعد موت کے نونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

ہر حال جس وقت انسان رات کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ نور اور اس کی برکات، حیوانات اور اس کے منبع وجود کو یاد کرتا ہے اور ایک موازنے کے ذریعے ”نور و ظلمت“ کے خالق سے آشنا ہوتا ہے۔

تیسری نشانی کہ جس کی طرف رات کی نشانی کے بعد اشارہ ہوا ہے نور، روشنی اور سورج کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے: ”غور شد بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ جو ہمیشہ اپنے ٹھکانے کی طرف حرکت میں ہے“ (والشمس متجری لمستقر لھا)۔

یہ آیت سورج کی مسلسل اور دائمی حرکت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے لیکن اس بارے میں کہ اس حرکت سے کیا مراد ہے، مفسرین نے بہت بحث کی ہے۔

بعض اسے زمین کے گرد سورج کی ظاہری حرکت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکت اس عالم کے اختتام تک جاری دساری ہے۔ کہ جو درحقیقت سورج کا ٹھکانا اور اس کی زندگی کا اختتام ہے۔

بعض نے گرمیوں اور سردیوں میں، زمین کے شمال و جنوب کی طرف، سورج کے چھلنے کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج موسم بہار کے آغاز سے خط اعتدال سے شمال کی طرف چھلنے لگتا ہے اور ۲۳ درجہ شمال کے مدار تک جاتا ہے اور گرمیوں کے آغاز سے پیچھے کی طرف لوٹتا ہے یہاں تک کہ آغاز خزاں تک خط اعتدال تک پہنچ جاتا ہے اور اسی خط پر وہ اپنا سفر سردیوں کے آغاز تک جنوب کی طرف جاری رکھتا ہے اور سردیوں کے آغاز سے خط اعتدال کی طرف حرکت کرتا ہے اور آغاز بہار میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔

البتہ یہ تمام حرکتیں حقیقت میں زمین کی حرکت اور اس کے محور کے اس کے مدار کی نسبت جھکاؤ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگرچہ ظاہر میں سورج کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔

بعض دوسروں نے اسے ”کرۂ آفتاب“ کی حرکت وضعی کی طرف اشارہ جاتا ہے کیونکہ ماہرین اور سائنسدانوں کی تحقیق نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ سورج خود اپنے محور کے گرد گردش کرتا ہے۔
زیر بحث آیت کی آخری اور جدید ترین تفسیر وہی ہے جو ماہرین نے کشف کی ہے اور وہ سورج کا،

اس جگہ کی ترکیب میں دو احتمال ہیں: پہلا یہ کہ ”الیل“ پر عظمت ہے۔ اس صورت میں معنی اس طرح ہوگا ”وایۃ لہم الشمس“ (راؤ سورج ان کے لیے آیت ہے) اور دوسرا یہ کہ آتش مبتلا ہے اور تجوی اس کی ضمیر ہے۔ ہم نے پہلے احتمال کو اختیار کیا ہے۔
اس تفسیر کے مطابق ”لصنقر لھا“ میں ”لام“ ”فی“ کے معنی میں ہے۔

ہماری کشادگی کے وسط میں، تمام نظام شمسی کے ساتھ ایک سمت اور دور دراز کے ستارے کی طرف کہ جسے دگا کہتے ہیں، حرکت کرتا ہے۔

یہ سب معانی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھتے اور ممکن ہے کہ تجویز "ان تمام حرکات اور بعض دوسری حرکات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ جن تک ہمارا علم نہیں پہنچا اور شاید آئندہ زلزلے میں وہ معلوم ہو جائیں۔

ہر حال سورج کے اتنے بڑے عظیم کڑے کو حرکت دینا کہ جو ہماری زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے اور وہ بھی اس فضا میں بیکراں میں پورے حساب کتاب کے ساتھ حرکت دینا، کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے اس خدا کے جس کی قدرت تمام قدوتوں سے مافوق ہے اور جس کا علم غیر متناہی ہے۔ اسی بنا پر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "یہ خدا ہے قادر و داناکے تقدیر ہے" (ذالک تقدیر العزیز العظیم)۔ اس آیت کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اس کی تعبیرات میں شمس سال کے پُر معنی نظام کی طرف اشارہ ہے کہ جو مختلف بروج میں سورج کے حرکت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نظام کہ جو انسانی زندگی کو نظم و ضبط اور پروگرام دیتا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔

اس لیے بعد والی آیت میں اس بحث کی تکمیل کے لیے، چاند کی حرکت اور اس کی منازل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ جس سے جیسے کے دنوں کا نظام بنتا ہے۔ فرمایا گیا ہے: "ہم نے چاند کے لیے منزلیں قرار دی ہیں اور جس وقت وہ ان منزلوں کو طے کر لیتا ہے تو آخر کار کجھور کی پرانی شاخ کی مانند، کمان کی صورت اور زرد رنگ اختیار کر لیتا ہے" (والقمر قدر مناد منازل حتی عاد کالعوجون القدیم)۔

"منازل" سے مراد وہی اٹھائیس منزلیں ہیں کہ جنہیں چاند "حق" اور مطلق تاریکی سے پہلے طے کرتا ہے۔ کیونکہ جس وقت جیسے کے تیس دن پورے ہوں تو وہ اٹھائیس راتوں تک آسمان پر دیکھا جاسکتا ہے لیکن اٹھائیسویں رات بہت ہی باریک زرد رنگ کم نور لکڑی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور باقی دو راتوں میں نظر بھی نہیں آتا۔ کہ جسے "حق" کا نام دیتے ہیں لیکن وہ جیسے جو آتیس دن کے ہوتے ہیں ان میں ستائیسویں رات تک چاند آسمان پر نظر آتا ہے اور باقی دو راتیں "حق" کی ہیں۔

یہ منزلیں مکمل طور پر حساب شدہ ہیں اس طرح سے کہ جنہیں سینکڑوں سال پہلے اپنے دقیق حساب کتاب کے مطابق پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

یہ عجیب و غریب نظام انسانوں کی زندگی کو نظم و ضبط بخشتا ہے اور یہ ایک طبعی آسمانی تقویم ہے کہ جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ بخوبی پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح سے کہ اگر انسان مختلف راتوں میں چاند کی کیفیت میں تھوڑا سا غور کرے تو اسے دیکھنے سے ہی صبح یا صبح قریب قریب جان سکتا ہے کہ یہ رات جیسے کی کون سی

رات ہے (ہم نے خود اس بات کو آزمایا ہے)۔

کیونکہ ابتدائے ماہ میں چاند کی نوکیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ چاند کے حجم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ساتویں تک پورے چاند کا آدھا دائرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات کو بدر کمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

اس کے بعد چاند نیچے کی سمت سے گھٹا اور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکیسویں تک (گھٹنے گھٹنے) پھر آدھے دائرے کی شکل میں ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس میں کمی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ اٹھائیسویں شب کو ضعیف اور کم رنگ ہلال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس رات اس کی نوکیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں۔ ہاں! انسانوں کی زندگی کی بنیاد تنظیم سے ہی درست رہتی ہے اور نظم و ضبط، زمانہ اور وقت کے دقیق تعین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خدا نے آسمان میں یہ ماہ اور سالانہ دقیق تقویم اسی مقصد کے لیے قرار دی ہے۔

یہیں سے "کالعوجون القدیم" کی لطیف تعبیر کا مضمون واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ "عوجون" جیسا کہ اکثر مفسرین اور ارباب لغت نے بیان کیا ہے، کجھور کے خوشے کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو درخت سے لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ خمرے خوشے کی شکل میں درخت پر ظاہر ہوتے ہیں۔

اس خوشے کا پچھلا حصہ زرد رنگ کمان کی شکل میں ہوتا ہے کہ جو درخت کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور اس کی نوک چاروں طرف ہوتی ہے اور خمرے کے دانے انگور کے دانوں کی طرح اس کے شاخوں کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ جس وقت کجھور کے خوشے کو کاٹتے ہیں تو وہ قوسی شکل کا پچھلا حصہ درخت پر باقی رہ جاتا ہے اور جس وقت وہ خشک اور پژمردہ ہو جاتا ہے تو مکمل طور پر "حق" سے پہلے دانے ہلال کی طرح ہوتا ہے کیونکہ جس طرح آخری ماہ میں ہلال آسمان کے مشرق کی طرف صبح کے وقت یوں ظاہر ہوتا ہے

کہ وہ خمیدہ، پژمردہ اور زرد رنگ ہوتا ہے اور اس کی نوکیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں "عوجون القدیم" بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

حقیقت میں یہ مشابہت مختلف جہات میں ظاہر ہوتی ہے کجھور کے خوشے کی لکڑی کے ہلالی ٹانجنے کے لحاظ سے زرد رنگ ہونے کے لحاظ سے، پرنزنگ کے لحاظ سے اس کی قوس کی نوک کے پھل طرف مائل ہونے کے لحاظ سے اور کجھور کے درخت کی ہز رنگ شاخوں کے درمیان ہونے کے لحاظ سے کہ جو سیاہ رنگ آسمان پر آخری رات کے ہلال کے قرار پانے

"عوجون" بعض ارباب لغت کے مطابق "انعواج" کے مادہ سے "انعواج" اور "انعطاف" (پڑھو) اور جھکانے کے معنی میں لایا گیا ہے۔ اس بنا پر اس کی نون زائد ہے اور "فعلون" کے وزن پر ہے لیکن بعض دیگر کے نزدیک یہ لفظ "عوجون" کے مادہ سے لیا گیا ہے اور اس کی نون اصلی ہے اور یہ شاخ کے پچھلے حصے کے معنی میں ہے کہ جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور کجھور کے درخت پر باقی رہ جاتا ہے اور "قدیم" ہر اُس کمنہ اور پرانی چیز کے معنی میں ہے کہ جسے ایک زمانہ گزر گیا ہو۔

کے ساتھ غیر مشابہ نہیں ہے۔

نیز اسے "قدیم" کہنا اس کی کنگی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جس قدر یہ شاخیں، زیادہ کہتے ہو جاتی ہیں اسی قدر زیادہ باریک اور زیادہ زرد رنگ ہو جاتی ہیں آخر ماہ کے ہلال سے زیادہ مشابہ ہو جاتی ہیں بھان لڈ ایک چھوٹی سی تغیر میں کتنی لطافتیں اور کیسی کیسی زیبائیاں پنہاں ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں سال، ماہ اور شب و روز کے اس نظام کے ثبات و دوام کے بارے میں گفتگو ہے۔ پروردگار نے ان کے لیے اس طرح سے پروگرام منظم کیا ہے کہ ان کی کیفیت میں معمولی سا اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا اور تاریخ بشر اسی ثبات کی بنا پر مکمل طور سے منظم رہتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "تو سورج کے بس میں ہے کہ چاند تک پہنچ جائے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں (لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون)۔"

ہم جانتے ہیں کہ سورج اپنا دورہ بارہ برسوں میں ایک سال میں مکمل کرتا ہے جبکہ چاند اپنی منزلوں کو ایک مہینے میں طے کرتا ہے۔

اس بنا پر چاند کا اپنے مدار میں گردش کرنا، سورج کی اپنے مدار میں گردش سے بارہ گنا زیادہ تیز ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ سورج اپنی گردش میں ہر گز چاند تک نہیں پہنچتا اور وہ اپنی ایک سالہ حرکت کو ایک ماہ میں انجام نہیں دیتا اور سالانہ نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔

اسی طرح رات دن پر سبقت حاصل کر کے اس کا ایک حصہ اپنے اندر داخل نہیں کر لیتی کہ موجودہ نظام ٹوٹ جائے بلکہ یہ سب کے سب اپنا سفر ہزاروں سال سے بغیر کسی تبدیلی کے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس بحث میں سورج کی حرکت سے مراد اس کی وہ حرکت ہے کہ جو ہماری جس کے مطابق ہے۔ قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ یہ تغیر اس امر کے پائے ثبوت کو پہنچ جانے کے بعد بھی۔ کہ سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے اور زمین ایک سال کی مدت میں اس کے گرد چکر لگاتی ہے۔ کار آمد ہے، مثلاً آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج برج حمل میں داخل ہو گیا ہے یا سورج دائرۃ نصف النہار پر پہنچ گیا ہے یا اس کا میل کلی تک پہنچا ہے (میل کلی سے مراد گرہوں کی ابتدا میں نصف کرہ شمالی میں سورج کا اپنے آخری نقطہ ارتفاع تک پہنچ جانا یا اس کے برعکس سردیوں کی ابتدا میں آخری قطبی مد تک پہنچنا ہے)۔

یہ سب کی سب تغیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ زمین کے سورج کے گرد گردش کرنے اور

سورج کے ساکن ہونے کے انکشاف کے بعد بھی سورج کی حرکت سے متعلق گزشتہ تغیرات ہی استعمال ہوتی ہیں کیونکہ حتیٰ طور پر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ سورج حرکت میں ہے۔

سورج اور چاند کا اپنے اپنے افلاک میں تیرنے (کل فی فلك يسبحون) کا مفہوم بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ سورج کے اپنے فلك میں تیرنے سے مراد نظام شمسی اور اس ککشوں کے ساتھ اس کا حرکت کرنا ہے کہ جس میں ہم موجود ہیں۔ کیونکہ موجودہ زمانے میں یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارا نظام شمسی اس عظیم ککشوں کا ایک جز ہے کہ جو خود اپنے گرد گردش کر رہی ہے۔

کیونکہ "فلك" جیسا کہ ارباب لغت نے بیان کیا ہے اصل میں لڑکیوں کے پستان اُبھرنے اور گول شکل اختیار کرنے کے معنی میں ہے بعد ازاں یہ لفظ زمین کے ان قطعات کے لیے کہ جو گول ہیں یا دوسری گول چیزوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اسی بنا پر سیاروں کی گردش کے راستوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

"كل في فلك يسبحون" کا جملہ بہت سے مفسرین کے نظریے کے مطابق سورج، چاند اور ستاروں میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنا اپنا راستہ اور مدار رکھتے ہیں، اگرچہ آیات میں ستاروں کا نام نہیں آیا لیکن "لیل" (رات) کے ذکر کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور ستاروں کا چاند اور سورج کے مانند ہونے کو دیکھتے ہوئے مذکورہ جملے سے اس معنی کو سمجھنا بعید نظر نہیں آتا۔ خاص طور پر جبکہ "یسبحون" صیغہ جمع کی شکل میں بیان ہوا ہے۔

یہ تفسیر بھی موجود ہے کہ ممکن ہے یہ جملہ سورج، چاند اور رات اور دن کی طرف اشارہ ہو کیونکہ رات اور دن میں سے ہر ایک اپنے لیے ایک مدار رکھتے ہیں اور کرۂ زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ تاریکی کرۂ زمین کے نصف حصہ کو ہمیشہ چھپاتے رکھتی ہے اور روشنی دوسرے نصف حصہ پر رہتی ہے اور یہ دونوں چوبیس گھنٹوں میں ایک پورا دور زمین کے گرد لگاتے ہیں۔

"یسبحون" "مباحث" کے مادہ سے ہے۔ ہمزوات میں راغب کے مطابق اصل میں یہ لفظ پانی اور ہوا میں سریع اور تیز حرکت کے معنی میں ہے۔ یہاں یہ لفظ آسمانی کرّوں کی سریع حرکت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

یہ حرکت اس حرکت کے علاوہ ہے کہ جو پورے نظام شمسی کی ککشوں کے اندر ہے کہ جو ستارہ "دکا" کی طرف حرکت میں ہے اور اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا ہے۔

یہ جو خدا کے ذکر اور اس کی عبادت کو "تسبیح" کہتے ہیں تو وہ بھی اسی درجے سے ہے کہ وہ بھی پروردگار کی اطاعت و عبادت کی راہ میں ایک تیز حرکت ہے۔ ہمزوات راغب مادہ "سج"۔

ہے اور انہیں ایسی عاقل موجودات سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جو تیزی کے ساتھ اپنی گردش جاری رکھتے ہوئے ہوں۔ موجودہ زمانے میں بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ اجرام سماوی بہت ہی حیران کن تیزی کے ساتھ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ سورج کی "دورانی" اور جریانی حرکت: عربی زبان میں "دوران" دائرہ کی صورت میں حرکت کو کہتے ہیں جبکہ "جریان" طولی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ زیر بحث آیات میں قرآن سورج کے لیے جریانی حرکت کا بھی قائل ہے اور دورانی حرکت کا بھی۔ ایک جگہ کہتا ہے: "والنشی تجوی...." اور دوسری جگہ سورج کے فلک میں تیرنے (دائرے کی صورت میں حرکت) کی بات کرتا ہے: "کل فی فلک یبحون"۔

جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ہیئت بطلمیوس کا مفروضہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ محافل علمی تسلیم شدہ تھا۔ اس مفروضے کے مطابق اجرام فلکی کی اپنی کوئی حرکت نہیں بلکہ وہ افلاک کے اندر میخوں کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں جبکہ افلاک پیاز کے پھلکوں کے مانند ایک دوسرے کے اوپر تہہ نہ بلوری اجرام کی صورت میں ہیں اور اجرام فلکی کی حرکت ان کے افلاک کی حرکت کے تابع ہے اس بنا پر اُس زمانے میں سورج کا تیرنا کوئی مفہوم رکھتا تھا اور نہ ہی اس کی طولی و جریانی حرکت۔

لیکن حالیہ صدیوں کے انکشافات نے بطلمیوس کے مفروضے کو ختم کر دیا اور اجرام آسمانی کے بلوری افلاک سے آزاد قرار دے دیا اس کے بعد اس نظریے نے قوت پکڑی کہ سورج نظام شمسی کے مرکز میں ثابت اور غیر متحرک ہے اور سارا نظام شمسی پروانہ وار اس کے گرد گھومتا ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر بھی زیر بحث آیات کی تفسیروں کا مفہوم واضح نہیں تھا کیونکہ یہ تو سورج کی طرف طولی اور جریانی حرکت کی نسبت دے رہی تھیں۔

یہاں تک کہ سائنس نے اپنی پیش رفت مزید جاری رکھی اور آخر کار سورج کی چند ایک حرکات ثابت ہو گئیں:

- (۱) اس کی خود اپنے گرد وضعی حرکت۔
  - (۲) نظام شمسی کے ساتھ آسمان کے ایک مشخص نقطے کی طرف اس کی طولی حرکت۔
  - (۳) اس کی دورانی حرکت اس کمکشاں کے محور کے ساتھ جس کا یہ سورج حصہ ہے۔
- اس طرح سے قرآن کا ایک اور علمی معجزہ ثبوت کو پہنچ گیا۔
- اس مسئلے کو زیادہ واضح کرنے کے لیے ہم اس بحث کا ایک حصہ یہاں پیش کرتے ہیں کہ جو ایک دائرۃ المعارف

میں سورج کی حرکت کے بارے میں بیان ہوا ہے:

سورج "ظاہری" حرکات (یعنی حرکت اور سالانہ حرکت) اور "واقعی" حرکات کا حامل ہے۔ سورج کو آسمانی کی لومیہ اور ظاہری حرکت میں شریک ہے۔ ہمارے آدمے کہہ میں مشرق سے طلوع کرتا ہے، جنوب کی طرف نصف النہار کے مقام سے گزرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نصف النہار سے اس کا عبور حقیقی ظہر کو مشخص کرتا ہے۔

سورج کی ایک سالانہ "ظاہری" حرکت زمین کے گرد بھی ہے کہ جو اس کو ہر "روز" مغرب سے مشرق کی طرف تقریباً ایک درجہ لے جاتی ہے۔ اس حرکت میں سورج سال میں ایک مرتبہ برجوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس حرکت کا مدار "دائرۃ البروج" میں واقع ہے۔ یہ حرکت علم نجوم کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے "اعتدالین" و "انقلاب" اور "میل کلی" اسی کے ساتھ مربوط ہے اور شمسی سال اسی سے وجود پاتا ہے۔

ان ظاہری حرکات کے علاوہ کمکشاں کی حرکت دورانی سورج کو قریباً گیارہ لاکھ تیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ فضا میں گردش دیتی ہے لیکن کمکشاں کے اندر بھی سورج ثابت دساں نہیں ہے بلکہ قریباً بہتر ہزار چار سو کلومیٹر کی رفتار سے صورت فلکی (جاثی علی دیکتیدہ) کی جانب حرکت کرتا ہے۔

اور یہ جو ہم فضا میں سورج کی اس تیز حرکت سے بے خبر ہیں، تو یہ اجرام فلکی کے دوری ہونے کی وجہ سے ہے، کہ جو اس خاص حرکت وضعی کی تغلیص کا ماخذ بھی ہے۔

سورج کی حرکت وضعی اس کے استواء میں تقریباً پچیس دن میں ہوتی ہے۔

۴۔ "تدرک" اور "سالمی" کی تعبیر: قرآنی تعبیرات اس قدر بھی ٹکی ہوتی ہیں کہ جن کی باریکیاں شمار نہیں ہو سکتیں۔ زیر بحث آیات میں جس وقت سورج اور چاند کی ممانہ اور سالانہ گردش کے سلسلے میں ظاہری حرکت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج کے لیے مزاردار نہیں ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے نہ کیونکہ چاند اپنے سفر کو ایک ماہ میں طے کرتا ہے اور سورج ایک سال میں، تیز رفتاری کا

۱۔ "جاثی علی دیکتیدہ" ستاروں کا ایک مجموعہ ہے کہ جو ایک فلکی صورت تشکیل دیتا ہے۔ یہ اس شخص سے مشابہ ہے کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا دکھڑا ہونے کے لیے تیار ہو اور یہ تعبیر اس معنی سے لی گئی ہے۔

۲۔ یعنی سورج ہمارے پچیس شب و روز میں ایک مرتبہ اپنے گردش کرتا ہے۔ یہ امر ماہرین نے سورج کے سطحی ٹکڑوں کے مطالعے سے افذ کیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور پچیس دنوں کے بعد پھر نکلے طور پر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں۔

۳۔ دائرۃ المعارف "دھند" مادہ خورشید، جلد ۲۲۔

یہ فرق اس قدر ہے کہ یہ ہرگز اس تک نہیں پہنچ سکتا (لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر)۔
لیکن دن رات کے بارے میں وہ آپس میں چنداں فاصلہ نہیں رکھتے اور بالکل ایک دوسرے کے پیچھے موجود ہیں۔

۳۔ انسانی زندگی میں نور و ظلمت کا نظام : آیات زیر بحث میں دو ایسے موضوعات کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں آیات الہی قرار دیا گیا ہے اور وہ ہیں رات کی تاریکی اور دوسرا سورج اور اس کی روشنی۔

اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ نور، عالم مادہ کے موجودات میں سے لطیف ترین اور پُر برکت ترین موجود ہے۔ نہ صرف روشنی اور ہماری زندگی بلکہ ہر حرکت سورج کے نور کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے۔ بادش کے قہر دل کا نزول، نباتات کی نشوونما، پتھروں کا چٹخنا، پھولوں کا پکنا، ندی نالوں کا زمرہ، انسانوں کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی غذائیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے کارخانوں کے پیوں کا چلنا، بجلی اور طبع طرح کی صنعتی پیداوار سب کا قلعق توانائی (ENERGY) کے اسی عظیم منبع۔ یعنی سورج کی روشنی سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوہ زمین کی تمام توانائیاں (سوائے اس توانائی کے جو ایٹم کے ذرے کو توڑنے سے پیدا ہوتی ہے) سورج کے نور سے مددیتی ہیں اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہر جگہ خاموشی ہوتی اور ہر چیز بے روح، بے نور، بے حرکت اور مژدہ ہوتی۔

رات کی تاریکی اگرچہ موت اور فنا کی بوجہ ہے لیکن نور آفتاب کی تبدیلی کے لحاظ سے اور ہم درج کے آرام و سکون نیز سورج کی روشنی کی ایک ہی طرح کی تپش کے خطرات سے بچانے میں اس کا کردار انسانوں کے لیے حیات بخش شمار ہوتا ہے کیونکہ اگر رات اور دن باری باری نہ آتے تو کوہ زمین میں حرارت اتنی بڑھ جاتی کہ تمام چیزوں کو آگ لگ جاتی۔ جیسا کہ چاند میں طولانی راتیں اور دن ہیں (ہر ایک کوہ زمین کے پندرہ رات دن گئے برابر ہے) اگر کوئی ہوتا تو دنوں میں تباہ کن گرمی ہوتی اور راتوں کو ہولناک سردی ہوتی۔

اس بنا پر ان دونوں (نور و ظلمت) میں سے ہر ایک آیات الہیہ میں سے ایک عظیم آیت ہے۔ اس سے قطع نظر ایک بہت ہی دقیق نظام کہ جو ان دونوں پر حاکم ہے، انسانوں کی زندگی کی نظم تاریخ کو وجود میں لانے والا ہے۔ ایسی تاریخ کہ اگر وہ نہ ہوتی تو اجتماعی روابط ختم ہو کر رہ جاتے اور انسان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اس لحاظ سے بھی یہ دونوں آیات الہی میں سے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن ان آیات میں کہتا ہے کہ: "رات دن پر ہیبت حاصل نہیں کرتی" یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دن رات سے پہلے خلق کیا گیا ہے اور رات اس کے بعد میں۔ یہ بات تو عجیب ہے کہ اگر کوئی شخص کوہ زمین کے باہر سے نگاہ کرے تو وہ ان دونوں کو دو سیاہ و سفید موجودات کے

مانند دیکھے گا کہ جو مسلسل کوہ زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور اس دائرے کی حرکت میں پہلے اور بعد کا تصور نہیں ہو سکتا۔

لیکن ہمیں اس حقیقت پر توجہ دینا چاہیے کہ ہماری زمین کا یہ کوہ پہلے سورج کا ہی ایک جز تھا اور اس وقت ہر جگہ دن ہی دن تھا اور رات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن جو مٹی زمین اس سے جدا ہوئی تو اس کا غزوی شکل کا سایہ نور آفتاب کی مخالفت سمت میں پڑا تو رات پیدا ہو گئی، وہ رات کہ جو دن کے پیچھے حرکت کر رہی ہے۔ اس پہلو پر نظر کرنے سے یہاں اس تعبیر کی دقت دگرانی اور لطافت واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے نہ صرف سورج اور چاند اس فہمائے بیکار میں تیر رہے ہیں بلکہ رات اور دن بھی اس فہمائے کوہ زمین کے گرد تیر رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے لیے ایک مدار اور گردش کی راہگز رکھتا ہے۔

ایسی بہت سی روایات میں بھی کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں اس معنی کی تصریح ہوئی ہے کہ خدا نے دن کو رات سے پہلے پیدا کیا ہے۔

ایک روایت میں امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

خلق النهار قبل الليل

"دن کو رات سے پہلے خلق کیا گیا ہے۔"

ایک دوسری روایت میں امام علی بن موسی رضا سے منقول ہے:

النهار خلق قبل الليل

"دن رات سے پہلے خلق ہوا۔"

پھر امام نے "لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار" کی آیت سے اس مسئلے میں استدلال فرمایا ہے

اسی مطلب کی ایک حدیث امام باقر سے بھی بصورت ذیل منقول ہے:

ان الله عز وجل خلق الشمس قبل القمر وخلق النور قبل الظلمة۔

"خدا نے بزرگ نے سورج کو چاند سے پہلے اور نور کو ظلمت سے پہلے خلق کیا۔"

جمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

نور الثقلین، جلد ۴ ص ۳۸۷، بحوالہ احتجاج طبرسی۔

نور الثقلین، جلد ۴ ص ۳۸۷، بحوالہ روضۃ الکافی۔

۳۱) وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝

۳۲) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝

۳۳) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ۝

۳۴) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝

ترجمہ

۳۱) یہ بھی ان کے لیے (عظمت پروردگار کی) ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو (وسائل زندگی اور ساز و سامان سے) بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا۔

۳۲) اور ہم نے ان کے لیے اُس جیسی دوسری سواریاں بھی پیدا کیں۔

۳۳) اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، اس طرح سے کہ نہ تو کوئی ان کا فریادیں ہو اور نہ ہی کوئی انہیں دریا سے نیکال سکے۔

۳۴) مگر یہ کہ پھر دوبارہ ہماری رحمت ہی ان کے شامل حال ہو اور ایک معین وقت تک وہ اس زندگی سے بہرہ ور ہوں۔

تفسیر کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا بھی آیت الہیہ

اگرچہ قرطبی اور بعض دوسرے مفسرین نے زیر بحث پہلی آیت کو اس سورہ کی پیچیدہ ترین آیت قرار

کیا ہے لیکن ان آیات میں خود کرنے اور گزشتہ آیات سے ان کا قطع دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے کیونکہ گزشتہ آیات میں سورج، چاند، رات، دن اور اسی طرح زمین اور زمین کی برکات کی خلقت میں پروردگار کی نشانوں کے بارے میں گفتگو تھی جبکہ زیر بحث آیات میں دریاؤں اور سمندروں کی نعمتوں یعنی ان میں تجارتی اور مسافر بردار کشتیوں اور جہازوں کے چلنے کے بارے میں گفتگو ہے۔

علاوہ ان کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا، آسمانی ستاروں کی فضا کے سمندر میں حرکت کرنے کے ساتھ غیر مشابہ نہیں ہے۔

اس لیے پہلے فرمایا گیا ہے کہ: یہ بھی ان کے لیے عظمت پروردگار کی ایک نشانی ہے کہ ہم ان کی اولاد و ذریت کو ان کشتیوں میں کہ جو وسائل زندگی سے پُر ہیں سوار کرتے ہیں (و آية لهم اننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون)۔

”لھو“ کی ضمیر نہ صرف مشرکین مکہ کی طرف بلکہ ان تمام عباد اور بندگان خدا کی طرف لوثی ہے کہ جن کے بارے میں گزشتہ آیات میں گفتگو تھی۔

”ذریۃ“ جیسا کہ راجع نے مفردات میں بیان کیا ہے اصل میں چھوٹی اولاد کے معنی میں ہے اگرچہ بعض اوقات تمام چھوٹی بڑی اولاد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ لفظ مفرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے معنی میں بھی۔

قرآن کتا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو (چھوٹی اولاد کو) ان کشتیوں میں سوار کیا۔ گویا اولاد کے بارے میں گفتگو ہے اور خود ان کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ شاید یہ اس مناسبت سے ہے کہ بچے اس سواری کی زیادہ احتیاج رکھتے ہیں کیونکہ بڑی عمر کے لوگ تو دریاؤں کے ساحل کے ساتھ ساتھ چل کر بھی راست طے کر لیتے ہیں۔

اس سے قطع نظر یہ تعبیر ان کے احساسات و میلانات کی تحریک کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

لفظ ”مشحون“ (ملو اور پُر) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف وہ خود کشتی میں سوار ہوتے ہیں بلکہ ان کے مال تجارت اور ضروریات زندگی کی نقل و حمل بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ بعض نے اس آیت میں ”فلك“ سے خاص طور پر حضرت نوح کی کشتی مراد لی ہے اور ”ذریۃ“ کی آباء اجداد کے معنی کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ”ذرا“ کے مادہ سے خلقت کے معنی میں ہے۔

یہ تفسیر بہت ہی بعید نظر آتی ہے ہاں اگر اس سے مراد ایک واضح مصداق بیان کرنا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔

بہر حال کشتیوں کا چلنا کہ جو بشر کے لیے نقل و حمل کا ایک عظیم اور اہم ترین ذریعہ ہے اور ان سے

جو کام لیا جاتا ہے وہ دوسرے ذرائع نقل و حمل کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے پانی کے اپنے خواص کا، ان اجسام کے مخصوص ذریعہ جن سے کشتی بنتی ہے۔ بادیانی کشتیوں کے لیے بکڑوں کی خاصیت کا۔ انجن والی کشتیوں کے بخارات کی قوت کا اور ان کشتیوں میں کہ جو اچھی طاقت سے کام کرتی ہیں ایسی توانائی کا۔

یہ سب ایسی قوتیں اور طاقتیں ہیں کہ جنہیں خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک (علیحدہ علیحدہ بھی) اور مجموعی طور پر بھی آیات الہی میں سے ہیں۔

نیز اس بنا پر کہ یہ دیم نہ ہو کہ خدا داد سوار یاں صرف کشتیاں ہی ہیں اس کے بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے: تم نے ان کے لیے دوسری سواریاں بھی ان کے مانند خلق کی ہیں (وخلقنا لہم من مثله ما یرکبون)۔ وہ سواریاں کہ جو خشکی یا ہوا اور فضا میں چلتی ہیں اور انسانوں اور ان کے سڑ سامان کو اپنے دوش پر اٹھاتی ہیں۔

اگرچہ بعض نے خصوصیت کے ساتھ یہاں اونٹ مراد لیا ہے جس کا نام "محرابی کشتی" یا "صحرا کا جہاز" پڑ گیا ہے۔ بعض نے تمام چوپائے مراد لیے ہیں اور بعض نے ہوائی جہاز اور فضائی کشتیاں مراد لی ہیں جو ہمارے زمانے میں بنی ہیں (اور ان کے بارگاہیں "خلفنا" کی تعبیر اس لحاظ سے ہے کہ ان کا مواد اور وسائل پہلے سے خلق شدہ ہیں)۔

لیکن آیت کی تعبیر کا اطلاق ایک وسیع مفہوم کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں یہ سب اور ان کے علاوہ اور دوسری سواریاں بھی موجود ہیں۔

البتہ قرآن کی متعدد آیات میں "انعام" (چوپائے کا) "فلک" (کشتیوں) کے ساتھ ذکر ہوا ہے مثلاً:

وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون

کشتیوں پر بھی اور چوپائوں میں سے بھی اس نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جن پر تم سوار ہوتے ہو (زخوف - ۱۲)۔

اور سورہ تومن کی آیت ۸۰ میں ہے:

وعلیہا وعلی الفلک تحملون

اور تم چوپائوں اور کشتیوں پر بوجھ لادو گے (اور سوار ہوتے) ہو۔

لیکن یہ آیات بھی زیر بحث آیت کے مفہوم کی عمومیت کے ساتھ تضاد نہیں رکھتیں۔

بعد والی آیت میں اس عظیم نعمت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، ایک حالت بیان کی گئی ہے۔ کہ جو اس نعمت کے دیگر گونہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے: اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اس طرح کہ نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی کہ جو انہیں دریا سے باہر نکال سکے (و ان

نشأ لغرقہم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون)۔

ہم کسی عظیم لہر کو حکم دے دیں گے کہ وہ ان کی کشتی کو اُلٹ دے یا ایک جہوز کو مامور کر دیں گے کہ وہ انہیں نکل لے یا ایک طوفان کو حکم دیں گے کہ وہ انہیں ایک شعلے کی طرح اٹھا کر موجوں کے اندر چھینک دے۔

اگر ہم چاہیں تو پانی اور کشتی کی خاصیت اور ہوا چلنے کے نظام اور دریا کے سکون کو درجہ برم کر دیں تاکہ ان کی ہر چیز تباہ ہو جائے یہ ہم ہی ہیں کہ جو اس نظام کو دوام بخشنے میں تاکہ وہ بہرہ ور ہوں اور اگر ہم بھی بھی اس قسم کے حادثات بھیجتے ہیں تو یہ اس بنا پر ہے کہ وہ اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں کہ جس میں وہ مبتہرق ہیں۔

"صریخ" "صریخ" کے مادہ سے، فریاد رس کے معنی میں ہے اور "ینقذون" "انقاذ" کے مادہ سے پکڑ لینے اور نجات دینے کے معنی میں ہے۔

آخر میں آخری زیر بحث آیت۔ اس گفتگو کی تکمیل کے لیے مزید کہتی ہے، مگر یہ کہ پھر بھی ہماری رحمت ہی ان کے شامل حال ہو اور وہ ایک معین زمانے تک اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں (الارحمۃ متاوتعاً فی حین)۔ ہاں! وہ کسی بھی ذریعے سے نجات نہیں پاسکتے مگر یہ کہ ہماری ہی رحمت کی بادی نسیم پہلے اور ہمارا ہی لطف و کرم ان کی مدد کے لیے آئے۔

"حین" وقت کے معنی میں ہے اور اس آیت میں انسان کی زندگی کے اختتام اور اس کی اجل کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اس سے اس جہان کا اختتام مراد لیا ہے۔

ہاں وہ لوگ کہ جو خشکی پر سوار ہوتے ہیں (خواہ وہ قدیم زمانے کی چھوٹی چھوٹی بادیانی کشتیاں ہوں یا موجودہ زمانے کے کوہ پیکر سمندری جہاز) انہوں نے اچھی طرح سے اس آیت کی تعبیر کی گہرائی کو سمجھا ہے کہ دنیا ہمارے عظیم بحری جہاز، دریاؤں کی عظیم موجوں اور سمندروں کے ہولناک طوفانوں کے مقابلے میں ایک شعلے کے مانند ہیں اور اگر رحمت الہی انسانوں کے شامل حال نہ ہو تو ان کی نجات ممکن نہیں ہے۔

وہ چاہتا ہے کہ اس مختصر سے وقفے میں کہ جو موت اور زندگی کے درمیان ہے، اپنی عظیم قدرت کی انسانوں کو نشاندہی کرائے کہ شاید راستے سے پھٹکے ہوئے انسان ہوش میں آجائیں اور اس طریقے سے اس کے راستے پر آجائیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوعًا مُعْرِضِينَ ○

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ آطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

ترجمہ

○ اور جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ جو کچھ (عذاب الہی میں سے) تمہارے آگے اور پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو (تو وہ پرواہ نہیں کرتے)۔

○ اور ان کے پروردگار کی آیات میں سے کوئی آیت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔

○ اور جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ خدا نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے شخص کو کھانا کھلائیں کہ جسے خدا چاہتا تو بھلا دیتا (لہذا خدا نے ہی چاہا ہے کہ وہ بھوکے رہے) تم تو محض کھلی گمراہی میں ہو۔

وہ تمام آیات الہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں

گزشتہ آیات میں، وسیع عالم ہستی سے متعلق پندرہ دہائی کی آیات کے بارے میں گفتگو تھی، اسب زیر بحث آیات میں ہمت و دم کفار کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ آیات الہی اور دعوت پیغمبر اور عذاب الہی سے ڈرانے کے جواب میں پیش کرتے ہیں۔

زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی میں سے جو کچھ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو تو وہ پہلوئی کرتے ہیں اور روگردان ہو جاتے ہیں (اور) اذاقیل لہم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون)۔ "ما بین ایدیکم" (جو کچھ تمہارے سامنے ہے)۔ "وما خلفکم" (اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے) سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے بہت سی تفسیریں بیان کی ہیں۔

ان میں ایک یہ ہے کہ "ما بین ایدیکم" سے مراد دنیا کی سزائیں اور عذاب ہیں کہ جن کا ایک نمونہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا ہے اور "وما خلفکم" سے مراد آخرت کے عذاب ہیں کہ جہان کے پیچھے ہیں۔ پیچھے کی تعبیر اس بنا پر ہے کہ ابھی ان کی نوبت نہیں آئی، گویا وہ انسان کے پیچھے چل رہے ہیں اور انجام کار کسی دن اس تک پہنچ جائیں گے اور اس کا دامن پکڑ لیں گے اور ان عذابوں سے بدبیز کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے حوالے مینا نہ کیے جائیں دوسرے عقوبتوں میں ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے انسان ان محنتوں کے مستحق نہیں۔

اس گفتگو کا شاید یہ ہے کہ آیات قرآنی میں "اتقوا" کی تعبیر یا تو خدا کے بارے میں استعمال ہوئی ہے یا قیامت کے دن اور خدائی عذاب کے متعلق جبکہ حقیقت میں دونوں کی بازگشت ایک ہی سنی کی طرف ہے کیونکہ خدا سے ڈرنا اس کے عذاب سے ڈرنا ہے۔

یہ بات خود اس امر کی دلیل ہے کہ زیر بحث آیت میں بھی اس جہان اور دوسرے جہان میں خدائی عذاب اور سزا سے پرہیز ہی مراد ہے۔

"واذا قیل لہم اتقوا..." جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جڑا دعوت ہے کہ جس کا بعد والی آیت سے استفادہ ہوتا ہے اور تقدیر میں اس طرح تھا،

واذا قیل لہم اتقوا .... اعرضوا عنہ

جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو تو وہ اعراض کرتے ہیں۔

بعض نے اس معنی کے برعکس تعبیر کی ہے۔ انہوں نے "ما بین امید یکم" سے عذاب آخرت اور "ما خلفکم" سے عذاب دنیا مراد لیا ہے کیونکہ آخرت ہمارے سامنے قرار پاتی ہے (یہ تفسیر نتیجے کے لیے پہلی تفسیر سے چنانچہ مختلف نہیں)۔

لیکن بعض نے کہا ہے کہ "سامنے" سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو پہلے انجام پائے ہیں اور ان سے پہلے تو وہ دکلائی کے معنی میں ہے اور "پچھے" سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو بعد میں انجام پائیں گے۔ بعض دوسرے مفسرین کا نظریہ ہے کہ "سامنے" سے مراد آشکار اور ظاہری گناہ ہیں اور "پچھے" پوشیدہ گناہوں کے معنی میں ہے۔

بعض دوسرے "ما بین امید یکم" کو طرح طرح کے عذاب دنیا کی طرف اشارہ اور "ما خلفکم" کو موت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں (جبکہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پہلے کیا جاسکے)۔

بعض مفسرین جیسے "فی ظلال" کے مولف نے ان دونوں تعبیروں کو موجبات غضب اور عذاب الہی کے احاطہ کے لیے کیا ہے کجا ہے کہ جنہوں نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔

آؤسی نے "روح المعانی" میں اور خرازی نے "تفسیر کبیر" میں یعنی ہر دو نے متعدد احتمال ذکر کیے ہیں کہ جن میں سے کچھ بیان ہو چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی تفسیر "المیزان" میں "ما بین امید یکم" کو دنیا کے شرک و معاصی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور "ما خلفکم" کو عذاب آخرت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں یہ حالانکہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ یہ دونوں جملے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہیں صرف زمانے کا فرق ہے نہ کہ ایک شرک و گناہ کی طرف اور دوسرا عذاب و سزا کی طرف اشارہ ہو۔

ہر حال اس جملے کی بہترین تفسیر وہی ہے کہ جو ابتدا میں بیان ہو چکی ہے اور قرآن کی مختلف آیات بھی اس پر گواہ ہیں اور وہ یہ کہ "ما بین امید یکم" سے مراد دنیا کا عذاب ہیں اور "ما خلفکم" سے مراد آخرت کا عذاب۔

بعد والی آیت میں اسی مطلب پر تاکید کی گئی ہے اور دل سے ان انہوں کی آیات الہی اور پیغمبروں تعلیمات کو نظر انداز کرنے میں ہٹ دھرمی کو واضح کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے، "ان کے ہر دو گار کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں (و ما تاتہم من آیت من آیات ربہم الا کافوا عنہا معرضین)۔"

نیز آیات انفس کا بیان ان پر مؤثر ہے اور نہ ہی آیات آفاقی کا ذکر نہ تہدید و انذار اور نہ ہی رحمت

المیزان جلد ۱، ص ۹۶ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

الہی کی بشارت و نوید۔ نہ ہی وہ عمل و خرد کی مطلق کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی فرمانِ غفلت کو۔ وہ ان انہوں کے مانند ہیں کہ جو اپنے اطراف کی نزدیک ترین چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ وہ تو سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔

اس کے بعد قرآن ان کی ہٹ دھرمی اور روگردانی کی ایک اہم صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے "جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ خدائے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھانا کھلائیں کہ جسے خدا چاہتا تو سیر کر دیتا تم تو واضح گمراہی میں ہو (و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لویثاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین)۔"

یہ وہی ایک عیار مطلق ہے کہ جو ہر زمانے میں خود مفسر اور بخیل افراد کی طرف سے پیش ہوتی رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر فلاں شخص فقیر ہے تو ضرور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہے اور اگر ہم تو کفر اور مالدار ہیں تو ضرور ہم نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے کہ ہم لطف خداوندی کے حامل ہو گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کافروں کو کفری حکمت و مصلحت کے بغیر نہیں ہے۔

وہ اس بات سے غافل ہیں کہ یہ جہان آتش و آسمان کا میدان ہے خدا ایک کی تنگدستی کے ساتھ آزمائش کرتا ہے اور دوسرے کو غنا و توکلی سے اور بعض اوقات ایک ہی انسان کو دو زمانوں میں ان دونوں کے مراتب بجا لاتا ہے یا سب کو پاؤں سے روند ڈالتا ہے؟ اور توکلی کے موقع پر جو کچھ اس کے پاس ہے اُسے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں؟

اگرچہ بعض نے اس آیت کو کسی مخصوص گروہ پر مطلق کیا ہے مثلاً یہود یا مشرکین عرب، یا دین و آئین انبیاء کے منکرین و طغیہ۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت عمومی مفہوم رکھتی ہے کہ جس کے مصداق ہر زمانے میں مل سکتے ہیں اگرچہ نزدیک آیت کے زمانے میں اس کے مصداق یہود یا مشرکین کے کچھ افراد تھے۔

یہ تو ہمیشہ سے ایک ہمانہ تھا اور ہے کہ ایسے اشخاص کہتے ہیں، اگر خدا رازق ہے تو مجرم سے کیوں چاہتے ہو کہ ہم فقیروں کو کھانا کھلائیں اور خدا نے یہ چاہا ہے کہ وہ عروم دیں تو مجرم کیوں کسی ایسے کو بہرہ مند کریں جسے خدا نے عروم کر رکھا ہے؟

وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ نظام حکومین ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے اور نظام تشریح کسی دوسری چیز کا۔

نظام حکومین کا تقاضا ہے کہ خدا زمین کو اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ بشر کو دے دے اور اسے نکالا،

ارتقاء کی راہ طے کرنے کے لیے ان کے اعمال میں آزاد چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ عین عین کی ہیں کہ جو اسے اپنے تقاضوں کے مطابق چلنے کو کہتی ہیں۔

نظامِ شریع کا تقاضا ہے کہ کچھ قوانین، ایثار و قربانی، خداکاری و درگزر اور انفاق کے ذریعے سے انسانوں کی جبلت کو کنٹرول کیا جائے اور اس طریقے سے تہذیبِ نفوس کی جائے اور انسان کو جو طبعاً اس کے مقام تک پہنچنے کی استعداد رکھتا ہے، اس طریقے سے اس بلند مقام تک پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ کے ذریعے نفوس کی تطہیر کی جائے، راہِ خدا میں خرچ کے ذریعے عمل کو دلوں سے دُور کیا جائے اور عطا کی فاصلہ کہ جو انسان کی زندگی میں ہزار احماسد کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اس کو ختم کیا جائے۔

یہ بات بالکل ایسے ہے کہ کچھ افراد یہ کہیں کہ کیا ضرورت ہے جو ہم درس پڑھیں یا دوسرے کو درس پڑھائیں اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو علم دیتا تاکہ کسی شخص کو علم حاصل کرنے کی احتیاج نہ رہتی کیا کوئی بھی عاقل اس منطوق کو قبول کرے گا کہ "قال الذین کفروا ہما کلامہ کہ ان کے کفر کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ اس کے بجائے منبر سے بھی استفادہ ہو سکتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان ہمانہ سازوں کی اس خرافاتی منطق کا سرچشمہ کفر ہے۔

یہ جو مومنین سے کہا گیا ہے کہ "انفقوا مآرزکم اللہ" (انفاق کرو اس رزق سے کہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حقیقتِ اصلی مالکِ خدا ہے اگرچہ یہ امانت چند دنوں کے لیے انسانوں کے سپرد ہوئی ہے کہتے بخیل ہیں وہ لوگ کہ جو کسی کے مال کو اسی کے حکم سے بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟

ان انتم الا فی ضلال مبین (تم واضح گمراہی میں ہو) کی تفسیر کے بارے میں تین احتمال ہیں: پہلا احتمال: یہ ہے کہ یہ کفار کی مومنین کے ساتھ گفتگو کا تمہ ہے۔

دوسرا احتمال: یہ ہے کہ یہ خدا کا کفار سے خطاب ہے۔

تیسرا احتمال: یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں مومنین کی گفتگو ہے۔

لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ کفار کے کلمات کے ساتھ متصل اور مربوط ہے، درحقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ مومنین کو بالمش جواب دیں اور ان کی طرف "ضلال مبین" کی نسبت دیں۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ عرب اس زمانے میں مہمانِ فاضل میں مشہور تھے اور خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے کافروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ مومنین کا مذاق اڑائیں کیونکہ وہ سب چھروں کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے۔ انہوں نے بھی استہزاء کے طور پر کہا کہ اگر خدا چاہتا اور اس کی مشیت ہوتی تو فقرا کو بے نیاز کر دیتا لہذا ہمارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے وہ زیادہ مناسب نظر آتی ہے (تفسیر قریمانی، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی کی طرف زیر بحث آیات کے ذیل میں رجوع کریں)۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۚ هَذَا مَا وَعَدَ
الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝
إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ
لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝

وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہوگا۔
انہیں اس کے علاوہ اور کوئی انتظار نہیں ہے کہ ایک عظیم (آسمانی) چیخ
انہیں آگھرے جبکہ وہ (دنیاوی امور میں) جگڑ رہے ہوں۔

(وہ ایسے غافل ہوں گے کہ) وہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر
والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔

(پھر دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک (اپنی قبروں سے) نکل کر دوڑتے

ہوتے اپنے پروردگار کی (عدالت کی) طرف جائیں گے۔

(۵۲) وہ کہیں گے: "وہ ہم پر ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا (ہاں) یہ وہی چیز ہے کہ جس کا خدائے رحمن نے وعدہ کیا تھا اور (اس رسولوں نے سچ کہا تھا۔

(۵۳) وہ ایک چیخ سے زیادہ نہیں ہوگی (ایک زوردار آواز بلند ہوگی) ناگہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔

تفسیر

قیامت کی چیخ

گزشتہ آیات میں فریاد کرنے کے سلسلے میں کفار کی کمزور اور بہانہ ساز منطق کا ذکر کرنے کے بعد اب زیر بحث آیات میں قیامت کے بارے میں ان کے استہزاء سے بات شروع کی گئی ہے۔ نیز انکار معاد کے بارے میں ان کی بوسیدہ منطق کو دو ٹوک جواب کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں گزشتہ آیات میں توحید کے بارے میں جو گفتگو آئی ہے معاد کی گفتگو کے اس سلسلہ کلام کی تکمیل کی گئی ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: "وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو کب پورا ہو گا؟" (وَقُولُوا مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)۔ یہی بات کہ تم قیام قیامت کی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے اس امر کی دلیل ہے کہ تم اپنی گفتگو میں سچے نہیں ہو۔

بعد والی آیت میں استہزاء کے طور پر کہنے لگے اس سوال کا ایک علم اور سنجیدہ جواب دیا گیا ہے: "فرمایا گیا ہے: قیام قیامت اور اس جہان کا اعتقاد خدا کے لیے کوئی پیچیدہ مسئلہ اور مشکل کام نہیں ہے۔" وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں کہ ایک عظیم صیور آسمانی انہیں اپنی گرفت میں لے لے اور انہیں اپنا ایک اس حالت میں گھیر لے کہ وہ دنیاوی امور کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں (وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهَمُّ يَخْصَمُونَ)۔

ایک زوردار آسمانی چیخ ہی کافی ہے کہ سب لوگوں کی روح قبض کر لے۔ ایک ہی لمحے میں ہر ایک کو اسی مکان میں اور اسی حالت میں کہ جس میں وہ ہے اچک لے۔ اور ان کی پرغور فامادی زندگی ایک

خاکوش اور بے صدا دنیا میں بدل دے۔ وہی دنیا کہ جو ہمیشہ سے ان کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یہ آیات اسلامی میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہے:

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلَانِ قَدْ نَشَرَا ثَوْبَهُمَا يَتْبَايَعَانَهُ فَمَا يَطُوبِيَانِهِ حَتَّى تَقُومَ: وَالرَّجُلُ يَرْفَعُ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَمَا تَصِلُ إِلَىٰ فِيهِ حَتَّى تَقُومَ: وَالرَّجُلُ يَلْبِطُ حَوْضَهُ لِيَسْقَىٰ مَا شِئْتَهُ فَمَا يَسْقِيهَا حَتَّى تَقُومَ يَلْ

صیور آسمانی اس طرح غفلت کی حالت میں ہوگی کہ دو آدمیوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوگا اور وہ معاملہ کرنے میں مشغول ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ختم ہو اور وہ اس کو لپیٹیں دنیا ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے کھانے کا ٹوکریٹھ سے اٹھایا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ ان کے منہ تک پہنچے صیور آسمانی آگن پہنچے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ حوض کی تعمیر میں مشغول ہوں گے کہ چوپایوں کو اس سے سیراب کریں اس سے پہلے کہ چوپائے سیراب ہوں قیامت برپا ہو جائے گی۔

"مَا يَنْظُرُونَ" یہاں "انتظار نہیں کریں گے" کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ "نظر" کا مادہ جیسا کہ زائف "مفردات" میں لکھا ہے، کسی چیز کے مشاہدے یا ادراک کے لیے خود فکر کرنے کے معنی میں ہے اور بھی نامل اور جستجو کرنے کے معنی میں۔ اور جستجو کرنے سے حاصل شدہ معرفت کے معنی میں بھی آیا ہے۔

بنیادی طور پر "صیور" لکڑی یا کپڑے کو چیرنے یا چھاڑنے سے بلند ہونے والی آواز کے معنی میں ہے بعد ازاں ہر بلند صدا اور چیخ جیسی آواز کے لیے استعمال ہوا ہے بعض اوقات طول قامت کے لیے بھی آیا ہے۔ مثلاً کھانا جاتا ہے کہ:

بَارِضُ فَلَانٍ شَجَرَ قَدْ صَاحَ

"فلان زمین میں ایک درخت ہے کہ جو چیخ رہا ہے۔"

یعنی اس قدر لہا ہو گیا ہے کہ گویا چیخ و پکار کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بٹھا رہا ہے۔

"يَخْصَمُونَ" خصوصیت کے مادہ سے نزاع اور جنگ کے معنی میں ہے۔

لیکن وہ کس چیز کے بارے میں جنگ و جدال کرتے ہیں، آیت میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ البتہ واضح

ہے۔ مجمع البیان "زیر بحث آیات کے ذیل میں، یہی روایت مختصر فرق کے ساتھ دوسری تفاسیر مثلاً تفسیر قرطبی اور روح المعانی وغیرہ میں بھی آئی ہے۔

ہے کہ اس سے مراد امر و نہی اور مادی زندگی کے امور میں جدال کرنا ہے۔ البتہ معنی نے اسے امر معاویہ میں جدال کے معنی میں لیا ہے جبکہ پہلا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ اگرچہ ایسے جامع معنی مراد لینا بھی بعید نہیں جو دونوں معانی پر محیط ہو اور ہر قسم کے جنگ و جدال اور مخالفت کو اپنے اندر لے لے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیت میں موجود تمام ضمیریں مشترکین حکو کی طرف لوثی ہیں کہ جو امر معاویہ میں قنک رکھتے تھے اور استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟

لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اس سے ان کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ ان کی نوع ہے (مساؤ سے غافل اور بے خبر انسانوں کی نوع) کیونکہ وہ قور گئے اور انہوں نے اس صیغہ آسانی کو ہرگز نہیں سنا۔ (خود بھیجئے گا)۔

برہ حال قرآن اس مختصر اور دو ٹوک تعبیر کے ساتھ انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ اول قیامت ناگمانی طور پر اور غفلت کی حالت میں برپا ہوگی اور دوسرے یہ کوئی ایسا پیچیدہ موضوع نہیں ہے کہ وہ اس کے امکان کے بارے میں بحث و مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس ایک ہی بیخ کے ساتھ ہر چیز ختم ہو جانے لگی اور دنیا تمام ہو جاتے گی۔

اسی لیے بعد والی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر تیز رفتار بجلی کی طرح غافلانہ ہو گا کہ انہیں وصیت کرنے تک کی بھی طاقت نہیں ہوگی اور انہیں اپنے گھر اور گھر والوں کی طرف واپس لوٹنے کی بھی صلت نہیں ملے گی (فلا یستطیعون توصیة ولا الی اہلہم ویرجعون)۔

عام طور پر جب کوئی مادہ انسان کو پیش آتا ہے تو وہ یہ احساس کرتا ہے کہ اس کی زندگی قریب لافتمام ہے لہذا کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اپنے گھر اور ٹھکانے تک جا پہنچے اور اپنے بوی اور بچوں کے پاس چلا جائے اور پھر اپنے ادھر سے پڑے ہوئے کاموں اور اپنے ہمساندگان کی سر نوشت وصیت کے ذریعے کسی دیکھی کے ذمہ لگائے اور دوسروں کو ان کے بارے میں سفارش کر جائے۔

مگر کیا دنیا کے خاتمہ کی بیخ کسی کو صلت دے گی یا بالفرض صلت ہو بھی تو کیا کوئی زندہ بچے گا کہ وہ کسی انسان کی وصیت کو سنے یا کیا مثلاً بیوی اور اولاد اپنے شوہر اور باپ کے سر ہانے پیشیں گے اور اس کا سر اپنی آغوش میں لیں گے تاکہ وہ آرام و سکون کے ساتھ جان دے دے؟ ان امور میں سے کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے۔

اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ "توصیة" نکرہ کی صورت میں آیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں ایک وصیت اور چھوٹی سی سفارش کرنے تک کی بھی صلت نہیں ملے گی۔

اس کے بعد ایک دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو موت کے بعد حیات کا مرحلہ ہے۔

اور شاد ہوتا ہے، (پھر دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک (اپنی) قبروں سے (نکل کر) دوڑتے ہوئے اپنے پھر دو گار کی (عدالت کی) طرف جائیں گے (و یفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون)۔

مٹی اور پسیدہ ہڈیاں حکم پھر دو گار سے لباس حیات زیب تن کر لیں گی اور قبر سے نکل آئیں گی اور صاحب و کتاب کے لیے سب کے حسب اس عجیب عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ایک ہی صیغہ کے ساتھ سب مر گئے تھے اسی طرح سے ایک ہی لفظ (صور پھونکے) سے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ ان کا مارنا خدا کے لیے کوئی مشکل کام ہے اور نہ ہی ان کا زندہ کرنا۔ ٹھیک اس بجلی کے مانند کہ جو لشکر کو جمع کرنے اور تیار کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے تو ایک ہی لمحے میں وہ سب کے سب فید سے بیدار ہو جاتے ہیں اور خمیوں سے باہر دوڑ پڑتے ہیں اور صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے مردوں کو زندہ کرنا بھی اسی طرح آسان اور سریع ہے۔

"اجداث" - "جدث" (بروزن - قفس) کی جمع ہے اور قبر کے معنی میں ہے یہ تعبیر اس بات کی اچھی طرح سے نشاندہی کرتی ہے کہ معاد و قیامت جہنہ روحانی کے علاوہ جہنہ جسمانی بھی رکھتی ہے اور اسی پہلے والے جسم کے مواد سے ہی جدید جسم تیار ہو گا۔

"نفخ" (پھونکا جائے گا) کی تعبیر فعل ماضی کی شکل میں اس بنا پر ہے چونکہ عرب آئندہ کے یقینی مسائل کو عام طور پر فعل ماضی کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، گویا یہ کام پہلے سے ہو چکا ہے۔

"ینسلون" - "نسل" (بروزن - نسل) کے مادہ سے سریع اور تیزی کے ساتھ چلنے کے معنی میں ہے۔ راجح مفردات میں کہتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں کسی چیز سے جدا ہونے کے معنی میں ہے اور یہ جو انسان کی اولاد کو نسل لکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے مال باپ سے جدا ہوتے ہوئے ہیں (اس بنا پر جب انسان سرعت کے ساتھ دوڑ جاتا ہے اور جدا ہو جاتا ہے تو یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے)۔

"ربہم" (ان کا پھر دو گار) کی تعبیر گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی ربوبیت مالکیت اور پرورش ظاہر کرتی ہے کہ صاحب و کتاب اور معاد و قیامت ہونا چاہیئے۔

برہ حال آیات قرآنی سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کا اختتام اور دوسرے جہان کا آغاز دونوں ایک ہی جنبش انقلابی کے ساتھ اہمک صورت پذیر ہو گا اور ان میں سے ہر ایک کو نفخ (صور پھونکے) سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس کی مکمل تشریح انشاء اللہ سورہ زمر کی آیہ ۶۸ کے ذیل میں آئے گی۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: "اس وقت قیامت اور معاد کے منکر یہ کہیں گے کہ وائے جو ہم پر ہیں تم نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا ہے" (قالوا یا دیلنا من بعثنا من مردنا)۔

”یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کا خدا نے رحمن نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا (ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)۔

ہاں! یہ منظر ایسا ہی منور ہوتا اور دہشت انگیز ہوگا کہ انسان تمام باطل اور لغو مسائل کو بھول جائے گا اور حقیقوں کے صریح اعتراف کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ قبروں کو خوابگاہ سے تشبیہ دے گا اور قیامت کو نیند سے بیدار ہونا قرار دے گا جیسا کہ ایک مشہور حدیث میں بھی آیا ہے:

”کما تنامون تنموتون وکما تسیقضون تبعثون

”جس طرح سے تم سوتے ہو اسی طرح مروتے اور جس طرح نیند سے بیدار ہوتے ہو اسی طرح زندہ ہو جاؤ گے۔“

یہاں وہ پہلے دہشت زدہ ہو کر فریاد کریں گے کہ دانتے ہو ہم پر ہمیں کس نے اس نیند سے بیدار کر دیا ہے اور کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا ہے۔

لیکن بہت جلد وہ متوجہ ہو جائیں گے اور انہیں یاد آجائیں گے کہ کچھ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے انہیں اسی دن کا وعدہ کیا تھا لہذا وہ خود اپنے آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہ تو خدا نے رحمن کا وعدہ ہے۔ وہ خدا کی رحمت عامہ نے سب کو گھیر رکھا ہے اور اس کے پیغمبروں نے سچ کہا ہے اور ہمیں اس دن سے آگاہ کیا ہے لیکن افسوس کہ ہم نے ان سب کا مذاق اور تمسخر اڑایا ہے۔

اس بنا پر ”ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون“ کا جملہ قیامت کے انہیں منکرین کی گشتگو کا آخری حصہ ہے لیکن بعض نے اسے فرشتوں یا مومنین کا کلام سمجھا ہے جو کہ آیت کے ظاہر کے برخلاف ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس دن منکرین کا حقائق کا اعتراف کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسی آیت میں آئی ہو جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیہ ۹۷ میں بیان ہوا:

واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخته ابصار الذين كفروا ياولينا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين

”وعدہ حق (قیامت کے بارے میں) نزدیک ہو جائے گا، اس وقت کافروں کی آنکھیں شدت دہشت سے پتھر جائیں گی (اور وہ کہیں گے: دانتے ہو ہم پر کہ ہم اس امر سے غافل تھے، بلکہ ہم تو ظالم تھے)۔“

بہر حال ”مرقد“ کی تعبیر کہ جو ”خوابگاہ“ اور ”نیند“ کے معنی میں آتی ہے اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ عالم برزخ میں ایک ایسی حالت میں ہوں گے کہ جو نیند کے مشابہ ہوگی۔ نیز جیسا کہ ہم نے سورہ

پہلی صورت میں اسم مکان اور ذریعہ تہذیب، مصدر بھی ہے۔

مومن کی آیہ ۱۰۰ کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ جو ایمان و کفر کی ایک درمیانی حالت میں ہوں گے ان کیلئے عالم برزخ نیند کی حالت سے غیر مشابہ نہیں ہے، جبکہ اچھے مومنین اور حد سے بڑھے ہوئے بدکار کافروں میں پڑنے طور پر ایک طرح کی بیداری کے عالم میں ہوں گے اور مومن نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے اور کافر طرہ طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کا بھول اور دہشت اس قدر ہے کہ اس کے مقابلے میں برزخ کا عذاب آرام اور نیند سے زیادہ نہیں ہے۔

اس کے بعد اس نفع صود کے وقوع کی سرعت کے بارے میں وضاحت کے لیے فرمایا گیا ہے: ”وہ ایک پیچھے سے زیادہ کچھ نہیں ہے ایک زرد دار آواز بلند ہوگی اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے“ (ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون)۔

اس بنا پر مردوں کے زندہ ہونے اور ان کے قبروں سے باہر نکلنے اور پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے زیادہ وقت اور زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگوں کو مارنے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی پیچھ سوت کی پکار ہے اور دوسری پیچھ بھر سے زندگی ملنے اور پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونے کی پکار ہے۔

”صیحة“ (ایک پیچھ) کی تعبیر اور ”واحدة“ کے ساتھ اس کی تاکید اور پھر ”اذا“ کہ جو اس قسم کے موقعوں پر کسی چیز کے ناگہانی اور اچانک وقوع کی فہم دیتا ہے اور جملہ اسمیہ کی صورت میں ”ہم جميع لدينا محضرون“ کی تعبیر سب قیامت کے تیزی کے ساتھ واقع ہونے کی دلیل ہیں۔

ان آیات کا دو ٹوک لب و لہجہ اور ان کا پُر تاثیر انداز انسانوں کے دل میں اس طرح سے اتر جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اس آواز کو دل کے کانوں سے سن رہے ہیں کہ اسے تو بہتے انسانوں نے بھری ہوئی مٹی! اور اسے بوسیدہ ہڈیوں کا کھڑی ہو جاؤ اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر زبیاں قرآنی آیات اور کس قدر ناطق ہیں اس کی تہنیتیں؟

ہم ”برزخ“ کے بارے میں اور وہاں لوگوں کی کیفیت کے متعلق جلد ۸ میں گفتگو کر چکے ہیں۔

۵۲) قَالِيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۵۵) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكُهُونَ ○

۵۶) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونُونَ ○

۵۷) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ○

۵۸) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ○

ترجمہ

۵۲) آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور سوائے اس عمل کے کہ جو تم کیا کرتے تھے تمہیں اور کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔

۵۵) بہشت والے آج کے دن خدا کی نعمتوں میں مشغول و سرور ہوں گے (اور بے آرام کرنے والی ہر فکر سے دور ہوں گے)۔

۵۶) وہ اور ان کی بیویاں (بہشت کے علوں اور درختوں کے) سایوں کے نیچے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔

۵۷) ان کے لیے جنت میں بہت ہی لذت بخش پھل ہیں اور جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا۔

۵۸) ان کے لیے (خدا کی درود) سلام ہے یہ قول ہے مہربان پروردگار کی طرف سے۔

تفسیر

اہل بہشت مادی و روحانی نعمتوں سے سرشار ہوں گے

فرآن یہاں میدانِ مشرق میں حساب و کتاب کی کیفیت کے بارے میں بحث کو سر بہتہ چھوڑتے ہوئے گزر جاتا ہے اور صالح مومنین اور بد اعمال کافروں کے انجام کار کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا (قَالِيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا)۔

نہ تو کسی کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی اور نہ ہی کسی کی سزا میں اضافہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک سونی کی نوک کے برابر بھی کمی، زیادتی، نا انصافی اور ظلم و ستم نہیں ہوگا۔

اس کے بعد ایک ایسے امر کو بیان کیا گیا ہے کہ جو حقیقت میں اس عظیم عدالت میں ظلم و ستم کے نہ ہونے کی ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ سزا پایا گیا ہے، تمہیں سوائے اس عمل کے کہ جو تم کیا کرتے تھے اور کوئی جزا نہیں دی جائے گی (وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)۔

اس تعبیر کا ظاہر، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی چیز مقدر ہو یہ ہے کہ تم سب کی جزا وہی تمہارے اعمال ہی میں بخور کیجئے کوئی عدالت اس سے بہتر و برتر ہو سکتی ہے؟

دوسرے لفظوں میں، جو نیک و بد اعمال تم اس دنیا میں انجام دیتے ہو وہی وہاں تمہارے ہمراہ ہوں گے۔ وہی اعمال مجم ہو جائیں گے اور عرش کے تمام مواقت میں اور حساب و کتاب کے اختتام کے بعد تمہارے ہمد و ہمیش ہوں گے۔ کیا کسی کے اعمال کا حاصل اس کے حوالے کرنا عدالت کے خلاف ہے اور کیا خود اعمال کو مجرم کرنا اور اس کا ساقی بنانا ظلم ہے؟

یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پر ظلم کا اس جگہ کوئی مفہوم ہی نہیں ہے اور اگر ہماری اس دنیا میں انسانوں کے درمیان کبھی عدالت ہوتی ہے اور کبھی ظلم، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ قوانین نہیں رکھتے کہ ہر شخص کے اعمال خود اس کی تحویل میں دے دیں۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہ تصور کر لیا ہے کہ آخری جلد بد اعمالوں اور کفار کے لیے مخصوص ہے کہ جو اپنے اعمال کے مطابق سزا بھگتیں گے اور مومن اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ خدا انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اجر و ثواب دے گا۔

لیکن ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے یہ اشتباہ دور ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں جزا و سزا میں عدالت اور استحقاق کی بنیاد پر صلہ حاصل کرنے سے متعلق گفتگو ہے اور یہ چیز اس سے تضاد نہیں رکھتی کہ خدا مومنین کے لیے اپنے فضل و رحمت سے ہزاروں گنا اضافہ کر دے اور یہ تفضل کا مسئلہ ہے اور وہ استحقاق کا مسئلہ ہے۔

اس کے بعد مومنین کی جزا کے ایک گوشے کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سکون قلب اور راحت آرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”اہل بہشت اس دن خدا کی نعمتوں میں ایسے مشغول ہوں گے کہ ہر قسم کی بے آرام کرنے والی فکر سے دور ہوں گے“ (ان اصحاب الجنة اليوم في شغل)۔ اور وہ انتہائی خوشی و سرور میں ہوں گے“ (فاکھون)۔

”شغل“ (بروزن، شتق) اور ”شغل“ (فعل) دونوں ایسے امور و حالات کے معنی میں ہیں کہ جو انسان کو پیش آتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ مشغول رکھتے ہیں چاہے وہ سرسخت بخش ہوں یا نرم انگیز۔ لیکن چونکہ اس کے بعد بلافاصلہ لفظ ”فاکھون“ لایا گیا ہے اور یہ لفظ ”فاکہ“ کی جمع ہے کہ جو سرزد شاداب کے معنی میں ہے اس لیے ہو سکتا ہے یہ ایسے امور کی طرف اشارہ ہو کہ جو انسان کو فرط سرسختی سے اس طرح مشغول رکھتے ہیں کہ جو پریشان کن امور سے بالکل غافل کر دیتے ہیں گویا وہ سرور و نشاط میں اس طرح محو ہو گا کہ اس پر کوئی غم و اندوہ غالب نہ آ سکے گا۔ یہاں تک کہ وہ وحشت جو قیام قیامت اور عدالت الہی میں حاضر ہوتے وقت اسے ہوتی تھی وہ بھی بھول جائے گا کیونکہ اگر سچ مانج وہ نہ بھولے تو ہمیشہ پریشانی اور غم و اندوہ کا سایہ اس کے دل پر بوجھ بنا رہے گا۔ اس بنا پر اس اشغال ذہنی کا ایک اثر عکس کر ہونا کیوں کو بھول جانا ہے یہ

ہر حال اطمینان قلب کی نعمت جو تمام نعمتوں کی بنیاد ہے اور تمام نعمتوں سے استفادہ کی شرط ہے اس کے بعد دوسری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”وہ اور ان کی بیویاں لذت بخش سالیوں کے نیچے (خلوت گاہوں میں) تختوں کے اوپر ٹکیے لگائے ہوں گے“ (ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائك مشکون)۔

”ازواج“ ہمیشگی بیویوں یا ان سون بیویوں کے معنی میں ہے کہ جو اس دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں۔ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ہمطراز دہم فکر افراد کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ۲۲ میں بیان ہوا ہے:

احشروا الذين ظلموا وازواجهم

”ظالموں اور ان کے ہمطراز لوگوں کو حاضر کرو“

۱۔ راجع مفردات میں کہتا ہے کہ ”فاکہ“ ہر قسم کے بھل کے معنی میں ہے اور ”فکاء“ ان باتوں کو کہتا ہے کہ جو انسان کو مانوس و مشغول رکھیں اور ابن المنثور لسان العرب میں کہتا ہے کہ ”فکاء“ مزاج کے معنی میں ہے اور ”فاکہ“ خوش مزاج انسان کو کہتا ہے۔ ۲۔ اس آیت کی ترکیب میں علمائے بہت سے احتمال ذکر کیے ہیں لیکن ان سب میں سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ”ہم“ مبتداء اور ”مشکون“ خبر ہے اور ”علی الارائك“ اس کے متعلق ہے اور ”فی ظلال“ بھی اسی کے متعلق ہے یا ایک محذوف کے متعلق ہے۔

خیال یہاں بہت بعید نظر آتا ہے خاص طور پر جبکہ مفسرین اور ارباب لغت کی ایک کثیر جماعت کے مطابق ”ارائك“ ”اریکہ“ کی جمع ہے کہ جو ان تختوں کے معنی میں ہے جو جگہ گاہ میں ہوتے ہیں۔ ”ظلال“ (سائے) کی تعبیر جنت کے درختوں کے سالیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے نیچے اہل جنت کے تخت بچھے ہوں گے یا ہمیشگی مخلوق کے سائے کی طرف اشارہ ہے اور یہ سب امور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں بھی ایک سوچ ہو گا لیکن وہ آزار و تکلیف دینے والا سوچ نہیں ہو گا۔ ہاں! انہیں جنت کے دل پسند سالیوں میں ایک اور ہی نشاط و سرور حاصل ہو گا۔

علامہ ازہر ان کے لیے بہت ہی لذت بخش میوے اور پھل ہوں گے اور وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں میسر ہو گا“ (لهم وفيها فاكهة ولهم ما يدعون)۔ قرآن مجید کی دوسری آیات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کی غذا صرف پھل ہی نہیں ہیں لیکن زیر بحث آیت کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے پھل بھی۔ جو ایک خاص قسم کے پھل ہیں جو اس جہان کے پھلوں سے ذائقے میں بہت زیادہ لطیف ہیں۔ بہشت کی افضل ترین غذا ہیں، یہاں تک کہ اس جہان میں بھی غذا شناس ماہرین کی گواہی کے مطابق پھل انسان کے لیے بہترین اور مناسب ترین غذا ہیں۔

”یدعون“۔ ”دعا“ کے مادہ سے طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ جو کچھ طلب کریں گے اور جس چیز کی تمنا کریں گے وہ انہیں حاصل ہو جائے گی اور ان کے دل میں کوئی ایسی آرزو نہ ہوگی جو پوری نہ ہو۔

مرحوم طبری ”مجمع البسیان“ میں کہتے ہیں کہ عرب یہ تعبیر ”تنا“ کے موقع پر استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں:

ادع علی ما شئت

”جو تمہارا دل چاہے مانگ اور مجھ سے تمنا کر“

اس طرح سے آج جو کچھ انسان سوچ سکتا ہے وہ بھی اور جو اس کے دہم و گمان میں بھی نہ آئے وہ بھی طرح طرح کی نعمتیں وہاں مہیا ہیں اور خدا اپنے مہمانوں کی بہت اچھی پذیرائی کرے گا۔

لیکن سب نعمتوں سے زیادہ اہم دہی روحانی نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف آخری زیر بحث آیت میں اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، "ان کے لیے سلام اور خدائی تمغیت ہے، یہ قول ہے ان کے رحیم اور مہربان پروردگار کی طرف سے" (سلام قولاً من رب رحیم)۔

اس کی یہ روح افزا و نشاط بخش اور مرد و عورت سے پُر نداء، انسان کی روح کو اس طرح سے اپنے اندر جذب کرے گی اور اسے لذت و خوشی اور روحانی سرور بخشنے گی کہ کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہوگی۔ ہاں! محبوب کی نداشت، ایسی ندامت بھری ہو اور لطف و کرم سے پُر ہو، اہل بہشت کو سر تا پا سرور و خوشی میں غرق کر دے گی کہ جس کا ایک ہی لمحہ دنیا و مافیہا سے برتر ہے۔

ایک روایت میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہوا ہے کہ جس وقت ہمیشگی لوگ جنت کی نعمتوں سے متنع ہو رہے ہوں گے تو ایک نور ان کے سروں کے اوپر ظاہر ہوگا۔ یہ لطف خدا کا نور ہے کہ جو ان کے اوپر سایہ فگن ہوگا اور اس سے نداء آئے گی کہ سلام ہو تم پر اسے بہشت میں رہنے والو اور یہ وہی ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے "سلام قولاً من رب رحیم" یہ وہ مقام ہے کہ لطف خدا کا احساس انہیں اس طرح مشغول کر دے گا کہ وہ سوائے اس کے ہر چیز سے غافل ہو جائیں گے اور اس حالت میں جنت کی تمام نعمتوں کو فراموش کر دیں گے اور یہ وہ منزل ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر درود ہو یہ ہاں! محبوب کے شہود کا جذبہ اور لطف و دوست کا دیدار اس قدر لذت بخش اور شوق انگیز ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی کسی نعمت کے یہاں ہمک کہ سارے جہان کے برابر نہیں ہے۔ اس کے دیدار کے عاشق اس طرح ہیں کہ اگر فیض روحانی ان سے منقطع ہو جائے تو ان کی روح جسم سے پرواز کر جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

لو حجت عنہ ساعة لمعت

"اگر جس گھڑی بھر کے لیے اس کے دیدار سے محبوب رہ جاؤں تو جان دے دوں"۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ پروردگار کا یہ سلام کہ جو ہمیشگی مومنین پر نچھاور ہوگا مستقیم بلا واسطہ سلام ہے۔ ایک ایسا سلام کہ جو پائے والے اور پروردگار کی طرف سے ہے۔ ایسا سلام کہ جو اس کی رحمت خاصہ یعنی مقام رحمت کے سرچشمہ سے حاصل ہوتا ہے کہ جس میں تمام الطاف و کرامات جمع ہیں اور یہ کتنی عمدہ نعمت ہے؟

۱۔ "قولاً" کے اعراب کے محل کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے اور سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہا جائے کہ وہ منقول صلیح ہے فعلی محدود کا اور تقدیر میں "یقول قولاً" متا۔

۲۔ تفسیر روح المعانی جلد ۲۳ ص ۳۵ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

۳۔ روح البیان جلد ۱ ص ۲۱۶۔

سلام کہ جو اہل بہشت پر نچھاور ہوں گے

اصول طور پر بہشت "دار السلام" ہے جیسا کہ سورہ یونس کی آیہ ۲۵ میں بیان ہوا ہے کہ:

والله يدعوا الي دار السلام

"خدا لوگوں کو دار السلام اور سلامتی و آرام کی طرف دعوت دیتا ہے۔"

ہمیشگی کہ جو اس سرزمین کے ساکن ہیں بھی تو انہیں فرشتے سلام کریں گے کہ جو ان کے جنت میں داخل ہونے کے وقت ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے:

"جو صبر تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر سلام ہو اور یہ گھر کیسا اچھا نتیجہ ہے کہ جو تمہیں نصیب ہوا۔"

والصلاۃ تذكرون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فتعقبوا عقبی الدار (رواد ۲۲)

اور کہیں اعراف میں رہنے والے انہیں پکاریں گے اور کہیں گے:

"تم پر سلام ہو"

ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم (اعراف ۴۶)

اور کہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتوں کے سلام و درود پہنچیں گے اور کہیں قبض روح کے وقت یہ سلام موت کے فرشتوں کی جانب سے نذر ہوگا اور وہ کہیں گے:

"تم پر سلام ہے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم انجام دیتے تھے۔"

الذین تتوفئهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (نحل ۳۲)

کبھی وہ خود ایک دوسرے پر سلام و درود بھیجیں گے اور اصولاً:

"وہاں پر ان کا تحیہ وہی سلام ہے۔"

تحياتهم فيها سلام (ابراہیم ۲۳)

بالآخر "ان سب سے برتر اور بالاتر پروردگار کا سلام ہے۔"

سلام قولاً من رب رحیم۔

خلاصہ یہ ہے کہ:

"نہ تو وہاں پر کوئی لغو بات سنی جائے گی اور نہ ہی کوئی بیہودہ کلام صرف سلام ہی سلام ہے۔"

لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً الا قِيلاً سلاماً سلاماً (واقف ۲۵، ۲۶)

لیکن یہ ایسا سلام نہیں ہوگا کہ جو صرف لفظوں ہی سے عبارت ہو۔ بلکہ یہ ایسا سلام ہوگا کہ اس کا آرام بخش اور سلامت آفرین اثر انسان کی روح اور دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا اور سب کو آرام و سکون اور سلامتی میں شراور کر دے گا۔

- ۵۹) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ○
 ۶۰) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○
 ۶۱) وَإِنْ اعْبُدُوا فِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○
 ۶۲) وَلَقَدْ أَهَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ○

ترجمہ

- ۵۹) اے گنہگارو! آج کے دن الگ ہو جاؤ۔
 ۶۰) اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟
 ۶۱) اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا کیونکہ صراطِ مستقیم یہی ہے؟
 ۶۲) اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟

تفسیر

شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟

گوشہ آیات میں اہل بہشت کے شوق انگیز اور پُر افتخار انجام کا کچھ ذکر تھا۔ زیر بحث آیات میں اہل دوزخ اور شیطان کے بندوں کے انجام کا کچھ تذکرہ ہے۔
 پہلے تو یہ کہ اس دن انہیں تجریمز انداز سے خطاب کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا، اے گنہگارو!

آج کے دن تم الگ ہو جاؤ (وامتازوا الیوم ایہا المعجرون)۔
 تمہی تو سمجھتے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو مومنین کی صفوں میں رکھ کر ان کے رنگ میں سامنے آتے تھے اور ان کی حیثیت اور اعتبار سے استفادہ کرتے تھے۔ آج تم ان سے الگ ہو جاؤ اور اپنے اصل چہرے میں ظاہر ہو جاؤ۔ یہ حقیقت میں اسی وعدہ الہی پر عملدرآمد ہے کہ جو سورہ ص کی آیہ ۲۸ میں بیان ہوا ہے،
 اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ

المستقیمین كَالْفُجَّارِ

کیا ہم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح قرار دے دیں؟ یا پرہیزگاروں کو بد اعمالوں کی طرح کا قرار دے دیں؟

بہر حال زیر بحث آیت کا ظاہری مفہوم مجرموں کی صفوں کا مومنین سے جدا کرنا ہی ہے اگرچہ مفسرین نے کئی دوسرے احتمال بھی ذکر کیے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں:
 ۱۔ مجرموں کی صفوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا اور ان میں سے ہر گروہ کا ایک منفعت میں اشتراک پانا۔

۲۔ یا ان کا اپنے شیعوں اور معبودوں سے جدا ہونا۔

۳۔ یا ان کے ہر فرد کا ایک دوسرے سے جدا ہونا اس طرح سے کہ دوزخ کے عظیم رنج و غم کے علاوہ ہر شخص اور ہر چیز سے جدائی کا غم بھی ان پر اپنا سایہ ڈالے۔

لیکن خطاب چونکہ سب سے ہے لہذا۔ وامتازوا کا مفہوم پہلے معنی کو ہی تقویت دیتا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا ہے۔

بعد دلی آیت قیامت کے دن خدا کی طرف سے مجرموں کے لیے معنی خیز ملازمتوں اور سرزنشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش اور اطاعت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (الم اعهد الیکم یا بنی آدم ألا تعبدوا الشیطان)۔

یہ خدائی بیان مختلف طریقوں سے انسان سے لیا گیا ہے اور بار بار یہ مفہوم اسے گوش گزار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اُس دن کہ جب آدم کی اولاد نے زمین میں پھلنا پھولنا شروع کیا تو انہیں یہ خطاب ہوا:

یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیرہما سواتہما انہ یرسکون ھو وقبیلہ من حیث لا تترونہو

اَنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ -

”اے اولاد آدم! شیطان تمہیں دھوکا نہ دے جس طرح سے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کا لباس ان کے بدن سے اتروا دیا تھا تاکہ ان کی شررگاہ کو ان پر ظاہر کر دے۔ وہ اور اس کے پیرو تو تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے۔ (راہی طرح) ایمان لو کہ ہم نے شیاطین کو ایسے لوگوں کے (دوست اور) اولیاء قرار دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔“ (اعراف - ۲۷)

اس کے بعد یہی تنبیہ بارہ انبیاء کی زبان پر جاری ہوئی۔ جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت ۶۲ میں ہے :
وَلَا يَصْدُكَ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
”شیطان تمہیں راہ حق سے روک نہ دے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

نیز سورہ بقرہ کی آیت ۱۶۸ میں ہے :

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”تم شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

دوسری طرف یہ پیمان عالم ”مکونین“ میں انسان سے احاطے عقل کے حوالے سے بھی لیا گیا ہے کیونکہ عقلی دلائل وضاحت کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کو کبھی ایسے کا حکم نہیں ماننا چاہیے جس نے پہلے ہی دن سے اس کی دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ جس نے اُسے جنت سے باہر نکلوا دیا ہے اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔

تیسری طرف تمام انسانوں کو خدا کی دی ہوئی سرشت اور فطرت توحید اور ذات الہی کے لیے اطاعت کے مضر ہونے سے بھی علی طور پر انسان سے یہ عہد لیا ہے۔ اس طرح سے صرف ایک زبان سے نہیں بلکہ یہ خدائی تنبیہ کئی زبانوں سے ہو چکی ہے اور یہ سرشت ساز عہد قبول ہو چکا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ”لا تعبدوا الشیطان“ میں ”عبادت“ کا معنی میں ہے کیونکہ عبادت ہمیشہ پرستش اور رکوع و سجود کے معنی میں نہیں آتی بلکہ اس کی ایک صورت اطاعت کرنا ہے۔ جیسا کہ سورہ مومن کی آیت ۴۴ میں ہے کہ فرعون اور اس کے اطرافیوں نے موسیٰ اور ہارون کے مبعوث ہونے کے بعد کہا :

اِنۡھُمۡنَا لِبَشَرِیۡنِ مِثْلُنَا وَاٰتٰیہُمَا لَنَا عٰیۡدُوۡنَ

”کیا ہم ایسے دو انسانوں پر کہ جو ہم ہی جیسے ہیں ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری عبادت (اطاعت) کرتی ہے۔“

نیز سورہ توبہ کی آیت ۳۱ میں ہے کہ خدا پیرو و نصاریٰ کے بارے میں فرماتا ہے :

اِیۡتٰخُذُوا حِجَابًا وَّارۡعُوا۟ اَنۡفُسَہُمۡ وَّارۡعُوا۟ اَنۡفُسَہُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَاَلۡمِیۡحِیۡہِۢنۡ مَرِیۡمَ وَاٰتٰیہُمَا لَنَا عٰیۡدُوۡنَ

”انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا کے مقابلے میں مہبود قرار دے لیا اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ انہیں خدا نے یگانہ کہ جس کے علاوہ کوئی مہبود نہیں ہے کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔“

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک روایت میں امام باقرؑ اور امام صادقؑ سے اس آیت کے ذیل میں منقول ہے :

اما والله ما دعوهم الى عبادة انفسهم ولو دعوهم ما احابوهم
ولكن احلوا لهم حراما وحرما عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون

خدا کی قسم! انہوں نے (علماء اور راہبوں نے) یہود و نصاریٰ کو اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں دی تھی اور اگر وہ اُس بات کی دعوت دیتے تو یہود و نصاریٰ کبھی بھی ان کی اس دعوت کو قبول نہ کرتے لیکن انہوں نے تو ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا تھا اور انہوں نے اُسے قبول کر لیا تھا اور اسی طرح سے لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی تھی یہ۔

اسی مفہوم کی نظیر کچھ فرق کے ساتھ دوسری روایات میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں امام صادقؑ سے منقول ہے :

من اطاع رجلا في معصية فقد عبده

”جس شخص نے کسی انسان کی پروردگار کی معصیت میں اطاعت کی تو اُس نے اس کی پرستش کی۔“

ایک حدیث میں امام باقرؑ سے منقول ہے :

من اعصى الى ناطق فقد عبده . فان كان الناطق يؤدى عن الله
فقد عبده الله . وان كان الناطق يؤدى عن الشيطان فقد عبده الشيطان .
”جو شخص کسی بولنے والے کی بات پر کان دھرے (اور اس کی باتوں کو قبول کرے)

تو اس نے اس کی پرستش کی اگر بولنے والا حکم خدا کو بیان کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی ہے اور اگر وہ شیطان کی طرف سے بات کر رہا ہے تو اس نے شیطان کی عبادت کی ہے۔

بعد والی آیت میں مزید تاکید اور اولاد آدم کی ذمہ داریوں اور فرائض کو بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا اور میری اطاعت کرنا کیونکہ سیدھا راستہ یہی ہے (وان اعبدونی لهذا صراط مستقیم)۔

ایک طرف تو یہ عہد لیا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ اس نے اپنی دشمنی اور عداوت کو پہلے ہی دن سے آشکار کر دیا تھا لہذا کونسا عہد ایسا ہے کہ جو اپنے دیرینہ اور کھلے ہونے دشمن کا حکم دے گا۔ اس کے مقابلے میں یہ عہد لیا کہ صرف اسی کی اطاعت کریں اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ صراط مستقیم یہی ہے۔ یہ بات حقیقت میں انسانوں کے لیے بہترین محرک ہے کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خشک اور جلا دینے والے بیابان میں پھنس جاتے اور اپنی اور اپنے بچوں کی جان اور اپنے مال متاع کو چور دی اور بھیڑیوں کے خطرے میں دیکھے تو سب سے اہم چیز جس کے بارے وہ خود دھکر کرے گا وہ یہ ہے کہ منزل کی طرف سیدھی راہ کونسی ہے ایسی راہ کہ جو زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی کے ساتھ اسے منزل نجات تک پہنچا دے۔

معنی طور پر اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہان قیام کرنے کا مقام نہیں ہے۔ کیونکہ راستہ ایسے شخص کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کسی گزرگاہ سے عبور کر رہا ہو اسے کسی منزل مقصود تک پہنچانا ہو۔

اس کے بعد اس دیرینہ خطرناک دشمن سے زیادہ سے زیادہ آگاہی کے لیے مزید فرمایا گیا ہے: اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے (ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلحتم ان تکونوا تعقلون)۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شیطان اپنے پیروکاروں پر کیسی کیسی بدبختیاں لایا ہے کیا تم نے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تاکہ تم دیکھتے کہ اس کے بندے اور غلام کس بُرے اور دردناک انجام میں گرفتار ہوئے ہیں؟ اُن کے اُن دیکھے شروں کے دیرانے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کا ختم انگیز انجام ہر اُس شخص کے لیے واضح ہے کہ جو تھوڑی سی جی عقل رکھتا ہو۔

پھر تم نجدگی کے ساتھ اس دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ کہ جو بار بار اپنی عداوت و دشمنی ثابت کر چکا ہے؟ پھر اس سے دوبارہ دوستی کاٹتے ہو، یہاں تک کہ اسے اپنا دہرہ دلی اور رہنا بناتے ہو۔

مفردت راغب کے مطابق "چیل" اس جماعت اور گروہ کے معنی میں ہے کہ جو عقلت و بزرگی کے لحاظ سے جیل (بروزن) عمل جو پہاڑ کے معنی میں ہے سے مشابہت رکھتا ہو اور "کشیرا" کی تعبیر شیطان کے پیروکاروں کے بارے میں زیادہ تاکید کے لیے ہے کہ جو ہر معاشرہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں۔

بعض نے "چیل" کی تعداد دس ہزار یا اس سے زیادہ لکھی ہے اور اس سے کمتر کے لیے یہ تعبیر مناسب نہیں سمجھی۔

لیکن بعض اس تعداد کو ضروری نہیں سمجھتے۔

بہر حال عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس قسم کے خطرناک دشمن سے خوب ڈرتا رہے کہ جو کسی انسان پر دم نہیں کرتا اور اس کے اعمالوں پر باد ہونے والے ہر جگہ خاک ہلاکت پر پڑے ہوتے ہیں۔ ایسے دشمن سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے آگاہ و بیدار پیغمبر امیر المومنین حضرت علیؑ اپنے ایک خطبے میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فاخذروا عباد الله! عدو الله، ان بعد يحكم بدائنه، وان يستفزكم بدائنه، وان يجلبليكم بخیله ورجله، فلعمرى لقد فوق لكم سهم الوعيد، واغرق اليكم بالنزع الشديد، ورماكم من مكان قريب، فقال رب بما اغويتني لا زمين لهم في الارض ولا غويتهم اجمعين۔

"اے خدا کے بندو! خدا کے اس دشمن سے ڈرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی بیماری (غزو و تکبر) میں مبتلا کر دے اور آواز دے کہ تمہیں حرکت میں لے آئے اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر کے ذریعے تمہیں اپنا بنا لے۔ مجھے اپنی جان کی قسم! اُس نے تمہیں شکار کرنے کے لیے ایک خطرناک تیرکان میں رکھا ہوا ہے اور اپنی پوری توانائی سے شدت کے ساتھ کھینچا ہوا ہے اور اس نے نزدیک ترین جگہ سے تمہیں نشانہ بنا رکھا ہے۔ اس نے

یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ اسے پروردگار! مجھے تو تو نے گمراہ کیا ہی ہے لہذا میں بھی زندگی کے ذوق و برق اور نشاط باطل کی ان کی آنکھوں میں چکا چوند کر دوں گا اور ان سب کو اغوا اور گمراہ کر دوں گا، حالانکہ خدا اس کی گمراہی کا سبب نہیں تھا بلکہ ہوائے نفس نے اسے گمراہ کیا تھا۔

واقعاً عجیب بات ہے کہ ہم اس قسم کے دشمن کو اپنا دوست بنائیں۔
بتولی شاعرؒ

نجا بر سر اکیم ازیں عار و ننگ

کہ بااد پر صلیم و باحق پر جنگ

”ہم اس عار و ننگ سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں کہ اس (شیطان) سے تو ہماری صلح ہے اور حق کے خلاف جنگ ہے۔“

۴۳ ○ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

۴۲ ○ اَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

۴۵ ○ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ

تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

۴۶ ○ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ○

۴۷ ○ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ○

۴۸ ○ وَمَنْ نَعْمِرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ○

ترجمہ

۴۳ ○ یہ وہی دوزخ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

۴۲ ○ آج تم اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ میں جلو اس کفر کی بنا پر کہ جو تم کیا کرتے تھے۔

۴۵ ○ آج ہم ان کے منہ پر ٹھہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے

خود کردہ کاموں کی گواہی دیں گے۔

۴۶ ○ او اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر اگر وہ چاہیں راستہ طے کرنے

میں ایک دوسرے پر بے وقت لے جائیں تو وہ دیکھ کیسے سکیں گے۔

نہ ملگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور اُن کے پاؤں اُن کاموں کی کہ جو انہوں نے انجام دیئے تھے ہمارے حضور شہادت دیں گے (الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ابیدہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون)۔

ہاں! اس دن انسان کے اعضاء اس کی مرضی کے تابع نہیں ہوں گے وہ اپنا حساب انسان کے پورے وجود سے جدا کر کے پروردگار کا حکم مانیں گے اور اس کے استادِ مقدس پر سر جھکا دیں گے اور اپنی شہادت کے ذریعے حقائق آشکار کر دیں گے۔ وہ کتنی عجیب عدالت ہے کہ جس کے گواہ خدا انسان کے بدن کے اعضاء ہیں وہی آلات کہ جن کے ذریعے اس نے گناہ انجام دیا تھا۔

شاید اعضاء کی گواہی اس بنا پر ہو کہ ان مجرموں کو جس وقت یہ کہا جائے گا کہ جو عمل تم انجام دیا کرتے تھے اس کی سزا جہنم ہے، تو وہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید یہ دنیاوی عدالت ہے کہ جس میں حقائق سے پیٹھ پھیر کر انکار کیا جاسکتا ہے، ان کا انکار کر دیں گے۔ اس پر اعضاء کی گواہی شروع ہو جائے گی۔ ایسے میں اُن پر تعجب اور وحشت چھا جائے گی اور بھاگنے کے تمام راستے ان پر بند ہو جائیں گے۔

اعضاء کے بولنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس بارے میں مفسرین نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں، ۱۔ خدا اس دن ایک ایک عضو میں بات کرنے کا ادراک و شعور پیدا کر دے گا اور اعضاء پر سچ باتیں کریں گے اور اس میں تعجب کی کوئی بات ہے کہ وہی ذات جس نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو جسے زبان کہتے ہیں، یا انسان کے دماغ میں یہ قدرت پیدا کی ہے، وہ دوسرے اعضاء میں بھی یہ قدرت پیدا کر سکتا ہے۔

۲۔ ادراک و شعور سے بہرہ مند نہیں ہوں گے، لیکن خدا انہیں بات کرنے کا حکم دے گا اور حقیقت میں اعضاء گفتگو کے طور کا عمل ہوں گے، اور حقائق کو خدا کے فرمان اور حکم سے آشکار کریں گے۔

۳۔ ہر انسان کے بدن کے اعضاء کے ساتھ ان اعمال کے آثار بھی یقیناً ہوں گے جو انہوں نے عمر بھر میں انجام دیئے ہیں کیونکہ اس جہان میں کوئی عمل بھی ناجوہر نہیں ہوتا۔ یقیناً اس کے آثار بدن کے ایک ایک حصے پر اور فضا نے محیط میں باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ دن کہ ہر ظاہر و آشکار ہونے کا دن ہے یہ آثار بھی ہاتھ پاؤں اور باقی اعضاء پر ظاہر ہو جائیں گے اور ان آثار کا ظہور ان کی شہادت بن جائے گا۔

یہ تعبیر روزمرہ کی باتوں اور ادب کی تعبیر میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں،

عینک تشهد بسہرک
”تیری آنکھ تیرے جاگتے رہنے کی گواہ ہے۔“

یا ہم کہتے ہیں،

العیطان تبکی علی صاحب الدار

۹۶

اؤ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں (اور انہیں بے جان میں بدل کے رکھ دیں) کہ نہ تو وہ آگے کو سفر جاری رکھ سکیں اور نہ ہی پیچھے طرف پلٹ سکیں۔

۹۸

جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اُسے خلقت کے اعتبار سے پلٹ دیتے ہیں (اور اُسے بچپن کی ناتوانی کی طرف پلٹا دیتے ہیں) کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟

تفسیر

جب زبان چپ ہوگی، اعضاء گواہی دیں گے

گزشتہ آیات میں قیامت میں مجرموں کے لیے خدا کی سرزنش کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ دیگر باتوں کا بیان ہے۔ زیر بحث آیات میں بھی وہی سلسلہ کلام جاری ہے۔

ہاں! اس دن کہ جب کہ جہنم کی جلائے والی بھڑکتی ہوئی آگ مجرموں کی آنکھوں کے سامنے ہوگی تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجرموں کو مخاطب کیا جائے گا، ”یہی دوزخ ہے کہ جس کا تم سے فیض کیا جاتا تھا“ (ہذہ جہنم الی کنتم توعدون)۔

خدا کے نبی کے بعد دیگرے آتے رہے اور تمہیں اس دن اور ایسی آگ سے ڈراتے رہے لیکن تم نے ان سب کا سحر اڑایا! آج اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ میں جلو، کیونکہ یہ اس کفر کی جزا ہے کہ جو تم کرتے تھے (اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون)۔

اس کے بعد قیامت کے دن کے گواہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ گواہ کہ جو خود انسان کے جسم کا حصہ ہیں اور ان کی باتوں کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے، ”آج ہم ان کے منہ پر

۱۔ ”اصلوہ“، صلی۔ کے مادہ سے آگ جلانا یا آگ میں جلانا اور بھوننا، یا آگ میں داخل ہونا، اور اس کو لازم کر لینے کے معنی میں ہے۔

”دیواریں اس گھر کے مالک پر گریہ کرتی ہیں۔“

ایک فارسی شاعر بھی کہتا ہے،

— رنگ رخسار خبری دهد از سر درون
”رخسار کا رنگ اندرونی راز کی خبر دے رہا ہے۔“

ہر حال قیامت میں اعضاء کی گواہی مسلم ہے۔ اب یہی بات کہ کیا ہر خاص عضو اسی کام کو بیان کرے گا کہ جو اس نے انجام دیا ہے یا تمام کاموں کو؟ تو بلا شک و شبہ احتمالِ اول ہی مناسب ہے۔ لہذا قرآن کی دوسری آیات میں کان، آنکھ اور جلد بدن کے بات کرنے کا ذکر ہوا ہے۔

جیسا کہ سورہ خم السجدہ کی آیہ ۲۰ میں ہے،

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

”جس وقت وہ جہنم کی آگ کے کنارے اکھڑے ہوں گے، تو ان کے کان، آنکھ اور بدن کی جلد ان اعمال کی گواہی دے گی کہ جو وہ انجام دیتے تھے۔“

نیز سورہ نور کی آیہ ۲۴ میں آیا ہے،

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيَاتُهُمْ وَآرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”اس دن ان کی زبان، ہاتھ اور پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے کہ جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔“

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا ہے،

”ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔“

جیسا کہ سورہ نور میں ہے اور زیر بحث آیات میں فسر دیا گیا ہے نہ ہم ان کی زبان پر ٹھہر لگا دیں گے۔
مگر یہ کہ یہ تعبیر اس بنا پر ہو کہ پہلے تو انسان کی زبان پر ٹھہر لگا دی جائے گی اور اس کے دوسرے اعضاء کلام کریں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ دوسرے اعضاء شہادت دے رہے ہیں تو اس کی زبان کھل جائے گی اور اسے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی لہذا زبان بھی اعتراف کرے گی۔

یہ احتمال بھی ہے کہ زبان کی شہادت سے مراد عام تکلم نہ ہو بلکہ باقی اعضاء کی طرح کا تکلم ہو کہ جو اس کے اندر سے ابھرے کہ باہر سے (اس عظیم عدالت کے گواہوں کی تعداد اور ان کی گواہی کی کیفیت مسئلے میں ہم انشاء اللہ سورہ عم السجدہ کی آیات ۱۹-۲۳ کے ذیل میں اس سے زیادہ تفصیل گفتگو کریں گے)۔

آخری بات یہ ہے کہ اعضاء کی گواہی کفار اور مجرموں کے ساتھ مرہو ط ہے، ورنہ مومنین کا مسئلہ تو واضح ہے اس لیے امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے،

ليست تشهد الجوارح على مؤمن، انما تشهد على من حقت عليه لمة

العذاب، فاما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال الله عز وجل فمن

اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً۔

”اعضاء جماعتی مومن کے خلاف گواہی نہیں دیں گے بلکہ اس شخص کے برخلاف گواہی

دیں گے جس پر فرمانِ عذاب مسلم ہو چکا ہوگا۔ باقی رہا مومن تو اس کا نامہ اعمال اس کے انہیں

ہاتھ میں ہوگا (اور وہ خود ہی اسے پڑھے گا) جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

”جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے (وہ سرفرازی اور افتخار کے ساتھ)

اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر معمولی سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔“

ۛ ۛ ۛ

بعد والی آیت میں ایک عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ہے کہ خدا اس مجرم گردہ کو اسی دنیا

میں اس عذاب میں مبتلا کر دے ایک ایسا عذاب کہ جو دردناک بھی ہے اور وحشت انگیز بھی، ارشاد ہوتا

ہے: ”اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں لیا میٹ کر دیں“ (ولو نشاء لطمعنا علی اعینہم) یہ

اس حالت میں انہیں انتہائی وحشت گھیر لے گی۔ ”وہ چاہیں گے کہ جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے اسی

طرح ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر سکیں لیکن وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں“ (فاستبقوا الصراط

فانی بیہدرون)۔

وہ تو اپنے گھر کا راستہ تک بھی تلاش نہ کر پائیں گے چہ جائیکہ وہ راہ حق کو تلاش کر سکیں اور مرہو ط

پر چل سکیں۔

دوسری دردناک سزا یہ ہے کہ ”اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی اپنی جگہ پر ہی سح کر دیں (بے روح او

بے حس و حرکت مجسموں یا مفلوج جانوروں کی طرح) اس طرح سے کہ نہ تو وہ آگے کو سفر جاری رکھ سکیں اور نہ

پی پیچھے کی طرف ٹرسکیں“ (ولو نشاء لصنعنا علی مکانتہم فما استطاعوا مضیاً ولا یرجعون) یہ

تفسیر صفائی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

ۛ ۛ ۛ
”طمعنا“ ”طمس“ (بہر ذن شرم) کے مادہ سے عموماً کرنے اور کسی چیز کے آثار ختم کرنے کے معنی میں ہے اور یہاں آنکھ کے نور یا خود
آنکھ کو اس طرح عموماً کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے اور وہ بالکل مٹ ہو جائے۔

ۛ ۛ ۛ
”مکانتہ“ ”مٹھرنے کی جگہ“ کے معنی میں ہے اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا انہیں ان

کی اسی جگہ قیام میں، انسانی شکل سے محروم کر دے گا۔ ان کی شکل بھی بدل جائے گی اور چلنے پھرنے کی توانائی بھی ان

میں باقی نہ رہے گی بالکل بے روح مجسموں کی طرح۔

سے باز رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا گیا ہے: جس شخص کو ہم قول مہر دیتے ہیں اسے خلقت کے اعتبار سے پلٹ دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ (ومن نعمتہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون)۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ "ننکسہ" "تنکس" کے مادہ سے کسی چیز کو اس طرح سرنگوں کر دینا ہے کہ سر پاؤں کی جگہ اور پاؤں سر کی جگہ آجائیں اور یہاں انسان کے بالکل بچپن کی حالت کی طرف پلٹ جانے کے لیے کہنا یہ ہے کہ چونکہ انسان ابتدائے خلقت میں ضعیف ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ رشد و بحال کی طرف جاتا ہے۔ شکم مادر کے دوز میں ہر روز نئی خلقت اور جدید رشد سے گزرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بھی جسم روح میں اپنے تکامل و ارتقاء کو تیزی کے ساتھ ہماری دساری رکھتا ہے اور خدا داد قوتیں اور صلاحیتیں کہ جو اس کے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جوانی کا دور اور اس کے بعد بچپن کا وقت آگے پہنچتا ہے اور انسان جسمانی و روحانی تکامل و ارتقاء کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں بعض اوقات جسم و روح اپنے سفر کو ایک دوسرے سے جدا کر لیتے ہیں۔ روح تو اسی طرح سے اپنے تکامل و ارتقاء کو جاری رکھتی ہے جبکہ جسم پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن انجام کار عقل میں بھی تنزل شروع ہو جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اور بھی تیزی کے ساتھ بچپن کے مراحل کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بچوں جیسی حرکتیں، بچوں جیسی سوچ، یہاں تک کہ بہانہ تراشیاں بھی بچوں کی طرح ہی ہو جاتی ہیں اور جسمانی کمزوری بھی۔ اس کے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ بچوں کی یہ حرکتیں اور پیاری لگتی ہیں اور امید بخش مسرت آؤں مستقبل کی خوشخبری ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بالکل قابل برداشت ہوتی ہیں لیکن بوڑھوں کی طرف سے ناپسندیدہ اور کبھی نفرت خیز یا ترم انگیز ہوتی ہیں۔

پہنچ ایسے دن آگے پہنچتے ہیں کہ جو بہت ہی دردناک ہوتے ہیں اور جن کی تکلیف کی گہرائی کا بڑی مشکل سے تصور کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید سورہ حج کی آیہ ۵ میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے:

وَمِنْكُمْ مَنْ يَبُوءُ بِالْحَمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

"تم میں سے بعض اس قدر عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بدترین زندگی اور بڑھاپے کے مرط کو پہنچ جاتے ہیں اس طرح سے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ بھی یاد نہیں رہتا (یہاں تک کہ اپنے گھر کے افراد میں سے قریب ترین افراد کو بھی نہیں پہچان سکتے)۔

لہذا بعض روایات میں مترسارہ افراد کو "اصیبر اللہ فی الارض" (زمین میں خدا کے قیدی) کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

یہ جملہ حدیث نبوی (کتاب سفید مادہ "عمر" میں آیا ہے جبکہ دوسری روایات میں قوتے سال کا ذکر ہے۔

"فاستبقوا الصراط" ممکن ہے کہ اس راستے کی تلاش میں ایک دوسرے پر ہفت حاصل کر کے معنی میں ہو جس پر وہ عام طور پر جایا کرتے تھے۔ یا راستے سے بھٹک جانے اور اسے نہ پا سکنے کے معنی میں ہو۔ کیونکہ بعض ارباب لغت نے کہا ہے کہ: "فاستبقوا الصراط" "جاوڑو و متحرکو حتی ضلوا" کے معنی میں ہے۔ یعنی راستے سے آگے نکل گئے اور اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو گئے۔

بہر حال اس تفسیر کے مطابق کہ جسے اکثر مفسرین نے قبول کیا ہے یہ دونوں آیات عذاب دنیا کے ساتھ مربوط ہیں اور کفار و مجرمن کو اس بات کی تنبیہ و تمہید کرتی ہیں کہ خدا انہیں اس جہان میں ایسے دردناک انجام میں مبتلا کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنے لطف و رحمت کی بنا پر ایسا نہیں کیا کہ شاید یہ ہٹ و حرم بیدار ہو جائیں اور راہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔

لیکن ایک احتمال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آیات روز قیامت کے عذاب سے متعلق ہیں نہ کہ دنیا کے۔ درحقیقت گزشتہ آیت کہ رہی تھی کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ ان آیات میں دو دوسری سزاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا چاہے تو یہ سزائیں ان پر لاگو کر دے۔

پہلی یہ کہ ان کی آنکھوں کو نابینا کر دے تاکہ وہ "صراط" جنت کے راستے کو نہ پاسکیں اور دوسری یہ کہ ان لوگوں کو جو دنیا میں راہ سعادت پر نہیں چلتے تھے اس دن انہیں بے روح جسموں کی صورت میں ظاہر کر دے تاکہ وہ عرصہ عشر میں حیران و پریشان ہو کر رہ جائیں۔ نہ تو انہیں آگے کی طرف کوئی راستہ سجھائی دے اور نہ ہی پیچھے کی طرف۔ البتہ تفسیر ہم نے بیان کی ہے آیات کی مناسبت اس تفسیر کے لیے ایک تائید ہے۔ اگرچہ اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کو قبول کیا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں، عقل و جسم کے ضعف، ناتوانی کے لحاظ سے، عمر کے آخر میں انسان کی حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ ہدایت اختیار کرنے میں آج اور کل کرتے رہتے ہیں ایک تنبیہ بھی ہو اور ان لوگوں کا جواب بھی ہو کہ جو اپنی کوتاہیوں کو عمر کی کمی کے سر ڈال دیتے ہیں اور یہی بابت خدا کی قدرت کی دلیل بھی ہو کہ وہ جس طرح ایک قوی اور طاقتور انسان کو ایک نومولود کی ناتوانی کی طرف پلٹا سکتا ہے کچھ ایسے ہی وہ معاد پر بھی قادر ہے اور اسی طرح مجرموں کو نابینا کرنے اور پلٹے پھرنے

۱۔ انسان العرب، قتل الحیل، المنجد (مادہ - سبق ۲)۔

۲۔ اس تفسیر کو "فی کلل" نے پہلی تفسیر کی صورت میں ذکر کیا ہے جبکہ پہلی تفسیر کو جمع البیان، تبيان، الميزان، صافی، روح المعانی، روح البیان، قرطبی اور تفسیر کبیر از فرالدین رازی میں اختیار کیا گیا ہے۔

ہر حال افلا یعلقون۔ اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب تغیر ہے اور انسانوں سے محنت ہے کہ اگر قدرت و توانائی کو جو تم رکھتے ہو عاریتاً نہ ہوتی تو اتنی آسانی کے ساتھ تم سے نہ بچیں لی جاتی۔ جان لو کہ کسی اور کا دست قدرت تمہارے سر پر ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔

جب تک تم اس مرحلے تک نہیں پہنچتے اپنی خبر لو اور اس سے پہلے کہ نشاط و زیبائی پر مردگی میں تبدیل ہو اس چین کے پھول چین لو اور آخرت کے طولانی سفر کا توشہ اس جہان سے لے لو۔ کیونکہ ناتوانی، بڑھاپہ اور درمندی کے وقت تم سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔

اسی لیے جن پانچ چیزوں کی پیروی کرنا نے ابوذر کو وصیت کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ بڑھاپے سے پہلے دوزخ جہان کو قیمت جانو۔

اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل هرمک، صحتک قبل سقمک، وغناک

قبل فقرک، و فراغک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے قیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی تندرستی کو فرد فاقہ سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے بلکہ

یا بقول شاعر:

چنین گفت روزی بہ پیری جوانی کہ چوں است با پیریت زندگانی

بگفتا دریں نامہ حرفی است بہم کہ منیش جز وقت پیری ندانی

تو بہ کہ توانائی خویش گونی چہ می پرسی از دورہ ناتوانی

منامی کہ من رایتگاں دادم از کف تو گری توانی مدہ رایتگانی

”ایک دن ایک نوجوان نے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ تیرے بڑھاپے کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟

اُس نے جواب دیا کہ اس خط میں ایک بہم بات ہے کہ جس کا معنی تو بڑھاپے سے پہلے نہیں جان سکتا۔

بہتر ہے کہ تو اپنی قوت و توانائی کی بات کرے، ناتوانی اور مجز کے دور کے متعلق کیا پوچھتا ہے۔

”وہ مزاح کو جو میں اپنے ہاتھ سے محنت میں دے چکا ہوں اگر تجھ سے ہو سکے تو اسے رایتگاں اور محنت میں جانے دے۔“

۴۹ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ
وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝

۵۰ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
الْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ

۴۹ ہم نے ہرگز اُسے شعر نہیں سکھایا اور وہ اس کے لائق بھی نہیں ہے یہ (کتاب آسمانی تو) صرف ذکر اور قرآن مبین ہے۔

۵۰ مقصد یہ ہے کہ تو ان لوگوں کو ڈرائے کہ جو زندہ ہیں اور کفار پر اتمام حجت ہو جائے اور عذاب کا حکم ان کے لیے مسلم ہو جائے۔

تفسیر

رسول شاعر نہیں بلکہ وہ زندوں کو ڈرانے والا ہے

ہم نے بیان کیا تھا کہ اس سورہ میں اصول دین میں سے توحید، معاد اور نبوت کے بارے میں اہل ذلہ اور جامع مباحث بیان کیے گئے ہیں اور گفتگو کے مختلف حصے یکے بعد دیگرے ایک خاص انداز سے آتے چلے جاتے ہیں۔

گزشتہ آیات میں توحید و معاد کے سلسلے میں مختلف بحثیں آئی ہیں۔ زیر نظر دونوں آیات میں نبوت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔

پیغمبر اسلام پر جو اتہامات لگائے جاتے تھے ان میں سے جو اہتمام سب سے زیادہ تھا اسے عنوان بنا کر انہیں دغائے سخن اور سبق آموز جواب دیا گیا ہے اور وہ ہے شعر گوئی کا الزام۔ فرمایا گیا ہے:

”ہم نے اُسے شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی اس کے لیے مناسب اور لائق ہے کہ وہ شاعر ہو۔“ (وما علمناه الشعر وما ينبغي له)۔

وہ پیغمبر اکرم پر ایسے الزامات کیوں لگاتے تھے حالانکہ آپ نے کسی بھی شر نہیں کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب لوگ دلوں میں قرآن کی تاثیر اور کشش محسوس کرتے تھے اور اس کے لفظ و معنی کی زیبائی اور فصاحت و بلاغت انکار کے قابل نہیں تھی۔ یہاں تک کہ خود مشرکین بھی قرآن کی آواز اور بیان سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بعض اوقات رات کے وقت چپ چپ کر پیغمبر اکرم کی منزل کے قریب آتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں آپ کی تلاوت کا ذمہ سن سکیں۔

کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو قرآن کی چند آیات سنتے ہی اس کے شیفہ اور فریفتہ ہو گئے اور ایک ہی مجلس میں اسلام قبول کر لیا اور قرآن کی آغوش میں پناہ لے لی۔

یہی سبب تھا کہ اس عظیم تاثیر کی وجہ سے اور اس آسمانی وحی سے لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ پیغمبر اکرم کی شرگوئی کا پردہ پیگندہ کیا اور یہ باطنی طور پر قرآن کی انتہائی تاثیر کا ایک اعتراف تھا۔

لیکن شاعر ہونا پیغمبر کی شان کے لائق کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وحی کا راستہ شعر کے راستے سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ:

۱۔ عام طور پر شعر کا سرچشمہ تخیل ہے۔ تصورات ہوتے ہیں۔ شاعر زیادہ تر خیال کے دوش پر سفر کرتا ہے جبکہ وحی کا سرچشمہ مبداء ہستی ہے اور یہ حقیقتوں کے گرد گردش کرتی ہے۔

۲۔ شعر انسانی تغیر پذیر حالت سے وقوع میں آتا ہے اور ہمیشہ تغیر کی حالت میں ہوتا ہے جبکہ وحی آسمانی ثابت شدہ حقائق کو بیان کرتی ہے۔

۳۔ شعر کا لطف اکثر موقعوں پر مبالغہ آرائی میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ:

احسن الشعر الكذب

”سب سے بہتر شعر وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔“

جبکہ وحی میں صداقت اور سچائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

۴۔ شاعر بہت سے موقعوں پر لفظ کی زیبائوں کی خاطر مجبور ہو جاتا ہے کہ خود کو الفاظ کے پردوں اور اس کے پیچھے پیچھے چلے اور کتنے ہی حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسی باتوں میں پا مال ہو جاتے ہیں۔

۵۔ ایک مفسر کے خوبصورت خیال میں ”شعر ان آرزوؤں کا مجموعہ ہے کہ جو زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہیں لیکن وحی ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں اور یہ دونوں راستے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔“

اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان شعراء کا حساب جدا سمجھیں کہ جو مقدس مقاصد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے شعر کو غیر مطلوب عوارض سے دور رکھتے ہیں۔ چاہیے کہ ایسے شعراء کے مقام اور فن کی قدر و قیمت کو فراموش نہ کریں۔ لیکن ہر حال عام طور پر شعر کا مزاج اور طبیعت یہی ہے کہ جو بیان ہر جگہ

اسی بنا پر قرآن مجید سورہ شعراء کے آخر میں کہتا ہے:

والشعراء يتبعهم الغاؤون

”شعراء تو وہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔“ (شعراء - ۲۲۳)

اس کے بعد مختصراً اور پر معنی عبارت میں اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

الهم نشر المنعم في كل واد يهيمون ۚ وانهم يقولون مالا يفعلون ۚ

”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں بھرتے ہیں (بیشہ خیالات و تصورات کی دنیا اور اپنی شاعرانہ تخیلات میں ڈوبے رہتے ہیں) اور بیجا ناث کی موجوں اور خبیثی

قرکات کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دیکھتے نہیں ہو کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔“ (شعراء - ۲۲۵-۲۲۶)

البتہ انہی آیات کے آخر میں ان شعراء کو جو صاحب ایمان اور نیک و صالح ہیں اور جن کا فن ان کے اہداف و مقاصد کے کام آتا ہے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے اور ان کی قدر افزائی کی گئی ہے اور ان کا معاملہ دوسروں سے جدا رکھا گیا ہے۔

لیکن ہر حال پیغمبر شاعر نہیں ہو سکتا اور جس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ ”خدا نے اُسے شرکی تعلیم نہیں دی۔“ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا پیغام شرکی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس کی تمام تعلیمات کا منبع خدا ہے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ تواریخ و روایات میں بار بار نقل ہوا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم چاہتے تھے کہ کس شعر کو بطور مثال پیش کریں اور اُسے اپنے قول کا شاہد قرار دیں تو اسے توڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ دشمن کے ہاتھ کوئی ہمانہ نہ آجائے، چنانچہ ایک دن پیغمبر چاہتے تھے کہ عربوں کا یہ مشہور شعر پڑھیں:

متبدي لك الايام ماكنت جاهلا ويا نيك بالاخبار من لم تزود

”مغتریب زمانہ تیرے لیے ایسے حقائق آشکار کر دے گا جن سے تو آگاہ نہیں تھا اور ایسے افراد تیرے لیے خبریں لے کر آئیں گے جن کے لیے تو نے زاد و توسلہ مہیا نہیں کیا تھا۔“

تو پیغمبر اکرم نے فرمایا:

ياتيك من لم تزود بالاخبار، اور چلے کو آگے پیچھے کر دیا۔

قرآن پیغمبر اکرم کے بارے میں شرکی نفی کرتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ ”یہ آیات سوائے بیداری کے وسیلہ اور آشکار قرآن کے اور کچھ نہیں ہیں (ان هو الا ذکر وقرآن مبين)۔“

جمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

”اس سے مقصد یہ ہے کہ تو ان لوگوں کو ڈرانے جو زندہ ہیں اور کافروں پر اتمامِ حجت ہو جائے اور حکمِ عذاب ان کے لیے مسلم ہو جائے (لیندرد من کان حیًا ویحق القول علی الکافرین)۔ یہاں! یہ آیات ”ذکر“ ہیں اور نصیحت و بیداری کا وسیلہ ہیں۔ یہ قرآنِ مبین کی آیات ہیں کہ جو کسی قسم کی پردہ پوشی کے بغیر بڑی صراحت کے ساتھ حق کو بیان کرتی ہیں اور اسی بناء پر بیداری اور حیات کا موجب ہیں۔

ایک مرتبہ پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن ”ایمان“ کو ”حیات“ اور ”مؤمنین کو“ ”زندہ“ اور ”سے ایمان“ افراد کو ”مردہ“ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک طرف تو ”حی“ (زندہ) ہے اور اس کے مقابل میں کافرین ہے۔ یہ وہی معنوی حیات و موت ہے جو ظاہری موت و حیات سے کئی درجے بڑھ کر ہے اور اس کے آثار زیادہ وسیع ہیں۔ اگر حیات سانس لینے، کھانا کھانے اور چلنے پھرنے کا نام ہو تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام جانور شریک ہیں۔ یہ انسانی حیات نہیں ہے۔ حیاتِ انسانی تو، روحِ انسانی میں، عقل و غرور اور اعلیٰ طبقات کے پھول بھلنے، تقویٰ، ایثار، فداکاری، نفس پر قابو رکھنے اور خیریت و اخلاق کا نام ہے اور قرآن انسانوں کے وجود میں اس حیات کی پرورش کرتا ہے۔

ہر حال انسان قرآن کی دعوت کے مقابلے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ زندہ و بیدار افراد کا ہے کہ جو اس کی ہر دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی تنبیہوں پر توجہ دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ مردہ دل کفار کا ہے کہ جو اس کے جواب میں مثبت ردِ عمل کا اظہار نہیں کرتے لیکن یہ انذار ان پر اتمامِ حجت اور حکمِ عذاب کے مسلم ہونے کا باعث ہے۔

دلوں کی موت اور زندگی:

انسان چند قسموں کی موت و حیات کا حامل ہے۔

پہلی تو ”نباتی“ موت و حیات ہے جو نشوونما، غذا کھانے اور تولیدِ نسل کی منظر ہے۔ اس لحاظ سے انسان تمام نباتات کے مانند ہے۔

دوسری موت و حیات ”حیوانی“ ہے کہ جس کی واضح نشانی حس و حرکت ہے اور ان دونوں خصوصیات میں انسان تمام حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔

البتہ تیسری قسم حیات کی وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے، جو انہیں نباتات اور دوسرے

”لیندرد“ ”ذکر“ سے متعلق ہے کہ جو اس سے پہلے کی آیت میں ہے اور بعض نے اسے ”علینا“ یا ”نزلنا“ سے متعلق کہا ہے کہ جو مقدار ہے لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

حیوانات سے جدا کرتی ہے اور وہ ہے حیاتِ انسانی و روحانی۔ یہ وہی چیز ہے جسے اسلامی روایات میں حیاتِ القلوب قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر ”قلب“ سے مراد وہی روح، عقل اور احساساتِ انسانی ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ارشادات میں بیخِ البلاغہ کے خطبات اور کلماتِ قصار میں اس سب سے کا ذکر بہت کیا گیا ہے۔ ایک خطبے میں آپ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں:

تفقهوا فیہ فاندہ ربيع القلوب

”قرآن کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ اس میں دلوں کو حیات بخشنے والی بہار ہے۔“ دوسری جگہ حکمت و دانش کے متعلق فرماتے ہیں:

هی حیات للقلب العیت

”حکمت و دانائی مردہ دلوں کے لیے سببِ حیات ہے۔“

بھی دل کی بیماری کا بدن کی بیماری سے تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

واشد من مرض البدن مرض القلب

”بدن کی بیماری سے دل کی بیماری بدتر ہے۔“

بھی فرماتے ہیں:

ومن قل ورعه مات قلبه

”جس میں پرہیزگاری کی روح کم ہو جائے اس کا دل مرجاتا ہے۔“

دوسری طرف قرآن مجید نے انسان کے لیے ظاہری بینائی و شنوائی اور شعور و ادراک کے علاوہ ایک خاص قسم کی بینائی و شنوائی اور شعور و ادراک کا ذکر کیا ہے جیسا کہ کفار کے بارے میں ہے:

صم بکم عی فہو لا یعقلون

”وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور اسی بناء پر عقل و شعور نہیں رکھتے۔“ (بقرہ - ۱۷۱)

دوسری جگہ منافقین کو دل کے بیماروں کا نام دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے:

فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضًا

”خدا ان کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔“ (بقرہ - ۱۰)

بیخِ البلاغہ، خطبہ ۱۱۰۔

بیخِ البلاغہ، خطبہ ۱۳۳۔

بیخِ البلاغہ، کلماتِ قصار کلمہ ۳۸۸۔

بیخِ البلاغہ، کلماتِ قصار کلمہ ۳۴۹۔

نیز جن لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے انہیں قرآن سنگدل قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

ثُمَّ قَسَمَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعِي أَلَمَ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْعَاةً قَسْوَةً

”ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے“ (بقرہ - ۴۷)

اور کافروں کو - ناپاک دل والے افراد کے ساتھ تعارف کراتے ہوئے قرآن کہتا ہے :

أَوَلَيْسَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ

”وہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا“ (مائدہ - ۴۱)

ایک اور جگہ کہتا ہے :

”تیری دعوت کو صرف وہ زندہ لوگ ہی قبول کریں گے کہ جو سننے والے کان رکھتے ہیں ، نہ کہ مُردہ لوگ“

انصا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعضهم الله شو الية يرجعون

ایک اور جگہ ہے :

”صرف وہ لوگ ہی کہ جو سننے والے کان رکھتے ہیں تیری دعوت قبول کریں گے۔ باقی مُردے

مُردے قرآن میں خدا قیامت میں اٹھانے کا پھر وہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے“ (انعام - ۲۶)

ان تعبیرات کے مجموعے اور ان سے مشابہ بہت سی دوسری تعبیرات سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے

کہ قرآن موت و حیات کا محور اسی عقل والے انسانی محور کو اشارہ کرتا ہے کیونکہ انسان کی تمام قدر و قیمت اسی حصے میں چھپی ہوئی ہے۔

حقیقت میں حیات و ادراک ، دیکھنا اور سننا وغیرہ انسانی وجود کے اسی حصے میں مجتمع ہوتا ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ان تعبیرات کو مجاز سمجھا ہے لیکن وہ اس مقام پر روج قرآنی سے ہم آہنگ نہیں

ہیں کیونکہ قرآن کی نگاہ میں حقیقت یہی ہے اور حیوانی موت و حیات ایک مجاز سے زیادہ نہیں ہے۔

روحانی موت و حیات کے عوامل و اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن قدر مسلم یہ ہے کہ فحاشی ، بکری ، غرور ،

تصعب ، جہالت اور گناہان کبیرہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں جیسا کہ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کی

پندرہ مناجاتوں میں سے تائین کی مناجات میں بیان ہے :

وامانت قلبی عظیم جنایتی

”میرے بڑے بڑے جرائم نے میرے دل کو مُردہ کر دیا ہے یہ“

زیر بحث آیات بھی اسی حقیقت پر ایک تاکید ہیں۔

امام علی بن الحسین کی پندرہ مناجاتوں میں سے پہلی مناجات (مناجات تائین)۔

کیا وہ لوگ زندہ ہیں کہ جو زندگی میں صرف اس بات پر قانع ہو گئے ہیں کہ وہ بے خبری کی حالت میں ہمیشہ عیش و نوش میں زندگی بسر کریں ، نہ کسی مظلوم کی فریاد سنیں نہ منادیان حق کی ندا پر لبیک کہیں نہ عالم کے ظلم سے ناراضت اور پریشان ہوں اور نہ مظلومین کی محرومیت پر ان میں جنبش و حرکت پیدا ہو ، صرف اپنے ہارے میں سوچیں اور اپنے غیر ملکہ خود اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہوں۔

کیا زندگی یہی ہے کہ جس کا حاصل صرف کچھ غذا کا کھالینا کچھ پٹرے پر سیدہ کر لینا اور سونے اور جاگنے کی تکرار کرتے رہنا ؟

اگر زندگی یہی ہے تو پھر حیوان اور عالم انسانی میں کیا فرق ہے ؟

پس یہ بات قبول کرنی ہی پڑے گی کہ اس ظاہری زندگی کے ماوراء اور ہیں پردہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا قرآن ذکر کرتا ہے اور اس کے ہارے میں بات کرتا ہے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ایسے مرنے والے کہ جن کی موت میں بھی حیات انسانی کے آثار پائے جاتے ہیں

قرآن کی نگاہ میں مر کر بھی زندہ ہیں لیکن وہ زندہ کہ جن میں حیات انسانی کے آثار میں سے کوئی نظر نہیں آتا ، قرآن

کی مطلق میں مُردہ ہیں۔ ایک جائگاہ و رقت ہار موت۔

۴۱) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيَنَا
اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ○

۴۲) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ○

۴۳) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○

۴۴) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ○

۴۵) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ۖ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ
مُّحَضَّرُونَ ○

۴۶) فَلَا يَخْزِنُكَ قَوْلُهُمْ ۖ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ
وَمَا يَعْلَنُونَ ○

ترجمہ

۴۱) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم اپنی قدرت سے رو بہ عمل لاتے
ہیں ان میں ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں کہ جن کے وہ
مالک ہیں۔

۴۲) ہم نے انہیں ان کے لیے یوں رام کر دیا ہے کہ انہی میں سے سواری
کا کام بھی لیتے ہیں اور انہیں میں سے غذا بھی حاصل کرتے ہیں۔

۴۳) نیز ان (جوانات) میں ان کے لیے دوسرے منافع بھی ہیں اور پینے کی ابھی
چیزیں ہیں، کیا وہ اس حالت میں شکر نہیں کرتے۔

۴۴) انہوں نے اپنے لیے خدا کے علاوہ کچھ معبود بنائے ہیں۔ اس امید پر کہ
شاید ان کی مدد کی جائے۔

۴۵) لیکن وہ ان کی مدد پر قادر نہیں ہیں اور یہ (عبادت کرنے والے قیامت میں)
آتش جہنم میں حاضر ہونے والا اُن کا لشکر ہوں گے۔

۴۶) لہذا ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں، ہم اُن تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ جنہیں
وہ پنہاں رکھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں۔

تفسیر

چوپایوں کے عظیم فائدے

ان آیات میں قرآن مجید ایک بار پھر توحید و شرک کے مسئلے کی طرف لوٹتا ہے اور انسانوں کی
زندگی میں عظمت خدا کی کچھ نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی اپنے بندوں
کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور بہت اس سلسلے میں بے بس اور ناتواں ہیں۔ اس طرح ایک واضح موازنہ
کرتے ہوئے راو توحید کی حقانیت اور راو شرک کے بطلان کو واضح کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم اپنی قدرت سے رو بہ عمل لاتے ہیں ان
میں ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے وہ مالک ہیں (اولو یروا انا خلقنا لهم
مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون) یہ

اس غرض سے کہ وہ ان چوپایوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے انہیں ان کے لیے رام
کر دیا ہے۔ (و ذلّلناہا لہم)۔

یہ ان میں سے اپنے لیے سواریاں بھی فراہم کرتے ہیں اور ان سے غذا بھی حاصل کرتے ہیں (ضعفا
رکوبہم ومنہا یأکلون)۔

۱۔ اولم یروا... ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ادا عظمت کے ساتھ اپنے سے پہلے جملہ پر عظمت ہوا ہے البتہ جو کہ ہرہ استعمال ہوتا ہے
نیشن ہوتا ہے اس لیے داؤ حافظ سے پہلے آیا ہے اور یہاں ممکن ہے کہ رویت جانے لادیکھ کر مراد۔

ان چوپایوں کے فائدے صرف یہی نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے ان حیوانات میں دوسرے فائدے بھی ہیں اور اچھے مشروبات بھی ہیں (ولھو فیہا منافع و مشارب)۔
 کیا ان حالات میں بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ شکر کہ جو اللہ کی معرفت کا وسیلہ اور دلِ نعمت کی شناخت کا ذریعہ ہے (افلا یشکرون)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ مختلف نعمتیں کہ جن میں انسان سرے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، ان میں سے یہاں چوپایوں کی طرف اشارہ جو رہا ہے کیونکہ وہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ انسانی زندگی ان کے ساتھ اس حد تک وابستہ ہے کہ اگر وہ انسانی زندگی سے حذف ہو جائیں تو واقعا انسان کی زندگی مشکل اور پیچیدہ ہو جاتے۔

۲۔ "عملت ایدینا" (ہمارے ہاتھوں نے انہیں انجام دیا)۔ یہ جملہ پروردگار کی مستقیم DIRECT قدرت کے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ انسان کا اہم ترین عضو جس کے ساتھ وہ اپنی قدرت کو عمل میں لاتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں۔ اسی وجہ سے "ید" (ہاتھ) قدرت کے لیے کنایہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے:

یٰۤاَیُّدُ اللّٰہِ فُوقَ اَیْدِیْہِمْ

"خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے" (فرج - ۱۰)

ہر مال "ایدی" کا ذکر جمع کی شکل میں پروردگار کی قدرت کے گونا گوں مظاہر کی طرف اشارہ ہے۔
 ۳۔ "فہم لہما مالکون" (فہم تفریع کے ساتھ) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے چوپایوں کو اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اس کی مالکیت انسانوں کو بخش دی ہے اور اس سے لطف پروردگار کی انتہا ظاہر ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ اشکال کہ جو بعض مفسرین کے لیے یہاں "فہم تفریع" میں پیدا ہو گیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کسی بے گناہ کو بے گناہ نے آباد کیا ہے لیکن تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے اور یہ انتہائی محبت و ایثار کی نشانی ہے۔

۴۔ "ذللناھا لہم" انسانوں کے لیے چوپائے رام ہونے کے اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ طاقتور حیوانات کہ جو کبھی کبھی نادان طور پر خدا کے "ذللناھا" کے فرمان کو فراموش کرتے ہوئے صحیان و طغیان پر اتر آتے ہیں تو اس قدر خطرناک ہو جاتے ہیں کہ دسیوں افراد ان کے مقابلہ میں عاجز آ جاتے ہیں لیکن عام حالات میں اونٹوں کی ایک قطار کو ایک رسی سے باندھ کر ایک چند سالہ بچے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے تو وہ انہیں جہاں اس کا دل چاہے لے جاتا ہے۔

واقعا عجیب بات ہے، نہ تو انسان اس بات پر قادر ہیں کہ ایک مکھی ہی پیدا کر سکیں اور نہ ہی وہ

ایک مکھی کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا سکتے ہیں لیکن خدائے قادر و منان نے لاکھوں قسم کے چوپائے پیدا کیے ہیں اور انہیں انسان کے لیے رام اور مطیع کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ انسان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔
 ۵۔ "فصنھا رکوبہم و منہا یا کلون" میں "رکوب" صفت مشہ ہے اور "مرکوب" یعنی وہ جانور کہ جس پر سوار ہوتے ہیں کے معنی میں ہے۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کچھ حیوانات کو تو رکب اور سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے اور کچھ کو کھانے کے لیے۔

اگرچہ تمام عام جانوروں کا گوشت اسلام کی نظر میں حلال ہے لیکن عملی طور پر ان میں سے کچھ ہی جانور کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً گدھے کا گوشت سوائے مجبوری کی حالت کے کوئی نہیں کھاتا۔ البتہ یہ اسی صورت میں ہے کہ "منہا" کو دونوں جملوں میں "تبعیض" کے معنی میں لیا جائے لیکن اگر پہلا "منہا" تبعیض حیوانات اور دوسرا "تبعیض" اجزاء کے لیے ہو، تو پھر اس کا مضمون یہ ہو گا کہ بعض جانوروں کو تم اپنی سواری بناتے ہو اور بعض کے اجزاء بدن سے غذا حاصل کرتے ہو (کیونکہ ہڈیاں وغیرہ غذا کے قابل نہیں ہیں)۔

۶۔ "لہم فیہا منافع" کا جملہ ان دوسرے بہت سے فوائد کی طرف اشارہ ہے کہ جو چوپایوں سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی ادل سے طرح طرح کے لباس اور نیچے بننے میں اور ان کا چمڑا لباس، جوتا، ٹوپی اور زندگی کی دوسری مختلف ضروریات کا آنا ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں بھی جبکہ مصنوعات نے انسانی زندگی کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے، پھر بھی انسانوں کی یقینی ضرورت لباس کے لحاظ سے بھی اور باقی وسائل زندگی کے لحاظ سے بھی چوپایوں سے اپنی پوری شد و مد کے ساتھ باقی ہے۔

یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں انواع و اقسام کے سیرم (EXTRACT) اور ویکسین (VACCINE) کہ جو بیماریوں کا مقابلہ کرنے یا حفظ و انتہا کے لیے مؤثر ترین ذریعہ ہیں چوپایوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں کہ جو ان کے خون سے کیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ چوپایوں کی زندگی کی بے قدر و قیمت چیزیں گوہر اور پیشاب سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے اور اسے زمینوں اور درختوں کے لیے کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

۷۔ "مشارب" کی تعبیر اس دودھ کی طرف اشارہ ہے کہ جو مختلف جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کی غذا کا ایک اہم حصہ اس سے اور اس سے بنائی ہوئی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آج دنیا میں دودھ کی پیداوار اور دودھ سے بنی ہوئی صنعتیں مختلف ممالک کی درآمد و برآمد کا ایک اہم حصہ ہیں۔ وہی دودھ کہ جو انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور یہ خوش گوار دودھ گوہر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے کہ جو پینے والے کے لیے باعثِ لغت اور ناقواں

کے لیے توانائی بخش ہے یہ

۸۔ "افلا یَشْكُرُونَ" استغمام انکاری کی صورت میں آیا ہے۔ یہ جلد خدا کی بے پایاں نعمتوں پر احساسِ تفکر اُجھارنے کی غرض سے ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں "شکر منعم کا لازم" معرفتِ خدا کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ کیونکہ شکر، نعمت بخشنے والے کی پہچان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ان نعمتوں کا مطالعہ اور اس بات کا شعور کہ بتوں کا ان میں ہرگز کوئی عمل و حسن نہیں، شرک کو باطل کرنے کا ایک وسیلہ ہوگا۔

اس لیے بعد والی آیات میں مشرکین کی حالت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، "انہوں نے خدا کے علاوہ اپنے لیے کچھ معبود بنالیے ہیں، اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور انہیں بتوں کی حمایت حاصل ہوگی" (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ)۔

کیا خیال خام اور باطل نظریہ ہے کہ ان کمزور موجودات کو جو خود اپنے دفاع پر بھی قادر نہیں ہیں، زمین و آسمان کے خالق اور ان تمام نعمتوں کے بخشنے والے کے برابر قرار دے دیا جائے اور زندگی کے مشکل امور میں ان سے مدد طلب کی جائے۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

"ہاں! وہ کہیں اس بنا پر بتوں کے پیچھے جاتے تھے کہ وہ ان کے لیے سرمایہ عزت ہوں گے" (مریم - ۱۸)

اور کہیں انہیں خدا کی بارگاہ میں شفع خیال کرتے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

"وہ خدا کے علاوہ کچھ ایسی موجودات کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع، وہ کہتے ہیں کہ یہ بارگاہِ خدا میں ہمارے شفع ہیں" (یس - ۲۸)

ہر حال یہ تمام خیالات نقشِ بر آب ہیں اور جیسا کہ قرآن سورہ اعراف کی آیہ ۱۹۲ میں فرماتا ہے،

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهَا نَصْرًا وَلَا انْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

"یہ بت نہ تو اپنے عبادت گزاروں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں"

جانوروں کے پستانوں سے نکلنے والے دودھ میں خدا کی قدرتِ مافیٰ اور دودھ کی خوبیل کے بارے میں ہم تفصیل بہت جلد ۱ میں سورہ نحل کی آیہ ۶۶ کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے، "وہ اپنے عبادت گزاروں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں اور یہ عبادت کرنے والے قیامت کے دن ان کا لشکر ہوں گے اور سب کے سب دوزخ میں حاضر ہوں گے" (لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ)۔

کتنی دردناک صورت حال ہے کہ یہ پیر و کار اس دن سپاہیوں کی صورت میں بتوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سب کے سب خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے بغیر اس کے کہ وہ اپنے لشکر کی کوئی مشکل حل کر سکیں۔

اصولی طور پر، محضروں کی تعبیر ہر جگہ تخیل و تزییل کی علامت ہوتی ہے اور لوگوں کو ان کے مائل ہونے بغیر حاضر کرنا ان کی عقارت کی نشانی ہے۔

اس تفسیر کے مطابق "وہم لہم جند محضرون" میں پہلی ضمیر "ہم" عابدوں کی طرف اور دوسری ضمیر معبودوں کی طرف لوثی ہے۔ جبکہ بعض مفسرین نے اس کے برخلاف بھی خیال ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ کہ معبود اور بت اس دن عبادت کرنے والوں کا لشکر ہوں گے اور لشکر ہونے کے باوجود معمولی سی مدد بھی ان سے نہ ہو سکے گی۔

البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

ہر حال یہ تعبیریں صرف صاحبِ شعور شیاطین اور کرکش جن و انس جیسے معبودوں کے بارے میں صادق آتی ہیں لیکن یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس دن خدا ان بتوں میں عقل و شعور پیدا کر دے گا جو انہوں نے پتھر اور لکڑی سے بنائے ہوں گے۔ تاکہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی سرزنش کریں مبنی طور پر یہی پتھر اور لکڑیاں جہنم کے ایندھن کے طور پر ان کے ساتھ ہوں گی۔ جیسا کہ قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیہ ۹۸ میں کہتا ہے:

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

"تم بھی اور جن جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، جہنم کا ایندھن ہوں گے اور سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔"

آؤ کار زیر بحث آخری آیت میں پیغمبر اکرم کی تسلی اور ان مخالفتوں، فتنہ انگیزوں اور خرافاتی اعمال و افکار کے مقابلے میں الٰہی ثنائیِ تقویت کے لیے فرمایا گیا ہے، اب جبکہ ایسا ہے تو ان کی باتیں تجھے ٹھیک نہ کریں کہ کہیں وہ تجھے شاعر کہتے ہیں اور کہیں جادوگر اور کہیں دوسری تہمتیں باندھتے ہیں (کیونکہ جس چیز کو وہ دلوں میں غشی رکھتے ہیں یا زبان کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں) (فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ اَتَا عَلَّمُوا مَا يَسْتَوْنَ وَمَا يَلْعَنُونَ)۔

نہ تو ان کی نیتیں ہم سے پوشیدہ ہیں اور نہ ہی ان کی خفیہ سازشیں، اور نہ ہی ان کی آشکارا کج رویاں۔

اور فیطیتیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ان کا حساب روزِ حساب کے لیے محفوظ رکھتے ہیں اور تجھے اس جہان میں بھی ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔

نہ صرف پیغمبر بلکہ ہر مومن اس الہی گنہگار سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس عالم کی ہر چیز خدا کے حضور میں ہے اور دشمنوں کے محروم و فریب میں سے کوئی چیز اس پر غنی نہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو سختی کے لحاظ میں ایکلا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ ان کا حامی و محافظ رہتا ہے۔

ایک اہم نکتہ

خدا پرستوں کے لیے توحید کی بصیرت، زندگی میں ایک خاص راستہ پیدا کر دیتی ہے کہ جو انہیں شرک آلود راستوں سے جدا کر دیتی ہے کہ جو بتوں اور اپنے ہی جیسے کمزور انسانوں کی پناہ لینے کی بنیاد بنے ہیں۔ ہم اس بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جبکہ سارا عالم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور مشرق و مغرب کی دو سر طاقتیں ان پر حکومت کر رہی ہیں تو عام طور پر بہت سے چھوٹے اور درمیانے ممالک یہ سوچتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے ان دو طاقتوں یعنی ان دو بتوں میں سے کسی ایک کی پناہ لینی چاہیے اور اس کی حمایت حاصل کرنی چاہیے۔ حالانکہ تجربات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سخت حالات، مشکلات اور بحرانوں میں، یہ بظاہر بڑی طاقتیں نہ تو اپنی کوئی مشکل حل کر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے شہروں اور بیروکاروں کی۔ قرآن نے کیا خوب کہا ہے:

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهَا نَصْرًا وَلَا لِنَفْسِهِمْ يُنصَرُونَ

”نہ تو اپنے حمایت کرنے والوں کی مدد و حمایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی

خود کو بچا کر رکھ سکتے ہیں“ (الاعراف - ۱۹۲)

یہ تمام مسئلوں اور توحید خالص کے حامیوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ ان تمام بتوں انگ ہو جائیں اور لطف الہی کے سامنے میں پناہ لیں۔ صرف اپنے آپ پر اور قوت ایمانی اور مسلمانوں کی روحانی قوت پر تکیہ کریں اور ان شرک آلود افکار کو ہرگز ذہن میں جگہ نہ دیں کہ شکل کے دن ان طاقتوں سے مدد لینا چاہیے اور اصولی طور پر اسلامی معاشرہ کو اس قسم کے افکار سے پاک کرنا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ انہوں نے اب تک اس طریقے سے کس قدر مصیبتیں اٹھانی ہیں۔ خواہ غاصب اسرائیل سے مقابلہ ہو یا دوسرے دشمنوں سے۔ حالانکہ قرآن کا اگر یہ بنیادی قانون ان کے درمیان حاکم ہوتا تو کبھی بھی ایسی المناک شکستوں کا سامنا کرتے اس دن کی امیدیں کہ جب ہم سب اس قرآنی تعلیم کے سامنے میں اپنے افکار کو نئے سرے سے درست کریں اپنے اوپر مجروسہ کریں اور اللہ کے لطف و کرم کے سامنے میں پناہ لیں اور سر بلند اور آزاد زندگی بسر کریں۔

﴿۴۴﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْعٌ مُبِينٌ ﴿۴۵﴾

﴿۴۸﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُعْجِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿۴۹﴾

﴿۴۹﴾ قُلْ يُخَيِّئُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿۵۰﴾

ترجمہ

﴿۴۴﴾ کیا انسان نے دیکھا نہیں (وہ جانتا نہیں) کہ ہم نے اُسے ایک بے وقعت نطفے سے پیدا کیا ہے اور (جب اُسے قدرت و شعور اور نطق حاصل ہوا تو) وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔

﴿۴۸﴾ اور ہمارے لیے مثال دینے لگا اور اپنی خلقت کو مجھول گیا اور کہنے لگا کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔

﴿۴۹﴾ کیسے! اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اُسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق سے خوب آگاہ ہے۔

شان نزول

اکثر تفسیر میں نقل ہوا ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص جس کا نام ابی بن خلف یا امیہ بن خلف یا عامر بن داتل تھا بوسیدہ ہڈی کا ایک ٹکڑا تلاش کر کے لایا اور کہا کہ میں اس علم دیں کے ساتھ

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جھگڑا کر دیا گیا اور معاد کے بارے میں اس کی بات کو باطل کر دیا گیا۔
اسے لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا (اور شاید اس میں سے کچھ حصہ میں کر ریزہ ریزہ کیا اور زمین پر
پھینک دیا) اور کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو از سر نو کون زندہ کر سکتا ہے (اور کوئی عقل اسے مان سکتی ہے)
اس کے جواب میں مذکورہ بالا آیات اور ان سے بعد کی چار آیتیں نازل ہوئیں جو مجموعی طور پر سات
آیتیں بنتی ہیں۔ ان آیات میں اسے اور اس کے ہم فکر لوگوں کو ایک منطقی اور دندان شکن جواب
دیا گیا ہے۔

تفسیر

خلقت اول معاد پر ایک دلیل قاطعہ

ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ یٰسین میں کہ جو قلب قرآن ہے مبداء، معاد اور نبوت سے مربوط گفتگو
مختلف حصوں میں آتی ہے یہ سورہ قرآن مجید اور مسند نبوت سے شروع ہوتی تھی اور سات ایسی منظم آیات پر
ختم ہو رہی ہے کہ جو معاد کے بارے میں قوی ترین بیانات کی حامل ہیں۔

پہلے تو انسان کو خود اس کی زندگی کے آغاز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جبکہ وہ ایک حیرت نغظ سے زیادہ
حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات انسان کو سوچنے پر آمادہ کرتی ہے اور کہتی ہے: کیا انسان نے دیکھا نہیں
کہ ہم نے اسے لطف سے پیدا کیا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ ایسا جوی، باشعور اور ذی فطن ہوا کہ خدا ہی کے
ساتھ جھگڑنے کھڑا ہو گیا اور حکم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا "اولمیرالانسان اتا خلقناه من نطفۃ
فاذا هو خصیم مبین" یہ

کیسی عمدہ اور منہ بولتی تعبیر ہے! پہلے انسان کا ذکر کرتا ہے، یعنی ہر انسان۔ چاہے جس اعتقاد اور
مکتب سے تعلق رکھتا ہو، جتنی بھی عقل کا مالک ہو، اس حقیقت کو پاسکتا ہے۔

پھر قرآن "نطفہ" کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ لغت میں "نطفہ" دراصل ناپختہ اور بے قدر قیمت پانی
کے معنی میں ہے۔ یہ ذکر اس لیے ہے کہ مغرور و خود پسند انسان تھوڑا بہت خود و فکر کر کے یہ جان لے کہ پہلے
روزہ کیا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا یہ ناپختہ قطرہ بھی مکمل طور پر اس کی نشوونما کا مبداء نہیں ہے بلکہ
ایک بہت ہی چھوٹا سا زندہ خلیہ LIFE CELL کہ جو آنکھ سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ وہ ہزاروں خلیے کی جو پانی
کے قطرے میں تیر رہے تھے یہ ان میں سے ایک تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے زندہ خلیے کے ساتھ کہ جو
عورت کے رحم میں مقاب کرتا یہ ایک مرکب بنا اور انسان نے اس خوردبینی موجود سے عالم ہستی میں قدم رکھا۔

خصیم۔ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت اور جھگڑے کے درپے ہو اور۔ رویت۔ یہاں جانتے کے معنی میں ہے۔

پھر اس نے نکال و ارتقاء کے مراحل یکے بعد دیگرے طے کیے۔ جن میں سے قرآن کی سورہ نمونہ کے اوائل
کے مطابق پھر مٹے دم کے اندر تھے (نطفہ، پھر علقہ، اس کے بعد مضغ، اس کے بعد ہڈیوں کا ظاہر ہونا، پھر
ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا اور آخر میں روح یعنی حس و حرکت کا پیدا ہونا)۔

تولد کے موقع پر وہ ایک بہت ہی ضعیف و ناتواں بچہ تھا۔ اس کے نکال و ارتقاء کے مراحل تیزی
کے ساتھ طے کرتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ جسمانی اور عقلی بلوغ و رشد کی حد تک پہنچ گیا۔
ماں! یہ ضعیف و ناتواں موجود اتنا قوی ہو گیا کہ "اللہ" کی دعوت کے مقابلے میں لڑنے جھگڑنے پر
آمادہ ہو گیا اور اس نے اپنے ماضی و مستقبل کو بالکل ہی فراموش کر دیا اور "خصیم مبین" کا واضح مصداق
بن گیا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ "خصیم مبین" (واضح طور پر جھگڑنے والا) کی تعبیر ایک تو قوت کے
جنبہ کی حامل ہے اور ایک ضعف و کمزوری کے جنبہ کی۔ یہاں پر ظاہراً قرآن کے پیش فطرت دونوں جہات ہیں۔
ایک طرف تو یہ کام انسان کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صاحب عقل و شعور ہے۔
اور استقلال، ارادہ، اختیار اور قدرت رکھتا ہے (اور ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کا اہم ترین امتیاز
یہ ہے کہ وہ صاحب نطق ہے) بات کرتا ہے اور ان باتوں کے معنایں و مطالب اس کے دماغ میں
پہلے پیدا ہوتے ہیں، پھر جملوں کے قالب میں ڈھلتے ہیں اور پھر باتیں دہن سے یوں نکلتی ہیں جیسے کسی
خود کار ہتھیار سے گولیاں کسی ہدف کی طرف مسلسل پھینکی جاتی ہیں اور یہ ایسا کام ہے کہ جو انسان کے
علاوہ کسی بھی جاندار سے ممکن نہیں ہے۔

اس طرح سے قرآن خدا کی قدرت عظمیٰ کو اس عظیم قوت میں مجسم کرتا ہے کہ جو اس نے پانی کے
اس ناپختہ قطرے کو دی ہے۔

لیکن دوسری طرف انسان ایک فراموش کار اور مغرور ذات ہے۔ ان نعمتوں کو کہ جو اس کے ولی
نعمت نے اُسے بخشی ہیں اسی کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے
اس بے خبری اور غیروہ سری کو کیا کیے؟

اس کی بے خبری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ "اس نے ہمارے لیے مثال دی اور اپنے خیال
میں اس نے ایک دندان شکن دلیل پیدا کر لی۔ حالانکہ وہ اپنی ابتدائی خلقت کو بھول گیا اور اس نے کہ
دیا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے، جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں (و ضرب لنا مثلاً ونسی خلقہ قال من
یحیی العظام وہی رمیم) یہ

"رمیم" وہ "دم" سے ہے۔ مزدات راغب کے مطابق اصل میں "دم" (بروزن) "دم" کو کہتا ہے۔

یہاں ضرب المثل سے مراد عام ضرب المثل اور تشبیہ و کناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بیان استدلال ہے اور ایک مطلب کلی کے اثبات کے لیے مصداق کا ذکر کرنا مراد ہے۔

ہاں! (ابی بن خلف یا امیر بن خلف یا عاص بن وائل) نے بیابان سے بوسیدہ ہڈی کا ایک ٹکڑا تلاش کیا اور وہ ہڈی جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کی ہے، کیا وہ طبیعی موت سے مرا تھا؟ یا زمانہ جاہلیت کی کسی جنگ میں المناک موت کا شکار ہوا تھا؟ یا بھوک کی وجہ سے مرا تھا؟ بہر صورت وہ یہ سوچتا تھا کہ نفی معاد کے لیے اسے ایک دندان شکن دلیل مل گئی ہے۔ غصے اور غشی کے طے جلے جذبات کے ساتھ، ہڈی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کہتا ہے:

لاخصمن محمدًا

”میں اس دلیل کے ساتھ محمد (ص) سے لڑوں گا، اس طرح سے کہ وہ کوئی جواب نہ دے سکے گا۔“

”تیزی سے پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور جرح کر کے لگا:

مجھے بتاؤ کس میں یہ قدرت ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کر دے۔“

اس کے بعد اس نے ہڈی کے کچھ حصے کو پیس کر زمین پر چھڑک دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام اس دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔

یہ بات جاذب نظر ہے کہ قرآن مجید نے ایک ہی مختصر جملہ ”وہی خلقہ“ سے اس کا جواب دے دیا۔ اگرچہ اس کے بعد مزید وضاحت اور اضافی دلائل بھی بیان کیے۔

قرآن کہتا ہے: ”اگر تو اپنی خلقت کو بھول نہ گیا ہوتا تو ہرگز ایسا بے ہودہ اور کمزور استدلال اختیار نہ کرتا۔ اسے فراموش کار انسان! تو اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ اور اپنی خلقت پر نگاہ کر۔ تو کس طرح سے ایک ناپیز نطفہ تھا۔ اس خالق مطلق نے ہر روز ایک نیا لباس حیات تیرے بدن پر پہنایا۔ تو تو ہمیشہ سے موت و معاد کی حالت میں ہے۔ مرنے والے ہمارے تیری بنیاد پر ہی پھر مرنے والے ہمارے حیوان نے استفادہ کیا۔ اور مردہ حیوانات سے تیری نشوونما ہوتی اور تو انسان ہو گیا۔ لیکن تو ایسا فراموش کار ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھول کر اب پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟

یہ ہڈیاں اگر مکمل طور پر بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ پھر مٹی ہو جائیں گی۔ تو کیا تو پہلے دن مٹی نہیں تھا؟

بیتہ حاشیہ گزشتہ صفحہ ۱۔ کی اصلاح و ترمیم کے معنی میں ہے۔ ”رمتہ“ (بروزن ہمت) خصوصیت کے ساتھ بوسیدہ ہڈی کے معنی میں آتا ہے اور ”رمتہ“ (بروزن قبتہ) بوسیدہ اور پرانی کتاب کو کہا جاتا ہے۔

لہذا بلافاصلہ پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اس خیرہ سر، مغرور اور فراموش کار سے ”کہیے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے دن اسے خلق کیا تھا“ قل یحییہا الذی انشاھا اول مرۃ۔ اگر آج اس کی ایک یادگار ہڈی باقی رہ گئی ہے تو ایک دن ایسا بھی تھا کہ یہ بوسیدہ ہڈی بھی نہیں تھی۔ بلکہ مٹی تک بھی موجود نہیں تھی۔ ہاں! وہی ذات کہ جس نے اُسے عدم سے وجود بخشا ہے اس کے لیے بوسیدہ ہڈی کو نئی زندگی عطا کرنا زیادہ آسان ہے۔

اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں جب مٹی بن جاتی ہیں اور ادھر ادھر پھرتی ہیں تو ان کے اجزاء کو کون پہچان سکتا ہے اور کون انہیں مختلف مقامات سے جمع کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی واضح ہے ”وہ ہر مخلوق سے آگاہ ہے“ اور ان کی تمام خصوصیات کو جانتا ہے (وہ وہی خلق علیم)۔ جو ہستی اس قسم کا علم اور اس قسم کی قدرت رکھتی ہو اس کے لیے مسئلہ معاد اور مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

اگر ہم مٹی کے ڈھیر میں کس میں کسے کے چھوٹے چھوٹے ذرات بکھرے ہوئے ہیں، مقتطیس کا ایک ٹکڑا گھمیں تو وہ ان تمام ذرات کو فوراً جمع کر لے گا۔ حالانکہ وہ ایک بے جان موجود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ خداوند تعالیٰ ہر انسان کے تمام ذرات بدن کو خواہ وہ کرۂ زمین کے کسی بھی گوشہ میں ہوں ایک ہی حکم سے آسانی کے ساتھ جمع کر دے گا۔

وہ نہ صرف انسان کی بنیاد خلقت سے آگاہ ہے بلکہ ان کی نیتوں اور اعمال سے بھی آگاہ ہے اور ان کا حساب و کتاب اس کے سامنے واضح و روشن ہے۔

اس بنا پر اعمال و ثیمات اور اندرونی اعتقادات کا حساب بھی اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیہ ۲۸۲ میں ہے:

وَان تَبْدُوا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ یَحْصِبْکُمْ بِہِ اللّٰہُ

”اگر تم اس چیز کو جسے دل میں رکھتے ہو چھپاؤ یا غماز کرو، خدا اس کا تم سے حساب لے لے گا۔“

فرعون مسئلہ معاد میں شک کرتا تھا اور گزشتہ لوگوں کے زندہ ہونے اور ان کے حساب و کتاب سے انکار تعجب کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس سے یہ کہیں کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ثبت ہے اور میرا پروردگار نہ تو اشتباہ کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔“

قال علمھا عند ربی فی کتاب ۛ لا یضل ربی ولا ینسی (طہ۔ ۵۲)

۸۰) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا
أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ○

ترجمہ

۸۰) وہی ذات کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس کے ذریعے آگ روشن کرتے ہو۔

تفسیر

توانا شیوں کی بازگشت

گزشتہ آیات میں معاد کے سلسلے میں بحث تھی اور اس میں مسئلہ معاد کے امکان اور ہر قسم کا شکی شبہ رفع کرنے کے لیے معنی خیز اور زندہ اشارے موجود تھے۔ زیر بحث آیات قلب قرآن یعنی سورہ یٰسین کی آخری آیات ہیں۔ ان میں بھی اسی مسئلے کی مزید تشریح و توضیح پیش کی گئی ہے اور تین چار لمبے طریقوں سے اسے بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس کے ذریعے آگ روشن کرتے ہو" وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے (الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ)۔

کتنی عجیب اور عمدہ تعبیر ہے۔ ہم اس میں جتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ عمیق اور گہرے معانی کھلتے چلے جاتے ہیں۔

اصولی طور پر قرآن مجید کی بہت سی آیات کئی کئی معنی دیتی ہیں۔ بعض تو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے سادہ اور عام ہیں اور بعض دوسری آیات ذرا عمیق ہیں جو خواص کے سمجھنے کے لائق ہیں اور بعض آیات بہت عمیق اور گہری ہیں جو خواص میں سے بھی منتخب افراد کو، یا دوسرے زمانوں اور مستقبل بعید میں سمجھ میں آنے والی ہیں۔

لیکن اس کے باوجود یہ معانی آپس میں ایک دوسرے کے متنافی نہیں ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک ہی پر معنی تعبیر میں جمع ہیں۔

زیر بحث آیت ہی مفہوم بیان کرتی ہے۔

پہلی تفسیر بہت سے گزشتہ مفسرین نے بیان کی ہے اس کا ایک سادہ اور واضح مفہوم ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے بھی قابل فہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں عربوں کے اندر یہ بات رائج تھی کہ وہ آگ جلانے کے لیے درختوں کی لکڑی استعمال کرتے تھے خصوصاً "مرخ" اور "عفار" کے درختوں کی لکڑی کو جو حجاز کے بیابانوں میں عام آگتی تھی۔

"مرخ" (بروزن "پرخ") اور "عفار" (بروزن "تبار") دو قسم کی "آگ لگانے والی" لکڑیاں ہیں کہ پہلی کو بچے رکھ کر دوسری کو اس کے اوپر دارتے تھے اور اس سے آگ لگانے والے پتھر (جھٹاک) کی طرح شعلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ موجودہ زمانے کی ماچس کے بجائے لوگ اسی سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے: وہ خدا کہ جو ان سبز درختوں سے آگ نکال سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

"پانی" اور "آگ" دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو ہستی ان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا رکھنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ "زندگی" کو "موت" کے ساتھ اور "موت" کو "زندگی" کے ساتھ جمع کر دے۔ کیا کہنا ہے اس عالم ہستی کے خالق کا کہ جس نے آگ کو پانی کے اندر اور پانی کو آگ کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ مسئلہ طور پر اس کے لیے مردہ انسانوں کے جسموں پر لباس زندگی پہنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اس معنی سے ذرا اور آگے قدم بڑھائیں تو اس سے زیادہ دقیق تفسیر تک پہنچ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آگ جلانے کی خاصیت درختوں کی لکڑیوں کے ذریعہ "مرخ" اور "عفار" کی لکڑیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ خاصیت تمام درختوں میں اور تمام اجسام عالم میں موجود ہے (اگرچہ مذکورہ دونوں لکڑیاں اپنے مخصوص مواد اور وضع و کیفیت کے لحاظ سے اس کام کے لیے زیادہ کارآمد ہیں)۔

خلاصہ یہ کہ تمام درختوں کی لکڑیاں اگر زور کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو ان سے شعلہ نکلے گا، یہاں تک کہ "سبز درختوں کی لکڑیوں سے بھی"۔

اسی وجہ سے بعض اوقات جنگوں میں وسیع اور وحشتناک آگ لگ جاتی ہے کہ جس کا عامل کوئی انسان نہیں ہوتا۔ صرف وہ ہوائیں اور طوفان کہ جن کے چلنے سے درختوں کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور ان کے ٹکرانے سے چنگاری نکل کر خشک پتوں پر جاگرتی ہے، اس کے بعد بڑا کے چلنے سے آگ پھیل جاتی ہے اور یہ سب چیزیں اس کا اصلی عامل ہوتی ہیں۔

یہ وہی بجلی کا شعلہ ہے کہ جو ٹکرانے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹپنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی آگ ہے کہ جو تمام موجودات عالم کے ذرات میں چھپی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور گئے سے ظاہر ہوتی ہے اور "شجر اخضر" (سبز درخت) سے "نار" (آگ) پیدا کر دیتی ہے۔

یہ ایک نیا وسیع تفسیر ہے کہ جس میں زیادہ وسیع پیمانے پر اجتماع اعداد نظر آتا ہے اور "قنا" میں "قنا" کی زیادہ واضح نشاندہی ہوتی ہے۔

لیکن اس سلسلے میں ایک تیسری تفسیر بھی ہے کہ جو اس سے بھی گہری، عمیق تر ہے اور ہم نے دور حاضر کے علوم کی مدد سے اس تک دسترس حاصل کی ہے اور اسے ہم نے "توانائیوں کی بازگشت" قرار دیا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ نباتات کا ایک اہم کام ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لینا اور "نباتی غیلے" بنانا ہے (یہ سبیل کہ جو درختوں کا بنیادی جزو ہیں ان کے بڑے اجزاء کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن ہیں)۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیلے (CELLS) کس طرح بنتے ہیں؟ درختوں اور نباتات کے اجسام ہوا سے "کاربن ڈائی آکسائیڈ" حاصل کر کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اس کی "آکسیجن" کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور کاربن کو اپنے وجود میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اسے پانی کے ساتھ ترکیب دے کر اس سے درختوں کا جسم بنتے ہیں۔ لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ طبیعی علوم کی گواہی کے مطابق جو بھی کیمیائی ترکیب انجام پاتی ہے وہ یا تو توانائی کو جذب کر کے وجود میں آتی ہے یا اسے آزاد کرنے سے (غور کیجئے گا)۔

اس بنا پر جس وقت درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرنے کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ اس قانون کے مطابق ایک انرجی کے وجود کے محتاج ہیں اور یہاں وہ سورج کی کچھ گرمی اور روشنی سے ایک توانائی کے طور پر استفادہ کرتے ہیں۔

اس طرح سے درختوں کا جسم بنتے وقت سورج کی توانائی کی کچھ مقدار بھی ان کے اندر جمع ہو جاتی ہے اور جس وقت ہم لکڑیوں کو جلاتے ہیں تو وہی سورج کی ذخیرہ شدہ توانائی آزاد ہو جاتی ہے کیونکہ کاربن ہوا کی آکسیجن کے ساتھ مل کر دوبارہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بنا دیتی ہے اور آکسیجن اور ہائیڈروجن (پانی کی کچھ مقدار) آزاد ہو جاتی ہے۔

ان اصطلاحی تعبیروں کو چھوڑتے ہوئے بہت ہی سادہ اور آسان عبارت میں یہ ایک مطبوع نور اور حرارت کے جو سردیوں میں کسی دیہاتی کی گلیا یا کسی شہری کی انگلیٹھی کو گرم اور روشن کرتی ہے سورج کا وہی نور و حرارت ہے کہ جو چند سالوں یا دسیوں سالوں میں ان درختوں کی لکڑی میں ذخیرہ ہوتی ہے اور جو کچھ درخت نے اس طویل عمر میں تدریجاً اور آہستہ آہستہ سورج سے لیا ہے اور بے کم و کاست اسے واپس دے رہا ہے۔

توانائی جذب کرنے کے عمل کو ENDOTHERMIC کہتے ہیں اور خارج کرنے کا عمل EXOTHERMIC کہلاتا ہے۔ (ش ن)۔

یہ جو کہتے ہیں کہ کرہ زمین کی تمام توانائیاں سورج کی توانائی کی طرف لوٹتی ہیں، اس کی ایک صورت یہی ہے۔

یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم توانائیوں کی بازگشت تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور و حرارت کہ جو اس فضا میں بکھر جاتی ہے اور درختوں کے پتوں اور ان کی لکڑیوں پر فوٹو زس کرتی اور ان کی پودش کرتی ہے وہ کبھی بھی ہلاکت نہیں ہوتی بلکہ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اور ہم انسانوں کی آنکھوں سے دور درختوں تک تنوں، شاخوں اور پتوں کے اندر پہنچا ہو گئی ہے اور جس وقت آگ کا ایک شعلہ خشک لکڑی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور سورج کی وہ تمام توانائی جو درخت میں پہنچا تھی اسی لمحے اس کا شعلہ و نشر ظاہر ہو جاتا ہے، بغیر اس کے کہ ایک شمع کی روشنی کے برابر بھی اس میں کچھ کمی ہو (پھر غور کیجئے گا)۔

اس میں شک نہیں کہ یہ معنی آیت کے نزول کے زمانہ میں عامۃ الناس پر واضح نہیں تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ قرآنی آیات کے معانی کے کئی مرحلے ہیں، مختلف سطحوں میں اختلاف استدلال کے لحاظ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ایک دن لوگ اس آیت سے ایک چیز سمجھتے تھے، آج ہم اس سے کہیں زیادہ چیزیں سمجھ رہے ہیں اور شاید آئندہ آنے والے اس سے بھی کچھ آگے بڑھ جائیں اور زیادہ سمجھ سکیں۔ اس کے باوجود ہر تمام معانی صحیح ہیں اور مکمل طور پر قابل قبول اور آیت کے معنی میں جمع ہیں۔

چند نکات

۱۔ سبز درخت ہی کیوں؟ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ قرآن نے یہاں "شجر اخضر" (سبز درخت) کی تعبیر کیوں بیان کی ہے حالانکہ سبز اور گیلی لکڑی سے آگ جلانا بہت ہی مشکل ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے بجائے "الشجر الیابس" (خشک درخت) کی تعبیر استعمال ہوتی کہ جو زیادہ بر عمل تھی۔

لیکن قابل توجہ بات یہی ہے کہ یہ سبز درخت ہی ہیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرتے ہیں اور سورج کی روشنی ذخیرہ کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ خشک درخت اگر سینکڑوں سالوں تک سورج کی حرارت اور روشنی کے سامنے رکھے رہیں تو ان کی حرارت کی توانائی کے ذخیرے میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا۔ اسی وقت تک اس کام پر قادر ہیں جب تک کہ وہ سبز اور زندہ ہیں۔

اس بنا پر صرف "شجر اخضر" (سبز درخت) ہی ہے کہ جو اپنی سبز و مرطوب لکڑی میں حرارت اور روشنی کو پورا سہارا دے لیتے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

لیکن جس وقت وہ خشک ہو جائے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرنے اور سورج کا توانائی کو ذخیرہ

کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس اصول کی بناء پر یہ تعبیر توانائیوں کی بازگشت کی خوبصورت تصویر کشی بھی کرتی ہے اور قرآن مجید کے ایک جادوئی علمی معجزے کو بھی پیش کرتی ہے۔

اس کے علاوہ اگر ہم مذکورہ بالا دیگر تفسیروں کی طرف بھی رجوع کریں تو ”شجر اخضر“ کی تعبیر بھی مناسب زیبا ہے کیونکہ سبز درختوں کی لکڑیاں جس وقت ایک دوسرے کے ساتھ زور سے ٹکراتی ہیں تو چٹکاری پیدا ہوتی ہے ایسی چٹکاری کہ جو آگ جلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم قدرت خدا کی عظمت جان سکتے ہیں کہ جس نے آگ کو پانی کے اندر اور پانی کو آگ کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔

۲۔ آتش زنہ اور آتش گیر میں فرق: ”توقدون“۔ ”وقود“ کے مادہ سے (بروزن) ”توقدون“ آگ روشن ہونے کے معنی میں ہے اور ”ایقاد“ آگ لگانے کے معنی میں ہے اور ”وقود“ (بروزن) ”شود“ اس ایندھن کے معنی میں ہے کہ جو آگ جلانے کے لیے کام میں لایا جاتا ہے۔

تو اس بناء پر ”فاذا انتعومنه توقدون“ (تم اس سے آگ روشن کرتے ہو) کا جملہ اس ایندھن کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے آگ جلاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آگ پکڑنے والے (آتش گیر) کی طرف اشارہ ہے نہ کہ آگ لگانے والے ”آتش زنہ“ کی طرف۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم فارسی میں ایندھن کو ”آتش گیرہ“ (آگ پکڑنے والا) اور ماچس یا لائٹر کو ”آتش زنہ“ (آگ لگانے والا) کہتے ہیں اور عربی میں ایندھن کو ”وقود“ اور ماچس یا لائٹر کو ”زندہ“ یا ”زنداد“ کہتے ہیں۔

اس بناء پر قرآن کہتا ہے کہ وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ فراہم کی ہے اور تم اس سے ایندھن تیار کرتے ہو آتش زنہ ”آگ لگانے والا“ نہیں فرماتا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور یہ تعبیر کاملاً توانائیوں کی بازگشت پر منطبق ہے (غور کیجئے گا)۔

ہر حال درختوں کی لکڑیوں کے ساتھ آگ روشن کرنے کا مسئلہ اگرچہ ہماری نظر میں ایک سادہ مسئلہ ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عجیب ترین مسائل میں سے ہے کیونکہ وہ مواد کہ جس سے درخت بنتے ہیں اس کا ایک اہم حصہ پانی اور کچھ مقدار زمین کے اجزاء ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بل اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ کونسی قدرت ہے کہ جس نے پانی، مٹی اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے والا یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ انسانوں کی زندگی ہزار ہا سال سے اس سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔

ل۔ ”زندہ“ (بروزن) ”زندہ“ اصل میں اوپر والی لکڑی کے معنی میں ہے کہ جس سے آگ جلاتے ہیں اور پھلی لکڑی کو زندہ اور دونوں کو زندان کہتے ہیں اور ”زندہ“ کی جمع ”زنداد“ ہے۔

م۔ مگر یہ کہ ہم ”منہ توقدون“ کے جملے میں ”من“ کو ”ہا“ کے معنی میں لیں تاکہ دوسری تفسیروں سے ہم آہنگ ہو جائے۔

۸۱۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِرٍ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰۤیْ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمُ ۝

۸۲۔ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْۤءًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

۸۳۔ فَبُخِّنَ الَّذِیْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

ترجمہ

۸۱۔ کیا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کے مانند (خاک شدہ انسانوں) کو پیدا کر دے۔ ہاں وہ غلابی علیم ہے۔

۸۲۔ اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ بلا فاصلہ ہو جاتی ہے۔

۸۳۔ پس منزہ ہے وہ خدا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی مالکیت و حاکمیت ہے اور (سب کے سب) اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔

تفسیر

وہ ہر چیز کا مالک و حاکم ہے

گزشتہ آیات میں خلقت اول اور سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مواد

کے دلائل کا ذکر ہے۔ اب پہلی زیر بحث آیت میں ایک اور حوالے سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا اور وہ خدا کی بے پایاں قدرت کا بیان ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: کیا وہ ہستی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اس تمام عظمت، عجائبات اور حیرت انگیز نظاموں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان خاک شدہ انسانوں کے مانند نئی تخلیق کرے (اور انہیں ایک نئی زندگی کی طرف لوٹا دے) ہاں! وہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ آگاہ و دانایں خلاق ہے (اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثله من بلی وهو الخلاق العلیم)۔

یہ جملہ کہ جو استہمام انگاری سے شروع ہوتا ہے، حقیقت میں بیدار عقل و وجدان کے سامنے ایک سوال پیش کرتا ہے کیا تم اس عظیم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو عجیب و غریب ثوابت و سیارات اور منظومات اور کنکشاتوں کا حامل ہے۔ جس کا ہر گوشہ ایک وسیع دنیا ہے۔ تو وہ ذات کہ جو ان عظیم اور منظم عوالم کی خلقت پر قادر ہے، کیسے ممکن ہے کہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر نہ ہو؟

اس سوال کا جواب چونکہ ہر بیدار انسان کے قلب و روح میں موجود ہے، لہذا وہ جواب کا انتظار نہیں کرتا بلکہ بلا فاصلہ کہتا ہے: ہاں! وہ اس قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد خدا کی دو عظیم صفات کا ذکر ہے کہ جو اس مسئلے میں قابل توجہ ہیں، یعنی صفت خلافت اور اس کا بے پایاں علم۔ یہ حقیقت میں گردش بات کی ایک دلیل ہے کہ اگر ہمارا شک و شبہ خلقت کے بارے میں اس کی قدرت کی وجہ سے ہے تو وہ خلاق ہے (تو جو رہے کہ خلاق مہلنے کا صیغہ ہے)۔

نیز اگر ان ذرات کو جمع کرنا علم و دانش کا محتاج ہے تو وہ ہر لحاظ سے عالم و آگاہ ہے۔

”مثلاً“ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ ضمیر انسانوں کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کا خالق اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسانوں کی مثل پیدا کر دے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ وہ خود از سر نو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ ”ان کی مثل“ پیدا کر سکتا ہے۔

اس سوال کے بہت سے جواب دیئے گئے ہیں لیکن جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ جب انسان کا بدن مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی شکل و صورت باقی نہیں رہتی اور قیامت کے دن جو کچھ لوٹے گا وہ اس کا پہلا مواد ہی ہوگا کہ جو وہی پہلے کی سی صورت اختیار کر لے گا۔ یعنی مادہ تو وہی ہوگا لیکن شکل و صورت گزشتہ صورت کی مثل ہوگی۔ کیونکہ عین اسی صورت کا خصوصاً قید زمانی کے ساتھ لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں تمام انسان اپنی تمام گزشتہ کیفیات کے ساتھ مشہور نہیں

ہوں گے۔ مثلاً بوڑھے جوان کی شکل میں اور معلول صحیح و سالم صورت میں ہوں گے۔

دوسرے اشکال میں انسانوں کا بدن اُس اینٹ کے مانند ہے جو ریزہ ریزہ ہو کر پراگندہ ہو جائے اور اس کی مٹی کو جمع کر لیا جائے اور دوبارہ اس کا گارا بنا کر سانچے میں ڈال لیا جائے اور اس سے نئی اینٹ بنائی جائے۔

یہ نئی اینٹ ایک حیثیت سے بعینہ وہی ہے اور ایک لحاظ سے اس کی مثل ہے (اس کا مادہ تو وہی ہے لیکن اس کی شکل و صورت پہلی صورت کی مثل و مانند ہے) (غور کیجئے گا) یہ بعد دلی آیت اس حقیقت پر ایک تاکید ہے کہ اس کے ارادہ اور قدرت کے سامنے ہر قسم کی ایجاد سہل و آسان ہے، اس کے لیے عظیم آسمانوں اور کرۂ خاکی کا ایجاد کرنا اور ایک چھوٹے سے کپڑے کی ایجاد برابر و یکساں ہے، فرماتا ہے: ”اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز (کے پیدا کرنے) کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، جیسا کہ خدا نے چاہا ہے (انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون)۔

تمام چیزیں اس کے ایک اشارے اور فرمان کے ساتھ وابستہ ہیں تو جو اس قسم کی قدرت کا مالک ہو کیا اس کے بارے میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ اس کے مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق اس کی قدرت میں شک کیا جائے؟

یہ بات واضح ہے کہ یہاں امر الہی فعل امر کے معنی میں نہیں ہے اسی طرح لفظ ”کن“ (ہو جا) بھی ایسا نہیں کہ جسے خدا لفظ کی صورت میں ادا کرے کیونکہ نہ کوئی لفظ بولتا ہے اور نہ ہی وہ الفاظ کا محتاج ہے بلکہ اس سے مراد اس کا کوئی چیز کے ایجاد و تخلیق کرنے کا ارادہ کرنا ہے نیز لفظ ”کن“ اس بنا پر ہے کہ اس سے زیادہ مختصر، زیادہ چھوٹی اور زیادہ سریع تغیر کا تصور نہیں ہو سکتا۔

بعض مفسرین نے ”مثلاً“ کی ضمیر کو آسمانوں اور زمین کی طرف پلٹا ہے اور کہا ہے کہ ذوی العقول کی ضمیر مرجع کا انتخاب اس بنا پر ہے کہ زمین و آسمان میں بہت سے ذوی العقول موجود ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین نے ”مثلاً“ کی ضمیر کو اس بات پر شاہد بنایا ہے کہ عین اسی جسم اور اسی مواد کا لوٹنا جو زمین میں تھا، ضروری نہیں ہے کیونکہ انسان کی شخصیت اس کی روح پر مشتمل ہے اور یہ روح جس مادہ کے ساتھ بھی تعلق اختیار کر لے گی وہ انسان کی مثل ہوگی، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ بات آیات قرآنی حتیٰ کہ زیر بحث آیات کے ساتھ بھی بالکل ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ مشرکین مراحت کے ساتھ انہیں آیات میں کہتا ہے کہ خدا انہی بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں لباس حیات پہنائے گا۔ کہ دوسرے مواد کو۔ (غور کیجئے گا)۔

ہیں! جوئی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فوراً موجود ہوتی ہے۔

دوسرے لفظوں میں جس وقت خدا کسی چیز کا ارادہ کرے، تو وہ بلا فاصلہ وجود پاجاتی ہے اس طرح سے کہ اس کے "ارادہ" اور "اشیاء" کے وجود کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس بناء پر "امر"۔ "قول" اور "کن" کے الفاظ سب کے سب خلق و ایجاد کے مسئلے کی ایک توضیح ہیں اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہاں امر فعلی اور "کاف" و "نون" کا کوئی لفظ بات یا قول بیان نہیں ہوا۔ یہ سب کے سب ارادہ الہی کے بعد اشیاء کے تیزی اور سرعت کے ساتھ وجود پانے کو بیان کرتے ہیں۔ اُسے الفاظ و کلمات کی کیا حاجت ہے۔ اصولی طور پر کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے اس کی مشیت کے بعد الفاظ کی وساطت ہے معنی ہے۔

زیادہ واضح تعبیر میں، خدا کے افعال میں دوسرے حلوں سے زیادہ کا وجود نہیں ہے۔ مرحلہ ارادہ اور مرحلہ ایجاد مذکورہ بالا آیت میں دوسرا مرحلہ امر قول اور لفظ "کن" کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔

بعض قدیم مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں قول اور ایک بات ضرور ہے اور اُسے وہ ایک ناشائستہ اثر میں سے سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں الفاظ کے بیچ دغ میں الجھ گئے ہیں اور ان کے مفہوم و مطلب سے بے خبر رہے ہیں اور انہوں نے خدائی کاموں کو اپنے ادب پر قیاس کر لیا ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے بیخ البلاغہ کے ایک خطبہ میں کیا خوب فرمایا ہے:

يقول لما اراد لما كونه كن فيكون لا بصوت يقرع ولا بسنداء يسمع وانما كلامه سبحانه فعل منه انشاء ومثله لم يكن من قبل ذالك كاشاء ولو كان قديما لكان ثانيا۔

"وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس سے کہتا ہے، ہوا تو وہ بلا تاخیر ہو جاتی ہے لیکن اس کا کلام نہ تو ایسی ندا ہے جو کانوں سے ٹکرائے اور نہ ہی ایسی ندا کہ جو سنی جائے بلکہ خدا کی بات وہی اس کا فعل ہے کہ جسے وہ ایجاد کرتا ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی اور اگر ہوتی تو وہ دوسرا خدا شمار ہوتی ہے۔

اس سے قطع نظر اگر کوئی لفظ درمیان میں ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ یہ لفظ خود مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اس کو ایجاد کرنے کے لیے

بیخ البلاغہ کے بعض نسخوں میں مثلاً "مناج البراءة" میں "لما اراد" کی تعبیر ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں بھی بیخ البلاغہ سے اسی طرح نقل ہوا ہے لیکن دوسرے نسخوں میں مثلاً ابن ابی الحدید، ابن قیم اور صبی صراح کے نسخوں میں "لما اراد" آیا ہے لیکن مناسب وہی پہلا نسخہ ہے۔

بیخ البلاغہ، خطبہ ۱۸۶۔

ایک دوسرے "کن" کی ضرورت ہوگی اور اس بات کی اس دوسرے "کن" کے بارے میں بھی تکرار ہوگی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ہر خطاب کے لیے ایک مخاطب کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ابھی تک کوئی چیز موجود ہی نہیں تو خدا "کن" کہہ کر اُسے کس طرح مخاطب کرے گا۔ کیا معصوم سے خطاب ہو سکتا ہے؟

قرآن کی دوسری آیات میں بھی معنی دوسرے الفاظ میں آیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ۱۱ میں ہے:

واذا قضی امرنا فانما يقول له كن فيكون

"جس وقت اس کی قضا اور حکم کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ اُسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ بلا فاصلہ ہو جاتی ہے۔"

اسی کی مانند سورہ نحل کی آیت ۴۰ میں ہے:

انما قولنا للشيء اذا اردنہ ان نقول له كن فيكون

"جو چیز ہم ایجاد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا قول یہی ہے کہ ہم اُسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ بلا فاصلہ ہو جاتی ہے۔"

زیر بحث آخری آیت کہ جو سورہ یسین کی آخری آیت ہے مبادا و معاد کے بارے میں ایک نئی نتیجہ نکالنے کے لیے اس بحث کو ایک خوبصورت طریقے سے ختم کرتی ہے ارشاد ہوتا ہے: "پس منزہ ہے خدا کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں اور تم سب کے سب اُسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے" (فیعین الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون)۔

ملکوت۔۔ ملک (بروزن حکم) کے مادہ سے حکومت و مالکیت کے معنی میں ہے اور اس کے ساتھ واو اور تاء کا اضافہ تاکید و مبالغہ کے لیے ہے۔ اس لیے آیت کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ ہر چیز کی مالکیت و حاکمیت بلا شرط خدا کے دست قدرت میں ہے اور اس قسم کا خدا ہر طرح کے مجسم و ناقوسی سے منزہ و مبرا ہے۔ تو اس صورت میں مردوں کو زندہ کرنا اور بوسیدہ ہڈیوں اور پراگندہ مٹی کو لباس حیات پہنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب یہ بات ہے تو یقین طور پر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور معاد حق ہے۔

چند نکات

اس تفسیر میں ہم نے متعدد بار وعدہ کیا ہے کہ سورہ یسین کے انتقام پر ہم معاد کے مختلف پہلوؤں پر

۱۔ "کن" فیكون "کے بارے میں جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۱ کے ذیل میں بھی بحث کی گئی ہے۔

کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہم اس علم کو پورا کرتے ہوئے قادرین محترم کی توجہ ذیل کی چھ بحثوں کی طرف دلانا چاہیں گے۔

۱۔ معاد کا اعتقاد ایک فطری امر ہے: اگر انسان فنا کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو پھر اُسے "فنا" کا عاشق ہونا چاہیے اور موت سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ چاہے موت بر محل اور عمر کے آخری حصہ میں ہو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موت (یعنی نیستی) کا خیال انسان کے لیے کسی زمانے میں بھی خوش آئند نہیں رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ موت سے بھاگ رہا ہے۔

مومیاں کہ مردوں کے جسموں کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا اور اہرام مصر جیسے دائمی مقبرے بنانا اور آبِ حیات، اکیر جوانی اور عمر بڑھانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنا۔ بقا کے ساتھ انسان کے عشق کی ایک واضح دلیل ہے۔

اگر ہم فنا کے لیے پیدا ہوتے ہیں، تو بقا سے اس لگاؤ کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں تو یہ ایک فضول اور بے مصرف لگاؤ ہوگا۔

یہ مت مجھ لیے کہ ہم حکیم و دانا خدا کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد معاد کی بحث کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اُس نے جو کچھ ہمارے وجود میں پیدا کیا ہے وہ کسی حساب کے ماتحت ہی ہوگا اور وہ اس عالم بقا کے ساتھ عشق بھی کسی حساب کے ماتحت ہی ہوگا اور وہ اس عالم کے بعد کی خلقت اور جہانِ آخر سے ہم آہنگی ہے۔

دوسرے لفظوں میں اگر دستگاہ خلقت نے ہمارے اندر پیاس پیدا کی ہے، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خارج میں پانی کا وجود ہے۔ اسی طرح اگر جنسی خواہش اور جنس مخالف سے انسانوں میں لگاؤ موجود ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خارج میں جنس مخالف کا وجود ہے۔ ورنہ کسی چیز کی عدم موجودگی کی صورت میں اس کی خواہش کا ہونا حکمتِ آفرینش سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

دوسری طرف جب ہم تاریخ بشر کا قدیم ترین ایام سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں انسان کے راسخ عقیدے کی بہت سی نشانیاں ملتی ہیں۔

وہ آثار کہ جو گزشتہ انسانوں۔ یہاں تک کہ تاریخ سے پہلے کے انسانوں۔ کے آج ہماری دسترس میں ہیں اُن سے اس اعتقاد کی شہادت ملتی ہے، خصوصاً مردوں کے دفن کرنے کا طریقہ، قبریں بنانے کی کیفیت، حتیٰ کہ مردوں کے ساتھ کچھ چیزیں دفن کرنا، اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے ناآگاہ وجدان میں موت کے بعد کی زندگی کا اعتقاد چھپا ہوا تھا۔

ایک مشہور ماہر نفسیات کہتا ہے:

دقیق تحقیقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پہلے فوج بشر کے قبائل ایک قسم کے

مذہب کے حامل تھے۔ کیونکہ وہ اپنے مردوں کو ایک خاص طریقے سے سپرد خاک کرتے تھے اور ان کے کام کاج کے آلات ان کے ساتھ رکھ دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے دوسری دنیا کے لوگوں کو اپنے عقیدے کا ثبوت مہیا کرتے تھے۔

یہ تمام باتیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ قومیں حیات بعد از موت کو قبول کرتی تھیں۔ اگرچہ اس کی تفسیر میں غلط راستے پر ملتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زندگی بعینہ اس زندگی کی طرح ہے۔ بہر حال اس قدیمی بنیادی اعتقاد کو ایک معمولی اور عام خیال یا صرف ایک رواج اور عادت کا نتیجہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

قمری طرف ایک اندرونی عدالت کا وجود جیسے "وجدان" کہتے ہیں، معاد کے فطری ہونے کا ایک اور گواہ ہے۔

ہر انسان تک کام انجام دے کر اپنے وجدان کے اندر ایک سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ایسا سکون کہ جسے قلم بیان کرنے سے قاصر ہے۔

اس کے برعکس انسان گناہوں، خصوصاً بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد پریشانی اور بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خودکشی پر تیار ہو جاتا ہے یا خود کو سزا اور سولی کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے وجدان کے شکنجے سے رہائی کا سبب سمجھتا ہے۔

اس حالت میں انسان خود سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا سا وجود تو اس قسم کی عدالت کا حامل ہو لیکن یہ عظیم عالم اس قسم کے وجدان اور عدالت سے خالی ہو۔

اس طرح مختلف طریقوں سے مرنے کے بعد کی زندگی اور مسئلہ معاد کا فطری ہونا ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔

* انسانوں کے بعد سے عمومی عشق کے حوالے سے۔

* پوری انسانی تاریخ میں اس ایمان کے جوئے حوالے سے اور

* انسان کی روح کے اندر اس کے ایک چھوٹے سے نونے کی موجودگی کے حوالے سے۔

۲۔ ایمان بالقیامت کا اثر انسانی زندگی پر: مرنے کے بعد کے عالم، انسان کے اعمال کے آثار کی بقا اور اس کے اچھے بُرے کاموں کی بیشکلی کا اعتقاد انسانوں کی فکر و نظر اور احساسات پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتا ہے اور نیکیوں کا شوق پیدا کرنے اور برائیوں سے مبارزہ کرنے کے لیے ایک عامل مؤثر ہو سکتا ہے۔

فائدہ منصرف افراد کی اصلاح اور فداکار و مجاہد اور ایثار کرنے والوں کو شوق دلانے میں حیات

بعد از موت پر ایمان جو اثرات ڈال سکتا ہے وہ عام عدالتوں اور سزاؤں کے اثرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ قیامت و عبادت کی عدالت عام عدالتوں سے بہت ہی مختلف ہے، اس عدالت میں نہ تو تجدید نظر کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی اس کے ارکان پر زر و مال اور زور و قوت اثر ڈال سکتے ہیں نہ وہاں جھوٹی باتوں سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ فیصلے کے لیے طویل مدت درکار ہوگی۔

قرآن مجید کہتا ہے:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ
 ”اس دن سے ڈرو کہ جس میں کسی شخص کو کسی دوسرے کی جگہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی نذیر یا تادان ہوگا اور نہ ہی کوئی شخص اس کی مدد کے لیے آئے گا۔“ (بقرہ - ۲۸)

اس کے علاوہ قرآن حکیم میں ہے:

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَ فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَأَ النَّدَامَةُ لِمَارِئَاتِ الْعَذَابِ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
 ”ان میں سے جو ظالم ہیں، اگر تمام روئے زمین بھی ان کے اختیار میں ہو اور اس دن اپنی نجات کے لیے وہ سب کچھ قربان کر ڈالیں (تو بھی ان کی نجات نہیں ہوگی) اور جس وقت وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو اپنی پیشانی کو چھپائیں گے (کہ کہیں زیادہ رسوا نہ ہوں) اور ان کے درمیان عدالت کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“ (یونس - ۵۴)

اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے:

لَيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 ”مقصد یہ ہے کہ خدا ہر شخص کو جو کچھ اُس نے انجام دیا ہے اس کی جزا دے کیونکہ خدا سریع الحساب ہے۔“ (ابراہیم - ۵۱)

اس کا حساب اتنا طبعی اور تیزی کے ساتھ ہوگا کہ بعض روایات کے مطابق:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَحَاسِبُ الْخَلَائِقَ كُلَّمَا فِي مَقْدَارِ لَمَحِ الْبَصَرِ
 خدا ہر چشمِ زدن میں سب مخلوق کا حساب چکاوے گا۔

اسی بنا پر قرآن مجید میں بہت سے گناہوں کا سرچشمہ روز جزا کو محمول جانا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ ۱۲ میں ہے:

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
 ”جہنم کی آگ کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔“

کچھ تعبیرات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان قیامت کے بارے میں کچھ گمان ہی لگتا ہو تب بھی بہت سے غلط کاموں کو انجام دینے سے ڈک جائے گا جیسا کہ کم فہم و دشمنوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

الْأَيْظُنَّ أُولَٰئِكَ انْهَمَّ مِيعَوتَهُمْ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
 ”کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ ایک عظیم دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔“ (ملفوظ - ۵۰)

گزشتہ زمانے میں بھی اور آج بھی مجاہدین اسلام میدانِ جہاد میں رجز خوانی کرتے ہوئے دادِ شجاعت دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلامی ممالک کے دفاع اور عروین و مستضعفین کی حمایت کے لیے جو عظیم ایثار و فداکاری دکھاتے ہیں یہ سب دوسرے جادوئی گھر پر اعتقاد کا نتیجہ ہے۔ علماء کے مطالعات اور مختلف قبر بات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس قسم کے پیغمبر اس عقیدے کے سوا ممکن نہیں۔ وہ مجاہد کہ جس کی منطق یہ ہو کہ:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدِي الْحَنِينِ
 ”کہہ دو کہ اے دشمنو! تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ سوائے دو سعادتمندوں میں سے کسی ایک تک پہنچنے کے (یا تم پر کامیابی یا افتخار شہادت)۔“ (توبہ - ۵۲)

یہ مجاہد یقیناً شکست ناپذیر ہے۔

موت کا چہرہ اس جہان کے بہت سے لوگوں کے لیے وحشت انگیز ہے، یہاں تک کہ اس کے نام اور ہر اس چیز سے کہ جو اس کی دلی ہے، گریز کرتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد زندگی کا حقیقہ رکھنے والوں کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم جہان کے لیے ایک دریچہ ہے، قس کا ٹوٹ جانا ہے، انسانی روح کا آزاد ہونا ہے، زندانِ بدن کے دروازوں کا کھلنا ہے اور آزادیِ مطلق تک پہنچنا ہے۔ اصولی طور پر مبداء کے بعد مسند معاد خدا پرستوں اور مادہ پرستوں کے علم کی حد فاصل ہے کیونکہ اس مقام پر دو مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔

ایک نظریہ تو وہ ہے کہ موت کو جس میں فنا اور نابودی مطلق سمجھا جاتا ہے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اس سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس نظریے کے مطابق سب چیزیں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ موت ایک خلعتِ جدید ہے اس سے انسان ایک کشادہ تر اور روشن عالم میں

قدم دکھاتا ہے۔ اس پر کبھی دہلیز آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔

یہ فطری بات ہے کہ اس محکمہ کے طرقدار نہ صرف یہ کہ ہدف و مقصد کی راہ میں موت و شہادت سے خوف نہیں کھاتے بلکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے محکمہ سے ہدایت حاصل کر کے انہی کی طرح کہتے ہیں:

”واللہ لا یابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بندی امہ“

”خدا کی قسم! ابو طالب کے بیٹے کی موت سے محبت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو ایک

بشر غریب بچے کو اپنی ماں کے پستان سے پرتی ہے یہ“

ایسے لوگ مقصد کی راہ میں موت کا استقبال کرتے ہیں۔

اسی وجہ سے جب زمانے کے مجرم عبدالرحمن ابن لخم کی تلوار کی ضرب آپ کے سر مبارک پر لگی تو آپ نے فرمایا:

”فزت برب الکعبہ“

”کعبہ کے رب کی قسم! میں کامیاب ہو گیا اور مجھے راحت و سکون مل گیا“

مختصر بات یہ ہے کہ معاد و قیامت پر ایمان، ڈر پوک اور بے مقصد انسان کو شجاع، بہادر اور با مقصد انسان میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جس کی زندگی رجز خانیوں، قربانیوں، پاکیزگی اور تقویٰ سے معمور ہو جاتی ہے۔

۳۔ معاد کے عقلی دلائل: قرآن مجید میں معاد کے بارے میں بہت دلیلیں بیان ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ ان سے قطع نظر اس امر پر واضح عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ جن میں سے بعض اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں:

۱۔ برہان حکمت: اگر ہم اس جہان کی زندگی کو دوسرے جہان کے بغیر تصور کریں، تو یہ لغو اور بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہو گی جیسے ہم جنین کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی کے بغیر فرض کر لیں۔

اگر قانون خلقت یہ ہو تا کہ تمام جنین پیدائش کے وقت گلا گھٹ کر مر جاتے تو جنین دور کس قدر بے مقصد ہو جاتا؟ اسی طرح اگر اس جہان کی زندگی کو دوسرے جہان کی زندگی سے الگ تصور کر لیا جائے تو اس کا جو دہی مصل ہو جائے گا کیونکہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ستر سال یا اس سے کم و بیش اس دنیا میں مشکلات میں گھرے رہیں، ایک مدت تک خام اور بے تجربہ رہیں اور جب نا پختگی دور ہو تو عمر تمام ہو جائے۔ ایک مدت تک ہم علم کے حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جس وقت معلومات کے لحاظ سے ہم کسی مقام

تک پہنچتے ہیں تو بڑھاپے کی ہر طرف ہمارے سروں پر بیٹھ چکی ہوتی ہے۔

آخر ہم یہ زندگی کس لیے بسر کر رہے ہیں؟ کچھ مقدار غذا کھانے، چند گز کپڑے پہننے، بار بار سونے اور بیدار ہونے اور اس تھکا دینے والے طرز عمل کو سالہا سال تک دہرانے اور جاری رکھنے کے لیے؟

کتب خانے اور یہ تمام یادیں بنیاں کہ جو ہماری اور یہ تمام آغاز و انجام، یہ تمام استاد و مرئی، یہ تمام عظیم کھانے، پینے، پہننے اور مادی زندگی کے لیے ہیں؟

یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر وہ لوگ کہ جو معاد کو قبول نہیں کرتے، اس زندگی کی لغویت اور بیودگی کا اعتراف کرتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ خود کشی کرنے اور اس فضول اور بے معنی زندگی سے نجات کو جائز یا باعث افتخار سمجھتا ہے۔

یہ یکے لگن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو خدا اور اس کی بے پایاں حکمت پر ایمان رکھتا ہے، اس جہان کی زندگی کو۔ دوسرے جہان کی دائمی زندگی کے لیے مقدمہ سمجھے بغیر قابل توجہ شمار کرے۔

افھبتم انما خلقتکم عبثاً و انتکم الینا لا ترجعون
”کی تم نے یہ جہان کر لیا ہے کہ تم فضول اور بے کار پیدا ہوئے ہو اور تم ہماری طرف
پلٹ کر نہیں آؤ گے۔“ (مومنون - ۱۱۵)

یعنی اگر خدا کی طرف باز گشت نہ ہوتی تو پھر اس جہان کی زندگی عبث اور بیودہ ہوتی۔
ہاں اس دنیا کی زندگی اسی صورت میں مفہوم رکھتی ہے اور خدا کی حکمت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے جب اس جہان کو دوسرے جہان کے لیے ایک کھیتی (الدنیا مزرعة الآخرة) اور اس وسیع عالم کے لیے ایک گزر گاہ (الدنیا قنطرة) اور تیاری کی ایک کلاس اور دوسرے جہان کے لیے ایک پختہ کھیتی اور اس گھر کے لیے ایک تجارت خانہ سمجھیں۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنے پُر معنی کلمات میں فرمایا ہے:

ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، و دار عافیة لمن فہم عنها،
و دار غنی لمن قزو منها، و دار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد احباء الله
و مصلی ملائكة الله، و مہبط وحی الله، و متجرا و لیاة الله۔

”یہ دنیا اس شخص کے لیے کہ جو سچائی کے ساتھ اس سے پیش آئے سچائی کی جگہ ہے اور
اس شخص کے لیے کہ جو اس سے کچھ فہم حاصل کرے عافیت کا گھر ہے اور اس شخص کے لیے
کہ جو اس سے زاوہا حاصل کرے بے نیازی کا گھر ہے اور اس شخص کے لیے کہ جو اس سے

پند و نصیحت حاصل کرے و عفو و نصیحت کا گھر ہے یہ خدا کے دوستوں کی مسجد ہے، پروردگار کے فرشتوں کی جاتے نماز ہے، وحی الہی کے نزول کا مقام ہے اور اولیاء حق کا تجارت خانہ ہے یہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جہان کی کیفیت کا مطالعہ خوب اچھی طرح سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس عالم کے بعد ایک اور عالم بھی ہے۔

ولقد علمتم النشأة الاولى فلولات ذکرون

”تم اس دنیا میں نشأة اولیٰ اور خود اپنی پیدائش کو دیکھ چکے ہو تو پھر تم متوجہ کیوں نہیں ہوتے کہ اس کے بعد ایک اور جہان بھی ہے؟“ (واقعہ - ۶۲)

(ب) جبرہان عدالت: نظام ہستی اور قوانین خلقت میں غور سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کی تمام چیزیں حساب شدہ اور چچی ٹکی ہیں۔

ہمارے بدن کی ساخت میں اس قسم کا عادلانہ نظام حکم فرما ہے کہ جب بھی کوئی معمولی سی تہجد ملی یا غیر موزوں نیت اس میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ بیماری یا موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے دل کی حرکت ہمارے خون کی گردش، ہادی آنکھ کے پردے، ہمارے بدن کے نسل اسی دقیق نظام میں شامل ہیں کہ جو سارے جہان پر حکومت کر رہا ہے۔

وبالعدل قامت السموات والارض

”تمام آسمان اور زمین عدالت ہی کی وجہ سے قائم ہیں یہ۔“

تو کیا انسان اس وسیع عالم میں ایک نامطلوب چیز ہو سکتا ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ وہ اسے آزمائے اور وہ اس کے سامنے میں ارتقائی منزلوں کو طے کرے لیکن اگر انسان آزادی سے غلط فائدہ اٹھائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ظالم اور مستکبر لوگ، گمراہ اور گمراہ کرنے والے اس خدائی انعام سے سوائے استفادہ کرتے ہوئے گمراہی کا راستہ اختیار کیے رہیں تو پھر عدل الہی کا تقاضا کیا ہوگا؟

یہ ٹھیک ہے کہ بدکاروں کے ایک گروہ کو اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اور وہ اپنے کفر و کوار کو پہنچ جاتے ہیں یا کم از کم اس کا ایک حصہ جھگٹ لیتے ہیں لیکن مسئلہ طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام مجرم اپنی ساری کی ساری سزا جھگٹ لیتے ہوں اور سب کے سب پاک اور نیک لوگ اپنے اعمال کا

۱۔ نبی ابلاغ، کلمات قصار، ص ۱۳۱۔

۲۔ تفسیر صافی، سورہ رحمن کی آیہ، کے ذیل میں۔

بدلہ پورے کا پورا اسی جہان میں پالیتے ہوں۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ یہ دونوں گروہ پروردگار کی عدالت کے پڑوسے میں برابر ہو جائیں؟ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق:

انفجعل المسلمين كالمجرمين مالککو کیف تحکمون

”کیا ان لوگوں کو کہ جو قانون خدا کے پیش نظر حق و عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں مجرمین کی طرح قرار دے دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟“ (قلم - ۳۵، ۳۶)

دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے:

ام نجعل المتقين كالفجار

”کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کے مانند قرار دے دیں؟“ (ص - ۷۸)

بہر حال فرمان حق کی اطاعت میں انسانوں کے درمیان تقادوت ہونا کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ اس جہان کی مکافات اور عدالت و جہان اور گناہوں کے نتائج کا کافی نہ ہونا، عدالت کے قیام کے لیے تنہا کافی نظر نہیں آتا۔ اس بنا پر یہ بات قبول کرنی پڑے گی کہ اجر الہی کے اجرہ کے لیے کوئی عدل عام کی عدالت ہو کہ جہاں پر سونے کی نوک کے برابر نیک اور بدکاروں کا حساب ہو۔ درحقیقت عدالت قائم نہ ہوگی۔

لہذا یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ عدل الہی کو قبول کرنا وجود معاد و قیامت کے قبول کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے:

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

”ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے۔“ (انبیاء - ۴۷)

اس کے علاوہ یہ بھی فرماتا ہے:

وقضى بينهم بالقسط وهو لا يظلمون

”قیامت کے دن ان کے درمیان عدالت کے مطابق فیصلہ ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔“ (یونس - ۵۴)

(ج) جبرہان ہدف: ماورستوں کے نظریے کے برخلاف الہی نظریہ کائنات کے مطابق انسان کی خلقت میں ایک ہدف اور مقصد کارکن ہے کہ جسے فلسفی تعبیر میں ”تکامل و ارتقاء“ کہتے ہیں قرآن حدیث کی زبان میں کبھی ”قرب خداوندی“ اور کبھی ”عبادت و بندگی“ کہتے ہیں:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

”میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت

کریں اور عبادت و بندگی کے سائے میں کمال ہوں اور میرے حرم قرب کی طرف راہ پائیں۔ (ذاریات - ۵۶)

اگر موت ہر چیز کا اختتام ہو تو کیا یہ عظیم مقصد پورا ہو گا؟ بلاشبہ و شبہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ فردی ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہو اور انسان کا سفر کمال اس میں جاری رہے اور وہ اس جہان کی گھنٹی کی فصل دہاں کاٹے اور یہاں تک کہ۔ جیسے ہم کہہ چکے ہیں دوسرے جہان میں بھی یہ سفر کمال جاری رہتی چاہیے تاکہ اصل اور آخری مدت پورا ہو جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مقصد خلقت کی تکمیل معاد کو قبول کیے بغیر ممکن نہیں ہے اور اگر ہم اس زندگی کو موت کے بعد دئے جہان سے منتقل کر لیں تو ہر چیز منہ کی شکل اختیار کر لے اور کئی طرح کے۔ کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ رہے۔

(د)۔ جبرہان نفی اختلاف: بے شک ہمیں ان اختلافات سے۔ کہ جو اس جہان کے مختلف مکاتب و مذاہب کے درمیان موجود ہیں دکھ ہوتا ہے، اور ہم سب یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں جبکہ تمام قرآن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اختلافات اس دنیا کے مزاج میں پوری طرح اتر چکے ہیں۔ یہاں تک کچھ دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو جو ایک عالمی حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ ان کے قیام کے بعد بھی اگرچہ بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمیں کچھ مکاتب کا اختلاف کلی طور پر ختم نہیں ہو گا اور قرآن کے ارشاد کے مطابق یہود و نصاریٰ دابن قیامت تک اپنے اختلاف پر باقی رہیں گے،

فأعزينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (مائدہ - ۱۴)

لیکن وہ خدا کو جو ہر چیز کو وحدت کی طرف لے جاتا ہے آخر میں اختلافات کو ختم کرائے گا اور چونکہ عالم مادہ کے گھرے پر دوں کی موجودگی میں یہ بات اس دنیا میں کلی طور پر امکان پذیر نہیں ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ دوسرے جہان میں۔ کہ جو عالم بروز و ظهور ہے۔ آخر کار یہ مسئلہ عملی شکل اختیار کر لے گا اور حقائق اس طرح سے روشن ہو جائیں گے کہ مکتب و عقیدہ کا اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن عید کی متعدد آیات میں اس مسئلے کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے:

فإن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

"خدا ان چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن۔ کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا" (بقرہ - ۱۱۳)

دوسری جگہ فرماتا ہے:

واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين

"انہوں نے زور دار قسم کھا کر کہا کہ خدا ان لوگوں کو کہ جو مر جائیں گے کبھی زندہ نہیں کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خدا کا حتمی وعدہ ہے (کہ ان سب کو زندہ کرے گا) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز میں وہ اختلاف رکھتے تھے اُسے اُن کے لیے واضح کر دے تاکہ جو لوگ منکر ہو گئے تھے وہ یہ جان لیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔" (غل - ۳۸ و ۳۹)

۴۔ قرآن اور مسئلہ معاد: مسئلہ توحید کہ جو انبیاء کی تعلیمات میں سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ ہے اس کے بعد معاد کا مسئلہ اپنی خصوصیات اور اپنے تربیتی و تعلیمی آثار کے ساتھ پہلے درجہ میں قرار مخصوص کر دیا ہے۔

معاد کے قرآنی مباحث کبھی تو منطقی استدلال کی صورت میں بیان ہوئے ہیں اور کبھی خطابی جانتے ہیں اور کلام کا صادقانہ لب و لہجہ ایسا ہے کہ وہ استدلال کی طرح انسان کی روح اور جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔

منطقی استدلال میں قرآن زیادہ تر امکان معاد کے موضوع پر بات کرتا ہے۔ کیونکہ منکرین زیادہ تر اُسے محال خیال کرتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ معاد وہ بھی معاد جہانی کی صورت میں۔ کہ جس میں بوسیدہ اور خاک شدہ اجسام کا نئی حیات کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ امکان پذیر نہیں۔

اس حصے میں قرآن مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے اور یہ سب استدلال جس ایک جگہ یا کر ختم ہو جاتے ہیں وہ معاد کے امکان عقلی۔ کا مسئلہ ہے۔

بھی تو وہ پہلی زندگی کو انسان کی نظر میں محسوس کرتا ہے اور ایک مختصر منہ بولتی اور واضح عبارت میں کہتا ہے:

كما بدأكم تعودون

"جس طرح سے کہ اُس نے تمہیں ابتداء میں پیدا کیا ہے اسی طرح سے تم واپس لوٹو گے" (اعراف - ۲۹)

کبھی نہایت کی زندگی اور موت اور ان کے

اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں کہتا ہے کہ تمہاری بازگشت بھی اسی طرح ہوگی :

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَاتٍ وَجِبَالًا

وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سرسبز باغات اگائے اور کٹے ہوئے دانے .... اور اس کے ذریعے ہم نے مُردہ زمین کو زندہ کیا (تمہاری) بازگشت بھی اسی طرح ہوگی۔ (رق۔ ۱۱ تا ۱۲)

دوسری جگہ کہتا ہے :

وَاللّٰهُ الَّذِي ارْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتَنِيْرًا مَّحَابِلًا فَسْخَا هَآلِيْ بَلَدٍ مَّيْتٍ فَاحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ الْفُتُوْرُ

تقدیر اسی ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو چلاتیں اور ہم نے انہیں مُردہ زمین کی طرف دھکیل دیا اور اس کے ذریعے ہم نے زمین کو اس کی موت کے بعد حیات بخشی۔ قبروں سے اٹھنا بھی اسی طرح ہے۔ (زفاطر۔ ۹)

بھی آسمانوں اور زمین کی خلقت میں خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :

اَوَلَمْ يَعْرِوْا اِنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِّهٖ سَاقِدٌ يَّوْمَ يَّقْدِرُ

نہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خدا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس تخلیق نے اسے تھکا نہیں دیا، وہ مُردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہاں ! وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (احقاف۔ ۳۳)

اور بھی قرآنیوں کی بازگشت اور سبز درخت سے اگل نکلنے کو اس کی قدرت کے نونے کے طور پر اور اگل کو پانی کے اندر قرار دینے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا

”وہ خدا مُردوں کو لباس حیات پہناتا ہے کہ جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے اگل پیدا کیا۔“ (یٰسین۔ ۸۰)

بھی جنین کی زندگی کو انسان کی نظر میں مجسم کرتا ہے اور کہتا ہے :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ رَّيْبٌ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِّنْ نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ
لَّئِيْن لَّكُمْ وَفَرْقِي الْاَرْحَامَ مَا نَشَاءُ اِلَّا اَجَلٌ مُّسَدَّدٌ ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ

طِفْلًا

”اے لوگو ! اگر تم قیامت کے بارے میں شک رکھتے ہو تو یہ بات مت بھولو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر لطف سے، پھر بے خون سے پھر مضغ سے (کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو چھانے ہوئے گوشت کی طرح کا ہے)۔ اس حالت میں پہنچ کر بعض تو شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں اور بعض بے شکل و صورت۔ مقصد یہ ہے کہ ہم تم پر یہ واضح کر دیں کہ ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں (اور جن ”جینوں“ کو ہم چاہتے ہیں ایک معین مدت تک ماؤں کے رحم میں روک رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کی شکل میں تمہیں عالم دنیا میں بھیجتے ہیں۔ (رج۔ ۵)۔

۱۱ نیند کہ جو موت کی بہن ہے بلکہ کئی جہات سے خود موت ہے۔ اُس کے لیے اصحاب کعبہ کی تین سو سالہ نیند کی مثال پیش کرنا ہے اور ان کی نیند اور بیداری کے سلسلے میں ایک عہد اور مناسب تشریح کرنے کے بعد فرماتا ہے :

وَكَذٰلِكَ اَعْرِضْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا

”اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان کی حالت کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ خدا کا قیامت کا وعدہ حق ہے اور قیام قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔“ (کعب۔ ۲۱)

اس کے علاوہ ابراہیمؑ کے چار پرندوں کی داستان (بقرو۔ ۲۶۰)، عیسیٰؑ کی سرگزشت (بقرو۔ ۲۵۹)، بنی اسرائیل کے مقتول کا واقعہ (بقرو۔ ۷۷) بھی بیان کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک ایک تاریخی غور ہے یہ سب اس مسئلے کے لیے دوسرے شواہد و دلائل ہیں کہ جو قرآن نے اس سلسلے میں بیان کیے ہیں۔

مفسر بات یہ ہے کہ وہ تصویر جو قرآن مجید نے مہیا کی، اس کے مختلف پہلوؤں، مقدمات اور نتائج کی پہچانی ہے اور وہ بولتے ہوئے دلائل کہ جو اس نے اس سلسلے میں بیان کیے ہیں، اس قدر زندہ اور اطمینان بخش ہیں کہ جو شخص سمجھنا چاہے بیدار و بیدار رہتا ہے وہ ان کی گہری تاثیر سے ضرور متاثر ہوگا۔

بعض کے قول کے مطابق قرآن کی ایک ہزار دوسو آیات مہاد کے سلسلے میں بحث کرتی ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے اور ان کی تفسیر کی جائے تو وہ خود ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس تفسیر کی تالیف کے اختتام کے بعد جس وقت ہم انشاء اللہ تفسیر موضوعی شروع کریں گے تو مہاد کے سلسلے کی آیات کا یہ مجموعہ بھی خواہش مندوں کی دسترس میں ہوگا۔

۵۔ مہاد جسمانی : مہاد جسمانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جسم دوسرے جہان میں لوٹ آئے گا

بلکہ مقصد یہ ہے کہ روح اور جسم اکٹھے مبعوث ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں روح کی بازگشت تو مسلم ہے بحث جسم کی بازگشت کے بارے میں ہے۔

گزشتہ فلامہ کی ایک جماعت صرف معاد روحانی کی معتقد تھی وہ جسم کو ایک سواری سمجھتے تھے کہ جو صرف اسی جہان میں انسان کے ساتھ ہے اور موت کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا اور اسے چھوڑ کر عالم ارواح میں چلا جائے گا۔

لیکن اسلام کے بزرگ علما کا عقیدہ یہ ہے کہ معاد روحانی اور جسمانی دونوں صورتوں میں ہوگی یہاں پر بعض علما خصوصیت کے ساتھ سابق جسم کو ضروری نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کسی بھی جسم کو روح کے اختیار میں دے دے گا اور چونکہ انسان کی شخصیت اس کی روح کے ساتھ ہے تو یہ جسم اسی کا جسم شمار ہوگا۔ جبکہ صاحبان تحقیق کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی جسم کہ جو خاک ہو کر بکھر گیا تھا، خدا کے حکم سے اسی کو جمع کیا جائے گا اور اسی کو نئی زندگی عطا ہوگی اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں معاد جسمانی کے شواہد اس قدر زیادہ ہیں کہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں انہوں نے معاد والی افراد کی آیات کا تھوڑا سا بھی مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ورنہ معاد کا جسمانی ہونا آیات قرآنی میں اس قدر واضح ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہی آیات کہ جو سورہ یٰسین کے آخر میں بیان ہوئی ہیں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ کیونکہ عرب کے بیابانی لوگوں کو تعجب اسی بات کا تھا کہ یہ بوسیدہ ہڈی جو ان کے ہاتھ میں ہے اُسے کون زندہ کر سکتا ہے؟

قرآن صراحت کے ساتھ اس کے جواب میں کہتا ہے :

قل یٰحییہا الذی انشأہا اول مرۃ

”کیسے کہ وہی خدا اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی دفعہ اسے پیدا کیا تھا“ معاد کے مسئلے میں مشرکین کا سارا تعجب اور ان کی مخالفت اسی امر پر تھی کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہماری خاک زمین میں مل جائے گی تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟

وقالوا اِذَا ضَلَلْنَا فِی الْاَرْضِ اَمْثَلْنَا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیدٍ (التّٰوہ: ۱۰) وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تم سے کیسے وعدہ کرتا ہے کہ جس وقت تم مر جاؤ گے اور خاک ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔

ایمعدکم انکم اذا متتم وکنتم متراثیا وعظما انکم مخرجون (یٰسین: ۵۰) وہ اس امر پر اس قدر تعجب کرتے تھے کہ اس کے اظہار کو جہنم یا خدا پر جھوٹ خیال کرتے تھے :

وقال الذین کفروا هل ند لکم علی رجل ینبئکم اذا منقرض کل ممزق انکم لفی خلق جدید

”کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسا شخص دکھاتے ہیں کہ جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت تم پوری طرح خاک ہو کر بکھر جاؤ گے تو دوبارہ زندگی پاؤ گے۔“ (سبا: ۵)

یہی وجہ ہے کہ عام طور پر امکان معاد کے بارے میں قرآنی استدلال معاد جسمانی کے گرد ہی گھومتے ہیں اور وہ چھ بیانات کہ جو گزشتہ صفحے میں گزرے ہیں سب کے سب اسی مدعا کے گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن بار بار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم قیامت میں قبروں سے نکلو گے (یٰسین: ۵۱، قر: ۷۰) تو قبریں معاد جسمانی کے ساتھ مربوط ہیں۔

ابراہیم کے چاروں پرندوں کی داستان، اسی طرح عزیز کا واقعہ اور موت کے بعد ان کا زندہ ہونا اور بنی اسرائیل کے مقتول کا قصہ کہ جس کی طرف ہم نے گزشتہ مباحث میں اشارہ کیا ہے، سب کے سب صراحت کے ساتھ معاد جسمانی کی ہی بات کرتے ہیں۔

قرآن مجید نے جنت کی مادی و روحانی نعمتوں کی جتنی بھی تعریف کی ہے سب کی سب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاد جسمانی طور پر بھی ہوگا اور روحانی طور پر بھی۔ ورنہ روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ حور و قصور اور انواع و اقسام کی بستی غذاؤں اور مادی لذائذ کے کیا معنی ہیں؟

بہر حال یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآنی منطق اور تعلیمات سے تھوڑی سی بھی آگاہی رکھتا ہو اور پھر معاد جسمانی کا انکار کرے۔ دوسرے لفظوں میں معاد جسمانی کا انکار قرآن کی نظر میں اصل معاد کے انکار کے مساوی ہے۔

ان دلائل منقولی کے علاوہ اس بارے میں عقلی شواہد بھی موجود ہیں۔ اگر ہم انہیں بیان کرنا شروع کریں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔

البتہ معاد جسمانی کا اعتقاد چند ایک سوالات و اعتراضات کو اجماعاً تاہے مثلاً اہل و ماہول کا شبہ کہ جن کا تحقیق اسلام نے جواب دیا ہے اور ہم اس سلسلے میں ایک مختصر اور جامع تشریح سورہ بقرہ کی آیہ ۲۶ کے ذیل میں دوسری جلد میں بیان کر آئے ہیں۔

۶۔ بہشت و دوزخ : بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا عالم مکمل طور پر اسی جہان کے مشابہ ہے البتہ زیادہ کامل اور زیادہ عمدہ شکل میں۔

لیکن ہمارے پاس بہت سے ایسے قرائن موجود ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس جہان اور اُس جہان کے درمیان کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے بہت زیادہ فاصلہ ہے۔

یہاں ہم کہ اگر ہم اس فاصلے کو چھوٹے سے جنین کے عالم کی اس وسیع دنیا کے درمیانی فاصلے سے تشبیہ دیں تو پھر بھی کامل موازنہ نہیں ہو گا۔

بعض روایات کی صراحت کے مطابق وہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ یہاں تک کہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی ہوں گی۔ لہذا قرآن مجید کہتا ہے :

فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين
 "کوئی انسان نہیں جانتا کہ کیسی چیزیں۔ کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہیں۔

اس کے لیے پنہاں رکھی گئی ہیں۔ (آلہ تہذیب، ۷۱)

اس جہان پر حاکم نظام اس عالم پر حاکم نظام سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہاں افراد بطور گواہ عدالت میں جاتے ہیں لیکن وہاں جامعہ اور پاؤں میاں تک کہ بدن کی جلد بھی گواہی دے گی۔

اليوم فختتم على افواههم وتكلمنا ابيهم وشهد ارجلهم
بما كانوا يكبون (بين - ٤٥)

وقالوا الجلودهم لم تشهدتوا علينا قالوا انطقنا الله الذي
انطق كل شيء (مؤمنه - ٧١)

ہر حال دوسرے جہان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ صرف دور کی ایک بات ہے کہ جس قدر جلدی سمجھ میں آتی ہے اور اصولی طور پر ہماری الف بار اور اس جہان میں ہماری فکری صلاحیت اس کی حقیقی قرعیت پر قادر نہیں ہے اور اسی سے جنت و دوزخ اور ان کی نعمتوں اور عذابوں کی کیفیت کے بارے میں بھی جواب دیا جاسکے گا۔

ہم تو اسی قدر جانتے ہیں کہ جنت تو انواع و اقسام کی غذائی نعمتوں کا مرکز ہے چاہے مادی ہوں یا روحانی اور دقتِ دو توں جہالت کے شدید ترین عذابوں کا مرکز ہے۔

لیکن ان دونوں کی جزئیات کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ اشارے بیان کیے ہیں کہ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی تفصیلات جب تک کوئی نہ دیکھے، نہیں جانتا۔

جنسے دو دوتخ کے دود کے بارے میں اور یہ کہ وہ کہاں ہیں، ہم نے نسبتاً تفصیلی بحث سورۃ آل عمران کی آیہ ۳۳ کے ذیل میں دوسری جلد میں کی ہے۔

اسی طرح عالم قیامت میں جزا و سزا اور "تجسم اعمال" اور "نامنہ اعمال" کے مسئلے کے بارے میں ہم جلد دوم سورہ آبی عمران کی آیہ ۳۰ کے ذیل میں اور جلد ۳ سورہ کہف کی آیہ ۹۴ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

ان تمام باتوں کے علاوہ دوسری مختلف بحثیں متعلقہ آیات کے ذیل میں خصوصاً قرآن مجید کی آخری سورتوں میں انشاء اللہ قیامت کی خصوصیات کے بارے میں بیان ہوں گی۔

پروردگار! اس پر خوف و خطر دن میں، اس عظیم قیامت اور عدالت میں ہمیں اپنے لطف و کرم سے امن و سکون بخشنا۔

خداوند! اگر فیصلہ اعمال کے معیار پر ہو تو ہمارا ہاتھ خالی ہے۔ اپنے فضل و کرم کے ترازو سے ہماری ناجیز نیکیوں کو تو لٹا اور اپنی رحمت و مغفرت سے ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دینا۔

بار الہا! ایسا کرنا کہ انجام کار تو بھی ہم سے خوش ہو اور ہم بھی تیری بارگاہ میں کامیاب و مستکار ہوں، آمین یا رب العالمین۔

تفسیر نمونہ کی جلد ۸ کا اختتام

ذی و مضان المبارک م۔ م۔ ہجری

تفسیر نمونہ کی اٹھارویں جلد کا ترجمہ از قلم سید صفدر حسین بخٹی

فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم

بمروتا قنوار

بوقت دن کے ۱۲ بج کر ۵۱ منٹ

بتاریخ ۲۲ شوال ۱۴۰۴ھ

بمطابق ۲۹ جون ۱۹۸۶ء

برمکان ولایت خاں صاحب مانچسٹر، یو۔ کے

اختتام پذیر ہوا۔

الحمد لله أولا وأخرا والصلوة على النبي

والله ابدًا دائمًا -

سید صفدر حسین نجفی

سورہ صافات

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی

اسکی ۱۸۲ آیات ہیں

آغاز

جمعة المبارک

یکم رمضان المبارک ۱۴۰۴ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ صافات کے مطالب

یہ سورہ بھی جو کہ کئی سورتوں میں سے ہے لہذا کئی سورتوں کی تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مبرا و معاد کے اسلامی عقائد و معارف کو بیان کیا گیا ہے۔ قاطع تعبیرات اور مختصر و زود وار آیات کے ذریعے مشرکین کو سبقت کی گئی ہے۔ نیز واضح اور روشن دلائل کے ذریعے ان کے عقائد کا بطلان ظاہر کیا گیا ہے۔

جمعی طور پر اس سورہ کے مطالب کا پانچ حصوں میں خلاصہ ہوتا ہے :-
پہلا حصہ : خدا کے فرشتوں کے مختلف گروہوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ان کے مقابلے میں شرک و شیطانی کے گروہوں اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا حصہ : کافروں، بتوں و معاد کے بارے میں ان کے انکار اور قیامت میں ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ مربوط قیامت میں ان کی آپس کی بحث اور گناہ کو ایک دوسرے کی گردن میں ڈالنے اور ان سب کے عذاب دیا جانے کو بیان کیا گیا ہے۔

تیسرا حصہ : بزرگ انبیاء مثلاً حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمعیلؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت یسٰیؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت یونسؑ کی تاریخ کے ایک حصے کو مختصر اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اسی میں سے اور اہم مقصد یہ ہے کہ گزشتہ بیانات اور انبیاء کی تاریخ کے معنی شواہد کچھ محسوس و محسوس صورت میں بیان کیے جائیں اور کلی چوتھا حصہ : شرک کی ایک بہترین قسم کا ذکر ہے۔ یعنی جنوں اور خدایا فرشتوں اور خدا کے درمیان رشتہ داری کا اعتقاد مختصر جملوں میں اس پر ہر عقیدے کی اس طرح و جھیاں پھیری گئی ہیں کہ اس کی معمولی سی قدر و قیمت بھی باقی نہیں رہتی۔

پانچواں حصہ : یہ اس سورہ کا آخری حصہ ہے۔ چند مختصر آیات ہیں۔ لشکر حق کی کفر و شرک و نفاق کے لشکر پر فتح و پیروزی کا ذکر ہے۔ اہل شرک و نفاق کے مذاب الہی میں گرفتار ہونے کا تذکرہ ہے۔ ان نادان نسبتوں سے جو مشرکین پروردگار کے بارے میں دیتے ہیں، تنبیہ و تقدس بیان کی گئی ہے اور سورہ پروردگار کی حمد و ستائش کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔

سورۃ صافات کی تلاوت کی فضیلت

ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہے:

من قرأ سورة صافات أعطى من الاجر عشر حسنات، بعدد كل جن وشيطان، وتباعدت عنه مردة الشياطين وبراء من الشرك، وشهد له حافظه يوم القيامة انه كان مؤمناً بالمعسر مسلمين

جو شخص سورۃ صافات کو پڑھے اسے تمام جنوں اور شیطانوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملی جاتی ہیں اور کس شیطاں اس سے دُور رہتے ہیں اور وہ شرک سے پاک رہتا ہے اور وہ دونوں فرشتے جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں قیامت میں اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ خدا کے رسولوں پر ایمان رکھتا تھا۔

ایک دوسری حدیث میں امام صادق سے اس طرح منقول ہے:

من قرأ سورة صافات في كل جمعة لم يزل محفوظاً من كل آفة، مدفوعاً عنه كل بلية في حياته الدنيا، مرضاً وفاقاً في الدنيا باوسع ما يكون من الرزق ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم، ولا جبار عنيد، وان مات في يومه اوليلته بعثه الله شهيداً، واماته شهيداً، وادخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجنة

جو شخص سورۃ صافات ہر جمعہ کو پڑھے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور دنیا کی زندگی میں ہر بلا اس سے دُور رہے گی۔ خداوند تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرے گا۔ اور اس کے مال و اولاد اور بدن پر شیطان رجیم اور جابر دشمن کو مسلط نہیں ہونے دے گا اور اگر اس دن یا رات کو دنیا سے کوچ کر جائے تو خدا اسے شہید اٹھائے گا اور شہید کی موت دے گا اور اسے بہشت میں شہداء کے درجے میں جگہ عطا فرمائے گا۔

اس سورہ کے مطالب پر توجہ کرتے ہوئے اس کی تلاوت پر ان تمام عظیم ثوابوں کی وجہ واضح و روشن ہوجاتی ہے

لے مجمع البیان، آقا سورۃ صافات

لے تفسیر مجمع البیان، آقا سورۃ صافات۔ تفسیر یہاں میں بھی یہ حدیث معترفین کے ساتھ مرحوم مدوق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے۔

کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تلاوت کا مقصد غور و فکر کرنا ہے۔ اس کے بعد اس پر اعتقاد رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اور بلا شک و شبہ جو شخص اس سورہ کی اس طریقہ سے تلاوت کرے گا وہ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہے گا اور شرک سے بھی پاک ہو جائے گا اور صحیح اور محکم اعتقاد رکھنے اور اعلیٰ صالح بجالانے اور انبیاء کی سرگزشت اور سابقہ اقوام کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے سے شہیدوں کے دُمرے میں بھی قرار پائے گا۔

منہنی طور پر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس سورہ کا نام "صافات" اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ وَالطَّيِّفَاتِ صَفًا

۲۔ فَالزُّجَرِ زَجْرًا

۳۔ فَالْثَّلِيفَاتِ ذِكْرًا

۴۔ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ

۵۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی (جو اپنی صفوں کو منظم رکھے ہوئے ہیں)

۲۔ پھر تم ہے ان کی جو سختی کے ساتھ منہ کرتے ہیں (اور روک دیتے ہیں)

۳۔ وہی کہ جو پے درپے ذکر (الہی) کی تلاوت کرتے ہیں۔

۴۔ مقدار امبود یعنی تیکتا ہے۔

۵۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی اور وہ مشارق کا رب ہے۔

تفسیر

وہ فرشتے جو انجام امور کے لیے آمادہ رہتے ہیں

یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورہ ہے جس کا آغاز قسم سے ہوتا ہے۔ اس کی پرستی اور کراہیگز قسمیں انسان کی فکر کو اپنے ساتھ اس جہان کے مختلف گوشوں کی طرف مہینے لے جاتی ہیں اور حقائق قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہ بیشک ہے کہ خدا سب سے بڑھ کر راست گو ہے اور اسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں

قسم مومنین کے لیے ہو تو وہ قسم کے بغیر بھی تسلیم غم کیے ہوئے ہیں اور اگر منکرین کے لیے ہے تو وہ خدا کی قسموں پر اتفاق نہیں رکھتے۔

لیکن قرآن کی تمام آیات میں جن سے اس کے بعد میں کبھی واسطہ پڑے گا، دو نکات کی طرف توجہ سے قسم کا سطر واضح ہو جائے گا۔

پہلا یہ کہ قسم ہمیشہ قابل قدر اور اہم امور کے بارے میں کھائی جاتی ہے۔ اس بنا پر قرآنی قسمیں ان امور کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہیں کہ جن کی قسم کھائی گئی ہے اور یہی امر "مقسم بہ" یعنی وہ چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کا سبب بنتا ہے۔ ایسا غور و فکر جو انسان کو نئے حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔

دوسرا یہ کہ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے ہوتی ہے اور اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ امور جن کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تاکید شدید ہے۔

اس سے قطع نظر جس وقت کہنے والا اپنی بات کو دو ٹوک طریقے سے بیان کرے تو نفسیاتی طور پر سننے والے کے دل پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کی ہر قسم مومنین کو زیادہ قوی اور منکرین کو زیادہ نرم کر دیتی ہے۔

بہر حال اس سورہ کی ابتدا میں ہیں تین نام ملتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے

پہلے فرماتا ہے: قسم ہے ان کی جو صف باندھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی صفوں کو منظم کیا ہوا ہے۔ (والصافات صفا)

دوسری جو پوری قوت کے ساتھ روکتے ہیں (فالزاجرات زجرا)۔

اور وہ جو پے درپے ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں (فالتالیات ذکرًا)۔

یہ تین گروہ کون ہیں؟ اور یہ کن افراد کی صفات ہیں؟ اور ان کا اصلی ہدف و مقصد کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں بہت سی باتیں کی ہیں لیکن معروف و مشہور یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے مختلف گروہوں کے اوصاف ہیں۔

ایسے گروہ جو فرمان الہی کو انجام دینے کے لیے عالم ہستی میں صف باندھے ہوئے آئندہ قبیل ہیں۔ فرشتوں کے ایسے گروہ جو انسانوں کو گناہ سے روکتے ہیں اور شیطانوں کے دوسروں کو ان کے دلوں میں بے اثر کرتے ہیں یا آسمان کے بادلوں پر ماوردیں اور انہیں ادرہ ادرہ دیکھتے ہیں اور انہیں خشک سرزمینوں کی سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں۔

اور آخر میں فرشتوں کے وہ گروہ جو آسمانی کتابوں کی آیات کو دل میں لے کر دقت پیغمبروں کے سامنے پڑھتے ہیں۔

۱۔ جتن جملے ایک معنی کے لفظ سے تین قسمیں ہیں اور ایک معنی کے لفظ سے ایک قسم ہے تین اوصاف کے ساتھ۔

۲۔ مذکورہ بالا آیات کی تفسیر کے بارے میں دوسرے مقامات بھی بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ میدان جنادیں ہمارے اسلام کی صفوں کی طرف اشارہ ہے اور وہ میدان جنگ میں دشمنوں کے سروں پر پڑھتے ہیں اور وہ انہیں حرم اسلام اور قرآن سے تباہ کرنے سے روکتے ہیں (باقی صفحہ ۲۲۶)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ "صافات" "صافہ" کی جمع ہے اور خود صافہ بھی اپنی جگہ پر جمع کا مفہوم رکھتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے جو صف باندھے ہوئے ہے اس بنا پر "صافات" متعدّد معنوں کے معنی میں ہے مثلاً "زاجرات" بنیادی طور پر "زجر" کے مادہ سے کسی چیز کو بند آواز کے ساتھ مانگنے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ معنی میں استعمال ہونے لگا جو ہر طرح سے دھتکارنے روکنے اور منع کرنے کا مفہوم دیتا ہے۔ اس بنا پر "زاجرات" ان گروہوں کے معنی میں ہے جو دوسروں کو روکتے، دھتکارتے اور جھڑکتے ہیں۔ اور تالیفات "تلاوت" کے مادہ سے "تالی" کی جمع ہے جو ان گروہوں کے معنی میں ہے جو کسی چیز کی تلاوت کرتے ہیں مثلاً

ان الفاظ کے مفہایم کی وسعت اور پھیلاؤ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کوئی تعجب کی بات نہیں مگر ان کے لیے مفسرین نے گونا گوں تفاسیر بیان کی ہیں۔ جو مختلف ہونے کے باوجود متفقہ نہیں ہیں اور ممکن ہے کہ وہ سب کی سب ان آیات کے مفہوم میں جمع ہوں۔ مثلاً "صافات" سے فرشتوں کی وہ تمام صفوں مراد ہوں جو عالم آفرینش میں اوامر الہی کے اجراء کے لیے آمادہ ہیں اور وہ فرشتے بھی مراد ہوں جو عالم تشریح میں پیغمبروں پر نزول وحی پر مامور ہیں۔ اسی طرح راہ خدا میں گنہگاروں کی صفیں یا نماز گزاروں اور عبادت کرنے والوں کی صفیں۔ اگرچہ قرآن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ تر مراد فرشتے ہی ہیں اور بعض روایات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے مثلاً

(بقیہ حاشیہ) اور وہ جو ہمیشہ ذکر تلاوت الہی کرتے ہیں اور اپنے قلب درود کو اس کے نور سے روشن کرتے ہیں۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں اوصاف کے ایک حصہ کا اشارہ ان فرشتوں کی طرف ہے جو منظم صفوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ایک حصہ قرآنی آیات کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کو براہوں سے روکتے ہیں اور ایک حصہ مومنین کی طرف اشارہ ہے جو خدا سے بندہ کے علاوہ حق کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان اوصاف کے حیران ہونی سے نظر آتی ہے کہ یہ "خام" کے ساتھ ان کا مطلب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سب اوصاف ایک ہی گروہ کے ہیں۔

"تلاوت" سے "تلا" کے معنی ہیں اور "تلاوت" کا معنی ہے تلاوت الہی کی تبلیغ پر مامور ہیں، وہ منظم صفوں میں وحی کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطانوں کو روکنے کے لیے تلاوت کرتے ہیں اور سرانجام آیات الہی کی پیروی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان اوصاف کا "جمع مؤنث" کی شکل میں ذکر کرنا اس بنا پر ہے کہ ان کا مفرد خود جماعت کا معنی رکھتا ہے جو مؤنث لفظی ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض اہباب لغت کے کتب کے مطابق "تالی" کی جمع "تالیات" ہے اور "تالیۃ" کی جمع "تالیات" ہے۔

تفسیر بریل جلد ۲ ص ۱۵ الدار النور جلد ۵ ص ۲۴۱

اسی طرح اس بات میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے کہ "زاجرات" کے مفہوم میں وہ فرشتے بھی شامل ہوں جو شیطانوں کے دشمنوں کے دلوں سے دور کرتے ہیں اور ان انسانوں کو بھی جو بھی عن الشکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ نیز جو کتاب "تالیات" تمام فرشتوں اور مومنین کی تمام جماعتوں کی طرف اشارہ ہو جو آیات الہی اور ذکر خدا کی پندہر تلاوت کرتے ہیں۔

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ان تینوں لفظوں کے ایک دوسرے پر "فاء" کے ساتھ عطف کی وجہ سے آیات کا ظاہر یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، تو کیا یہ ترتیب انجام دہراری کے لحاظ سے ہے یا مقام کے لحاظ سے یا دونوں معانی کے لحاظ سے؟

یہ بات واضح ہے کہ صف باندھنا اور تیار ہونا پہلے مرحلہ میں ہوتا ہے، اس کے بعد کا دونوں کو راستے سے ہٹانے کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد احکام بیان کرنے اور ان کے اجراء کی نوبت ہے۔

دوسری طرف سے وہ جو فرمان کے اجراء کے لیے تیار ہونے میں ایک مقام رکھتے ہیں اور جو کادوٹوں کو دور کرتے ہیں وہ افضل و برتر مقام رکھتے ہیں اور جو فرامین کو پڑھتے ہیں اور انھیں جاری کرتے ہیں وہ سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔

بہرحال پروردگار کا ان سب گروہوں کی قسم کھانا اس کی بارگاہ میں ان کے مقام کی عظمت ظاہر کرتا ہے۔ ضمنی طور پر اس حقیقت کی طرف بھی راہنمائی کرتا ہے کہ راہ حق کے راہبوں کو مقصود تک پہنچنے کے لیے ان تینوں مراحل سے گزرنا چاہیے۔

پہلے وہ اپنی صفوں کو منظم کریں اور ہر گروہ اپنی صف میں موجود ہو۔ اس کے بعد سب راستے سے کادوٹوں کو دور کرنے اور بلند آواز کے ساتھ مزامنوں کو ہٹانے میں مصروف کار ہو جائیں۔ دہی کام جو زجر (جھڑکنے) کے مفہوم میں پوشیدہ ہے۔

اس کے بعد آیات الہی اور پروردگار کے فرامین کی اہل دلوں پر پڑے درپے تلاوت کریں اور ان کے مضامین و مطالب کو رو بہ عمل لائیں۔

راہ حق کے جامدین کو ان تینوں مرحلوں سے گزرنے کے سوا چارہ کار نہیں ہے۔ سچے علماء اور دانش مندوں کو بھی اپنی اجتماعی مباحث اور کوششوں میں اسی انداز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض مفسرین نے ان آیات سے مجاہدین اور بعض نے علماء مرئیہ میں لیکن آیات کے مفہوم کو ان دو گروہوں میں محدود کرنا بعید نظر آتا ہے، البتہ آیات کی عمومیت بعید نہیں ہے اور اگر ہم انھیں فرشتوں کے ساتھ ہی مخصوص سمجھیں چہر بھی دوسرے لوگ اپنی زندگی میں ان فرشتوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی نبی البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں فرشتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور انھیں مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

وصافون لا یتزائلون، ومسبحون لا یسأمون، لا یفتشہا ہر نوم العیون، ولا تسہو العقول، ولا فترۃ الابدان، ولا غفلة النسیان، ومنہم امتاء علی وحیہ، والسنة الی رسلہ

ان میں سے ایک گروہ ایسی صفوں میں موجود ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
نکلتے نہیں۔ ان کی آنکھوں میں کبھی نیند طاری نہیں ہوتی۔ سو وہ بیان میں گرفتار نہیں ہوتے۔ بدن کی کستی انھیں دامن
نہیں ہوتی اور نسیان کی غفلت انھیں عارض نہیں ہوتی۔ ان کا ایک گروہ وحی کے آسمانوں اور وہ پیغمبروں کے لیے خدا کی
زبانیں ہیں۔

ان تینوں آیات کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ بعض یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان آیات میں خدا کی پاک ذات کی
قسم لکھی گئی ہے اور ان سب میں لفظ ”رب“ مقدر ہے اور حقیقت میں اس طرح تھا،
و رب الصافات صفا و رب الزاجرات زجرا و رب العالمات ذکرا
صف ہاندہ کرکھڑے ہوئے ان گروہوں کے پروردگار کی قسم جنھوں نے اپنی صفوں کو منظم کیا
ہو اسے اور جھڑک کر دوک دینے والوں کے پروردگار کی قسم، اور پے در پے ذکر خدا کی تلاوت
کرنے والوں کے پروردگار کی قسم۔

جن لوگوں نے آیات کی اس طرح تفسیر کی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ خدا نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر خدا
کی قسم نہ لھائیں۔ پس خاص بھی اپنی ذات کے علاوہ کسی کی قسم نہیں لھاتا، علاوہ ازیں قسم کسی اہم امر کی لھانا چاہیے اور زیادہ
اہم اس کی پاک ذات ہے۔

لیکن وہ اس نکتے سے غافل ہیں کہ خدا کا حساب اس کے بندوں سے الگ ہے۔ وہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے
”آفاقی“ اور ”افسی“ آیات استعمال کرنا و زمین میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہمیشہ مختلف موجودات کی قسمیں لھاتا
ہے تاکہ وہ انھیں ان آیات میں غور و فکر کرنے پر آمادہ کرے اور وہ اُسے اس راستے سے پہچانیں۔

اس سے قطع نظر قرآن مجید کی کئی آیات میں — جیسے سورۃ الشمس کی آیات میں — خدا نے موجوداتِ عالم کی اپنی
پاک ذات کے ساتھ قسم لکھائی ہے اور وہ کسی چیز کو مقدس کرنا ممکن نہیں ہے، فرماتا ہے:

والمعاد وما بیناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها

قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے بچھایا ہے اور قسم ہے
انسان کی جان کی اور جس نے اُسے منظم کیا ہے۔

بہر حال زیر بحث آیات کا ظاہر یہی ہے کہ ان ہی تینوں گروہوں کی قسم لکھی گئی ہے اور کسی چیز کو مقدس ماننا خلافِ ظاہر
ہے اور دلیل کے بغیر اُسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

لے نفع ابدانہ، خطبہ ۱

لے سورۃ ”الشمس“ (آیت ۷۲)

آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ اور انسانوں کی صفوں کی یہ قسمیں کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہیں؟
بعد دلی آیت اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہتی ہے:
فما یسمو یقینا یکتا ہے (ان الھکم لو احد)۔

قسم ہے ان مقدمات کی جو بیان کیے گئے ہیں، کہ تمام محبت تباہ و برباد ہیں اور پروردگار کا کوئی کسی قسم کا شریک
شعبہ و نظیر نہیں ہے۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: وہی جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی واد جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی
اور سب مشرقوں کا پروردگار وہی ہے۔ (رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق)۔
یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں۔

۱۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کا ذکر کرنے کے بعد ”مشارق“ کے ذکر کی کیا ضرورت
تھی، کیونکہ بھی تو انھیں کا ایک جزو ہے۔

اس سوال کا جواب ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ”مشارق“ چاہے سال کے
دوں میں سورج کے مشارق کی طرف اشارہ ہو یا آسمان کے مختلف ستاروں کے مشارق کی طرف، سب کے سب ایک مخصوص نظم
اور پروگرام رکھتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کے نظام کے علاوہ ان کے پیدا کرنے والے اور رب کے قدرت و علم پر دلالت کرتا ہے۔
آسمان کا سورج سال بھر میں روزانہ ایک نئے نقطے سے طلوع کرتا ہے اور ان نقاط کا ایک دوسرے سے فاصلہ
اس قدر منظم اور دقیق ہے کہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں مگر سورج
کے مشارق کا نظم و ضبط اسی طرح قائم و برقرار ہے۔

دوسرے ستاروں کے طلوع و غروب میں بھی یہی نظام کار فرما ہے۔

علاوہ ازیں اگر سورج سال بھر کے اندر اس تہذیبی راستے کو طے نہ کرتا تو چاروں فصلیں اور مختلف کھیتی باڑیوں سے ہمیں
حاصل ہوتی ہیں نہ ہو سکتیں اور یہ بات خود اس کی عظمت و تدبیر کی ایک اور نشانی ہے۔

اس کے علاوہ ”مشارق“ کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کے گول ہونے کی بنا پر اس کا ہر نقطہ دوسرے نقطے
کی نسبت مشرق یا مغرب شمار ہوتا ہے اور اس طرح سے زیر بحث آیت ہمیں زمین کے گروی ہونے اور اس کی مشرقوں
اور مغربوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔

(اس آیت سے دونوں معانی مراد ہونے میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے)۔

۲۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ”مشارق“ کے مقابلے میں یہاں ”مغرب“ کے بدلے میں کیوں لکھا نہیں ہوئی، جیسا کہ
سورۃ معارج کی آیہ ۱۰ میں آیا ہے۔

فلما قسم برب المشارق والمغرب

مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کلام کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں دونوں کو اکٹھے آتے ہیں۔ یہاں ”مشارق“ کا ذکر ”مغارب“ کے لیے قرینہ ہے اور بیان کا یہ تنوع بھی ایک انداز شمار ہوتا ہے۔

بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ”مشارق“ کا ذکر طلوع وحی کے ساتھ مناسب رہتا ہے جو ”تالیات ذکرًا“ فرشتوں کے ذریعے پیغمبر کے قلب پاک پر نازل ہوئی سیلہ

اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ ۝ الْكَوَاكِبِ ۝

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝

لَا يَسْتَمِعُونَ اِلَى الْمَلَا الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝

دُحُوْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝

۱۰۔ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

ترجمہ

۶۔ ہم نے پچھلے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔

۷۔ اور اس کی ہر سرکش شیطان نجیث سے حفاظت کی۔

۸۔ وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سن سکتے (اور جس وقت وہ سننا چاہتے ہیں) تو ہر طرف سے تیروں کا نشانہ بنتے ہیں۔

۹۔ وہ شدت کے ساتھ پیچھے کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔

۱۰۔ مگر جو مختصر سے لمبے کے لیے اچھی سی بات سننے کے لیے آسمان کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں۔

تفسیر

شیاطین کے نفوذ سے آسمان کی حفاظت

گزشتہ آیات میں فرشتوں کی مختلف صفتوں کے بارے میں گفتگو تھی، جن کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور زیر بحث آیات میں ان کے مد مقابل یعنی شیاطین کے مختلف گروہوں اور ان کے انجام کے بارے میں گفتگو ہے۔ ہر کتاب کے یہ مشرکین کی اس جماعت کے اعتقاد کو باطل کرنے کے لیے ایک مقدمہ ہوا، جو شیاطین اور جنوں کو اپنا معبود قرار دیتے تھے صحتی طور پر اس میں توحید کا ایک درس بھی پوشیدہ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ہم نے نزدیکی آسمان (پچھلے آسمان) کو ستاروں سے مزین کیا ہے (اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ

الدنیا ہزیت الکواکب :-

پنج ہجرت ایک اور ستاروں بھری رات میں مٹھا آسمان پر ایک نگاہ سے اس قسم کا خوبصورت منظر انسان کے سامنے مجسم ہوتا ہے کہ وہ مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔

گویا تاروں بھری رات زبان بے زبانی سے ہم سے گفتگو کر رہی ہے اور خلقت کے راز ہم سے بیان کر رہی ہے۔ گویا سب کے سب تارے شاعر ہیں جو اپنے درپے عشق و عرفان میں غرق ہیں ہوتی خوبصورت غزلیں گا رہے ہیں۔ ان کا ٹھکانا اور پکیں جیگانہ ایسے رازوں کو بیان کرتا ہے کہ جو سوائے عاشق و معشوق کے اور کہیں نہیں ہوتے۔

دیکھا مکان کے منظر کا منظر اس قدر خوبصورت ہے کہ ہرگز دیکھ اس کے دیکھنے سے نہیں ٹھکتی، بلکہ انسانی وجود سے ملتی جلتی گود کر دیتا ہے (اگرچہ یہ سائل، ہمارے زمانے میں شہروں کے رہنے والوں کے لیے کچھ مفہوم نہیں رکھتے کیونکہ وہ کارخانوں کے دھوئیں میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان پر ایک سیاہ و تاریک آسمان ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں کے رہنے والے اب بھی قرآن کے اس ارشاد کی عملی صورت یعنی آسمان کا درخشاں ستاروں سے مزین ہونا دیکھ سکتے ہیں)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ”ہم نے پچھلے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے“۔ حالانکہ جو مفروضہ اس زمانے کے افکار و دانش مندوں میں تسلیم کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ صرف اوپر والا آسمان ثوابت ستاروں کا آسمان ہے (تیلیوس کے مفروضہ کے مطابق آسمان)۔

لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مفروضہ کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے اور قرآن کا اس زمانے کے غیر صحیح مفروضہ کی پیروی نہ کرنا اس آسمانی کتاب کا زندہ معجزہ ہے۔

دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ موجودہ سائنس کی رو سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ستاروں کا خوبصورتی کے ساتھ ٹھکانا اور پکیں جیگانہ اس گڑھ ہوائی کی بنا پر ہے جس نے اطراف زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسی کی بنا پر یوں دکھائی دیتا ہے اور یہ بات ”السماء الدنیا“ (پچھلے آسمان) کی تعبیر کے ساتھ بہت ہی مناسب ہے۔ فضا نے زمین سے باہر ستارے و صندلے و صندلے نظر آتے ہیں اور ان میں یہ چمک و دمک نہیں ہوتی۔

بعد والی آیت میں آسمان کے منظر کے شیطاں کے نفوذ سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے ہر خبیث اور خیر و غیبی سے ماری شیطان سے محفوظ رکھا ہے (و حفظنا من کل شیطان مارد)۔

۱۔ ترکیب کے لحاظ سے ”الکواکب“ زینت کا مل ہے اور یا احتمال بھی ہے کہ عطف بیان ہوا زینت یہاں پر اہم صدی کا معنی دیتا ہو کہ معدی معنی کا روٹی لکھتے ہیں کہ جس وقت ہمہ معروضہ سے بدل جائے تو اس کے ساتھ ایک صفت ہونی چاہیے لیکن اس کے برعکس ضروری نہیں ہے (خارجیہ کا) ۲۔ ”حفظاً“ بہت سے معنوں کے قول کے مطابق اصل صندل کے لیے ”مفعول مطلق“ ہے اور تقدیر میں اس طرح تھا:

و حفظنا ہا حفظاً
(تعبیر حاشیہ اگے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

”مارد“ ”مرد“ (بروزن ”مرد“) کے مادہ سے اصل میں اس بلند سر زمین کے معنی میں ہے جو کسی بھی قسم کے سبز سے خالی ہو وہ درخت جس کے پتے جھڑ جائیں اسے ”مرد“ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس نوجوان پر جس کے چہرے پر بال نہ آئے ہوں اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے یہاں ”مارد“ سے مراد وہ شخص ہے جو ہر قسم کی خیر و برکت سے ماری ہو۔ باری تعبیر کے مطابق ”جس کے پاس کچھ نہ ہو“ ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ شیطانوں کے اوپر چڑھنے سے آسمانوں کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ستاروں کا ایک گردہ ہے اور انھیں ”شعب“ کہا جاتا ہے۔ جس کی طرف بعد کی آیات میں اشارہ ہوگا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سن سکتے اور غیب کے اسرار ان سے نہیں معلوم کر سکتے اور اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرف سے شباب کے تیروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ (لا یسمعون الی الملا الاعلیٰ ویقذفون من کل جانب)۔

انھیں شدت کے ساتھ جیچے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اور انھیں آسمان کے منظر سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے (دحوڑاٰ ولیہم عذاب واصب)۔

”لا یسمعون“ (جو لا یسمعون کے معنی میں ہے) اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ”ملا اعلیٰ“ کی خبریں سن لیں لیکن انھیں اجازت نہیں دی جاتی۔

”ملا اعلیٰ“ عالم بالا کے فرشتوں کے معنی میں ہے کیونکہ ”ملا“ اصل میں اس جماعت اور گردہ کو کہا جاتا ہے جو ایک نظریہ پر اتفاق رکھنے والوں پر مشتمل ہوا اور دوسروں کی آنکھ کو اس ہم آہنگی و وحدت سے بے خبر کر دینا اور سناقتدار کے گرد موجود افراد و اشراف و اعیان کو بھی ”ملا“ کہتے ہیں کیونکہ ان کی ظاہری وضع قطع آنکھ کو بے خبر کرتی ہے لیکن جب اس کی ”اعلیٰ“ کے ساتھ توصیف ہو تو پھر حق تعالیٰ کے ملائکہ کرام اور فرشتگان والا مقام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

”یقذفون“ ”قذف“ کے مادہ سے چھینکنا اور دور کی جگہ پر تیر مارنے کے معنی میں ہے اور یہاں مراد ”شعب“ کے ذریعے ”شیاطین“ کو بھگانا اور دور دھکیلنا ہے جس کی تشریح ہم بعد میں بیان کریں گے اور یہاں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ انھیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ملائعہ کی فکر و کے قریب جائیں۔

”دحوڑا“ ”دحو“ (بروزن و ہر) کے مادہ سے دھکیلنا اور دور کرنے کے معنی میں ہے اور ”واصب“ اصل میں پرانی بیماریوں کے معنی میں ہے لیکن کلی طور پر دائم و مسلسل کے معنی میں ہے اور کبھی یہ لفظ خاص کے معنی میں بھی آیا ہے۔

(تعبیر حاشیہ) یعنی نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ”بذینہ“ کے اصل یہ صلف ہو جو ”مفعول مطلق“ ہے اور یہ تقدیر میں اس طرح ہوگا:

انا خلقنا الکواکب زینۃ للسماء وحفظنا

۱۔ ”واصب“ کے معنی کے بارے میں جلد ۱ میں سورۃ غل کی آیہ ۵۲ کے ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین نہ صرف آسمان تک پہنچنے سے روک دیے جاتے ہیں اور جھگٹے جاتے ہیں بلکہ آخر کار دائمی عذاب میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں سرکشی اور جہارت کرنے والے شیطانوں کے ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آسمان کی بندی کی طرف ہائے کارادہ کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے: مگر وہ جو مختصر سے لمبے کے لیے چھری پچھے اپنی سی بات سننے کے لیے آسمان کے نزدیک ہوا میں توشاب ثابت ان کا بیچا کرتے ہیں اور انھیں جلا دیتے ہیں۔ (الآمن خطف الخطفة فآتبعہ شہاب ثاقب)۔

”خطفہ“ یعنی کسی چیز کو جلدی سے اچک لینا۔

”شہاب“ اصل میں اس شے کے معنی میں ہے جو جلتی ہوئی آگ سے بلند ہوتا ہے اور وہ آستین شے جو آسمان میں ایک لمبے خط کی صورت میں ابھرتے ہیں انھیں بھی ”شہاب“ کہتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ستارے نہیں ہیں بلکہ ستاروں کے مانند پتھروں کے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ زمین کی کشش کی حدود میں آجاتے ہیں تو پھر زمین کی طرف دوڑتے ہیں اور زمین کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوا کے ساتھ تیزی اور شدت سے ٹکرانے کی وجہ سے شعلہ ور ہو جاتے ہیں۔

”ثاقب“ نفوذ کرنے والے اور سوراخ کرنے والے کے معنی میں ہے۔ گویا شدید ٹور کے زیر اثر ان ٹکڑوں میں سوراخ کر کے انسان کی آنکھ کے اندر نفوذ کر جاتا ہے اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس چیز سے ٹکراتا ہے اس میں سوراخ کر کے آگ لگا دیتا ہے۔

اس طرح شیاطین کے آسمانوں میں نفوذ کرنے میں دو طرح کی رکاوٹیں موجود ہیں۔

پہلی رکاوٹ تو ہر طرف سے دھکارا جانا اور جھکا یا جانا ہے۔ اور وہ بھی ظاہری طور پر شہاب ہی کے ذریعہ صورت پذیر ہوتا ہے۔

دوسری رکاوٹ شہاب کی ایک خاص قسم ہے جس کا نام ”شہاب ثاقب“ ہے اور وہ ان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وقت بے وقت جب بھی وہ چوری چھپے کوئی بات سننے کے لیے آسمان پر ملامت اعلیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ ان سے محرا جاتے ہیں۔

اسی طرح کی بات سورۃ جھر کی آیت ۱۷ اور ۱۸ میں کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وحفظناہا من کل شیطان رجیم الامن استرق السمیع فآتبعہ شہاب مبین ہم آسمانی برجوں کی ہر رائدہ درگاہ شیطان سے حفاظت کرتے ہیں، مگر جو چوری چھپے باتیں سننے لگے تو شہاب مبین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے (انھیں جھکا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے)۔ اس تعبیر کی نظیر سورۃ ملک کی آیت ۷ میں بھی آئی ہے۔

ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیع وجعلناہا رجوماً للشیاطین ہم نے نچلے آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا ہے اور ان (میں سے ایک حصہ) کو شیطانوں کے دھڑکنے اور جھگٹنے کے لیے قرار دیا ہے۔

توضیح و تکمیل

ان الفاظ کے ظاہری کو پیش نظر رکھنا چاہیے یا ایسے قرائن موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ظاہر کے خلاف تفسیر کرنی چاہیے اور انھیں تمثیل و تشبیہ و کنایہ جاتا چاہیے اس بارے میں مفسرین کے درمیان مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔

بعض نے ان آیات کے ظاہر کو انھیں معافی پر جو پہلی نظر میں دکھائی دیتے ہیں، مہمل کیا ہے اور کہا ہے کہ آسمانوں میں نزدیک اور دور دراز مقامات پر فرشتوں کے کچھ گروہ ساکن ہیں اور وہ اس جہان کے حوادث کی خبریں اس سے پہلے کہ وہ زمین میں صورت پذیر ہوں وہاں منعکس ہوتی ہیں۔

شیاطین کا ایک گروہ جاتا ہے کہ آسمانوں پر چڑھ جائے اور چوری چھپے ان خبروں میں سے کوئی بات معلوم کر لے اور کانہوں یعنی انسانوں میں سے اپنے ساتھ سر ہوا لوگوں کو منتقل کر دیں۔ اس موقع پر شہاب ہوا ستاروں کی طرح متحرک ہیں ان کی طرف دوڑتے ہیں اور انھیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں یا انھیں نابود کر دیتے ہیں۔

یہ مفسرین کہتے ہیں کہ نہ تو یہ ہم موجود زمانے میں ان تعبیرات کے مفہیم کو صحیح طور پر معلوم نہ کر سکیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان ظاہری مطالب کی حفاظت کرتے ہوئے مزید معلومات کو آئندہ پر چھوڑ دیں۔

اس تفسیر کو مرحوم طبری نے ”مجمع البیان“ میں، آلوسی نے ”روح المعانی“ میں، سید قطب نے ”فی ظلال“ میں اور بعض دوسرے مفسرین نے استجاب کیا ہے۔

جبکہ بعض دوسروں کا نظریہ یہ ہے کہ زیر بحث آیات ان آیات کے مشابہ ہیں جو ”لوح“ ”قلم“ ”عرش“ اور ”کرسی“ کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اور تمثیل و کنایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ان کا عقیدہ ہے کہ یہ آیات ”مستقل“ ”محموس“ سے تشبیہ دینے کے قیل سے ہیں اور سورۃ عنکبوت کی آیت ۳۳ کی مصداق ہیں جس میں قرآن فرماتا ہے:

وتلك الامثال نضرب بها للناس وما يعقلها الا العالمون

یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور اہل علم کے سوا انھیں کوئی نہیں سمجھتا۔

ان مفسرین نے مزید کہا ہے کہ جن آسمانوں میں ملائکہ ساکن ہیں ان سے ملاوہ عالم ملکوت میں جن کا افق اس محسوس عالم سے برتر ہے اور شیاطین کے آسمانوں سے نزدیک ہونے اور ”چوری چھپے“ سننے اور ”شہاب“ کے ذریعہ انھیں جھگانے سے ملاوہ ہے کہ یہ شیاطین جب اسراخلقت اور آئندہ کے حوادث کی خبریں معلوم کرنے کے لیے فرشتوں کے عالم سے نزدیک ہونا چاہیں، تو

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَسَدٌ خَلَقْنَا مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝

۱۱۔ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝

۱۲۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝

۱۳۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝

۱۴۔ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

ترجمہ

۱۱۔ ان سے پوچھ کر کیا ان کی خلقت (اور معاد) زیادہ مشکل ہے یا فرشتوں (اور آسمان و زمین) کی خلقت؟ ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۱۲۔ تو ان کے انکار سے تعجب کرتے ہیں لیکن وہ تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔

۱۳۔ اور جس وقت انہیں نصیحت کی جائے تو وہ ہرگز متوجہ نہیں ہوتے۔

۱۴۔ اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھیں تو دوسروں کو بھی ٹھٹھا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔

۱۵۔ اور کہتے ہیں یہ تو زائل ہوا جادو ہے۔

تفسیر

وہ ہرگز حق کو قبول نہیں کریں گے

یہ آیات بھی مسئلہ قیامت اور ہٹ و حرم منکرین کی مخالفت کو بیان کر رہی ہیں۔

گزشتہ بحث کے بعد اب ان آیات میں قرآن ہر چیز پر خداوند تعالیٰ اور آسمان و زمین کے خالق کی قدرت کے متعلق فرماتا ہے: ان سے پوچھ کر کیا ان کی خلقت اور معاد زیادہ مشکل اور سخت تر ہے یا فرشتوں اور آسمانوں و زمین کی خلقت (۱۱) اہم اور اسد خلاقا ام من خلقنا (۱۲) انا خلقناہم من طین لازب (۱۳) بل عجبت و یسخرون (۱۴) و اذا ذکروا لا یذکرون (۱۵) و اذا رآوا آیۃ یتسخرون (۱۶) و قالوا ان ہذا الا سحر مبین (۱۷)۔

میں ہم نے انہیں ایک معمولی سی چیز، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا: (۱) انا خلقناہم من طین لازب (۱)۔

ملکوت کے نور کے ذریعے جسے برہمات کرتے کی ان میں طاقت نہیں ہے، رنگ جاتے ہیں اور نور ہو جاتے ہیں اور حق کے ذریعے ان کے ہاں کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ مفسرین اس سورہ کے آغاز میں فرشتوں کے گردہوں کی بحث کے بعد اس فقرہ کے ذکر کو، اس معنی کا مؤید سمجھتے ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ "ساہو" یہاں آسمان ایمان اور منوریت و روحانیت کے لیے کنایہ ہو۔ کیونکہ ہمیشہ شیاطین اس ملک رلوہ بانے کی سعی و کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے سچے مومنین کے دلوں میں نفوذ پیدا کرتے ہیں لیکن خدا کی پیغمبر اور ان کے مصومین اور ان کے غری و علی راستے کے پیرو علم و تقویٰ کے شباب ثاقب کے ذریعے ان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں اس آسمان کے قریب ہونے سے روک دیتے ہیں۔

ہم اس تفسیر کو صرف ایک احتمال کے طور پر یہاں پیش کر رہے ہیں اور اس کے قرائن و شواہد گیارہویں جلد سورہ جہر کی آیہ ۸ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ ان قرائن کی مزید وضاحت کے لیے چھٹی جلد ہی کی طرف رجوع فرمائیں۔

قرآن مجید کی ان آیات اور ان سے مشابہ آیات کے معنی کے سلسلہ میں یہ تین مختلف تفاسیر تھیں۔

گو یا مشرکین جو معاد کے منکر تھے انھوں نے گزشتہ آیات سننے کے بعد یہ اظہار کیا کہ ہماری خلقت آسمان و زمین اور فرشتوں کی خلقت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے، انسانوں کی خلقت، وسیع زمین و آسمان اور ان فرشتوں کی خلقت کے مقابلے میں جو ان عوالم میں ہیں کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ انسان کی خلقت کا مہم اعلیٰ ہر چہ کے والی مٹی سے زیادہ نہیں ہے۔

”استغفرہم“ استغفار کے مادہ سے فعی خبروں کے مطالبہ کے معنی میں ہے اور یہ جو نوجوان کو ”فعی“ کہہ رہا ہے وہ بھی اس کی صرح و حمی کی تردید کی بنا پر ہے۔

یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ حقیقتاً اپنی خلقت کو آسمان اور فرشتوں کی خلقت سے زیادہ اہم اور زیادہ مستقیم سمجھتے ہیں تو یہ بالکل ایک نئی بات ہے جس کی سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔

”لاذب“ کا لفظ بعض کے قول کے مطابق اصل میں ”لازم“ تھا۔ اس کی ”میم“ ”ب“ سے بدل گئی ہے اور اب اسی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال یہ ایسی مٹی کے معنی میں ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ لازم یعنی چپکے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسان کی خلقت کا پہلا مہم اعلیٰ تو مٹی ہی ہے اس کے بعد اس میں پانی ملا لیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بدبودار گارے کی صورت اختیار کی۔ اس کے بعد وہ چپکنے والا گار بن گیا۔ (اس بیان کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی گونا گوں تعبیرات جمع ہو جاتی ہیں)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: تو ان کے معاد کے بارے میں انکار سے تعجب کرتا ہے، لیکن وہ تو معاد کا مذاق اڑاتے ہیں (بل عجبت و یسخرون)۔

تو تو اپنے پاک دل کے باعث اس مسئلے کو اتنا واضح سمجھتا ہے کہ ان کے انکار سے تعجب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ ناپاک دل اسے اس قدر محال سمجھتے ہیں کہ اس کا تسخر اڑانے لگتے ہیں۔

ان برائیوں کا عامل صرف لامعی اور جہالت نہیں ہے بلکہ ہٹ دھرمی اور عناد ہے۔ اس لیے جب انھیں یاد دہانی کرائی جائے۔ معاد کے دلائل اور خدائی مناصب کی یاد دہانی۔ تو وہ ہرگز متوجہ نہیں ہوتے اور اسی طرح سے اپنی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ (واذا ذکرنا لا یذکرون)۔

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب وہ تیرے معجزات میں سے کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو نہ صرف خود تسخر اڑاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی غصا کرنے پر آمادہ کرتے ہیں (واذا رآوا آیۃ یتستخرون)۔

سورۃ النبی ”زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے اور کچھ نہیں (وقالوا ان هذا الاصحاح مبین)۔

ان کا معجزات اور آیات الہی کو ”ہذا“ (یہ) کہنا اس لیے تھا کہ وہ انھیں حقیر اور بے قدر و قیمت ظاہر کریں اور انھیں ”صحیح“ کہنا اس بنا پر تھا کہ ایک طرف تو غیر اسلام کے غارق المعادہ اعمال و افعال قابل انکار نہیں تھے اور دوسری طرف وہ ایک معجزہ کے طور پر ان کے سامنے تسلیم نہ کرنا نہیں چاہتے تھے صرف ایک لفظ جو ان کی شیفت کا اظہار اور ان کی ہوائے نفس کو پروا کر سکتا تھا وہی لفظ عمر رضا جواس حال میں بھی قرآن اور غیر کے عجیب اور انتہائی زیادہ اثر کے بارے میں دشمن کے اعتراف کی نشاندہی کرتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ”یتستخرون“ کا مفہوم و مفسرین کی ایک جماعت کے نظریہ کے مطابق لفظ ”یتستخرون“ ”یسخرن“ (تسخر اڑاتے ہیں) کے معنی میں آیا ہے اور ان دونوں تعبیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جبکہ بعض دوسرے ان دونوں کے درمیان مختلف معانی کے قائل ہیں وہ ”یتستخرون“ کو اس مفہوم بنا پر جواب استغفار میں پوشیدہ ہے، دوسروں کو تسخر اڑانے کی دعوت دینے کے معنی میں سمجھتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ صرف خود آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی یہ کام سرانجام دیں تاکہ یہ امر معاشرے میں مذاق بن کر رہ جائے۔

بعض ان دونوں کے فرق کو زیادہ تاکید کے معنی میں سمجھتے ہیں جو لفظ ”یتستخرون“ سے معلوم ہوتی ہے۔ بعض نے اس لفظ کو کسی چیز کے مذاق ہونے کا اعتقاد رکھنے کے معنی میں بیان کیا ہے۔ یعنی وہ شدید انحراف کے نتیجے میں حقیقت کا اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ معجزات ایک مذاق سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے، لیکن دوسرا معنی صحت سے زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

۲۔ اس آیت کی ایک شان نزول و بعض مفسرین نے زیر بحث آیت کی ایک شان نزول بھی بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی ایک مشرک سے جس کا نام ”رکانہ“ تھا اطراف مکہ کے ایک پہاڑ پر تنہائی میں ملاقات ہوئی۔ باوجود اس کے کہ رکانہ کو مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ قوی اصطافہ تھا، پیغمبر اکرمؐ نے اسے زمین پر بیٹھ دیا تاکہ اس پر ظاہر کر دیں کہ آپؐ معجزے کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ عام حیثیت کے لحاظ سے عربین کی کامیابی مسلم تھی۔ اس کے بعد آپؐ نے اپنے کچھ اور معجزات بھی اسے دکھائے کہ جواس کی ہدایت کے لیے کافی تھے لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لایا بلکہ مکہ میں آیا اور چلا کر کہا:

یا بانی ہاشم ساعروا بصاحبکم اهل الارض

اے نبی ہاشم! تمہارا ساتھی جادو میں اتنا قوی ہے کہ تم اس کے ذریعہ روئے زمین کے تمام جادو گروں کو مقابلہ کر سکتے ہو۔

زیر نظر آیات اس کے اور اس جیسے افراد کے بارے میں نازل ہوئیں۔

تفسیر

کیا ہم اور ہمارے آباء پھر زندہ ہو جائیں گے؟

یہ آیات بھی اسی طرح منکرینِ مہادی کی گفتگو اور ان کو دیے گئے جواب کو ہماری رکے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت منکرین کا مہلو کو بعد جانا اس طرح بیان کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں: کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہذا اذ امتنا وکنا تراباً وعظاماً انا المبعوثون۔

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کیا ہمارے گوشۂ آباؤ اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ اور آباؤنا الا ولوت۔ وہی جن کے وجود سے مٹی بھر پوسیدہ ہڈیوں یا بھری ہوئی مٹی کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ کون ہے ایسا جو ان بھڑے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے اور انہیں لباسِ حیات پہنا سکے؟

لیکن یہ دل کے اندر سے اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ پہلے دن وہ سب کے سب خاک ہی تھے، وہ مٹی ہی سے پیدا کیے گئے تھے اگر انہیں خدا کی قدرت میں شک ہے تو انہیں جانتا چاہیے کہ خدا نے انہیں ایک مرتبہ قدرت دکھادی ادا اگر انہیں مٹی کی قابلیت میں شک ہے تو اس کا ایک مرتبہ ثبوت مل چکا اس کے علاوہ آسمانوں اور زمین کی ایسی عظیم پیدائش کسی کے لیے حق تعالیٰ کی بے پایاں قدرت میں شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑتی۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ وہ انکار کے لیے اپنی گفتگو کو طرح طرح کی تاکیدوں کے ساتھ زوردار بناتے ہیں چونکہ جملہ ”اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ“ ”جملہ اسمیہ“ بھی ہے اور ”ان“ اور ”لام“ جو دونوں ہی تاکید کے لیے آتے ہیں اس میں استعمال ہونے میں اور یہ سب ان کی جہالت اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا۔

یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ اس آیت میں لفظ ”تراب“ (خاک) ”عظام“ (ہڈیوں) سے پہلے بیان ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے یہ امر ان تین نکتوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہو۔

۱۔ یہ کہ اگرچہ انسان مرنے کے بعد پہلے ہڈیوں کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر خاک کی صورت۔ لیکن چونکہ خاک کا دوبارہ زندہ ہونا زیادہ عجیب ہے لہذا پہلے اسے بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ جب مردوں کا جسم بھرتا ہے تو پہلے گوشت مٹی میں تبدیل ہوتا ہے اور ہڈیوں کے پہلو میں گر پڑتا ہے اس بنا پر وہ خاک بھی ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی۔

سے یہ اہمیت ایک معرِ شرط کی شکل میں ہے کہ جس کی شرط کو روا لا امتنا اور اس کی جزا مبعوث ہے۔ ”اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ“ اس پر قرینہ ہے کیونکہ یہ جملہ ادبی قواعد کی بناء پر جس قدر واقع نہیں ہو سکتا۔

۱۶۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝

۱۷۔ اَوْ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ ۝

۱۸۔ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝

۱۹۔ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝

۲۰۔ وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

۲۱۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

۲۲۔ اِحْشَرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝

۲۳۔ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاَهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ الْجَحِيْمِ ۝

ترجمہ

۱۶۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مر گئے اور خاک اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟

۱۷۔ یا ہمارے گوشۂ آباؤ اجداد (لوٹائے جائیں گے)؟

۱۸۔ کہہ دو: ہاں (تم سب زندہ کیے جاؤ گے) جبکہ تم ذلیل و خوار ہو گے۔

۱۹۔ صرف ایک ہی عظیم صبح ہوگی، اچانک سب کے سب (قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے) اور دیکھتے کے دیکھتے ترہ جائیں گے۔

۲۰۔ اور کہیں گے: وائے ہم پر یہ جزا کا دن ہے؟

۲۱۔ (ہاں!) یہ وہی جدائی کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے (حق کی باطل سے جدائی کا دن)۔

۲۲۔ (اس وقت فرشتوں کو حکم دیا جائے گا) ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور جن جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔

۲۳۔ (ہاں جن جن کی بھی وہ) خدا کے سوا پرستش کیا کرتے تھے انہیں جمع کر دو اور انہیں جہنم کے راستے پر چلتا کر دو۔

۲۔ ممکن ہے "زلزلہ" تو بہت پہلے کے ہوئے آباؤ اجداد کے قبروں کی طرف اشارہ ہو اور "عظام" ان آباؤ اجداد کے بدوں کی طرف اشارہ جو ابھی تک کامل طور سے مٹی نہیں ہوئے ہیں۔

اس کے بعد قرآن انہیں غولک بجا کر جواب دیتا ہے اور غیر اکر م سے کہتا ہے، انہیں کہہ دو: ہاں! تم سبھی اور خدا سے سارے آباؤ اجداد بھی پھر زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس حالت میں کہ تم سب کے سب ذلیل و خوار اور حقیر ہو گے (قل نعموا انتم دعاخرون)۔

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا اور تمہارے سارے گزشتہ آباؤ اجداد کا زندہ کرنا قادر و توانا خدا کے لیے کچھ مشکل کام ہے اور کچھ بہت ہی سخت عمل ہے؟

نہیں، صرف ایک ہی صیر اور عظیم آواز خدا کے مامور کی طرف سے بلند کی جائے گی تو اپنا تک سب کے سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور زندہ ہو جائیں گے اور خود اپنی آنکھوں سے مشرک کا منظر دیکھیں گے جس کی اس دن تک تکذیب کیا کرتے تھے (فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون)۔

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں "زجرۃ" "دعوت" کے مادہ سے بھی نکالنے، دھکا دینے اور بھگانے کے معنی میں آتا ہے اور یہی بلند آواز کے ساتھ پکارنے کے معنی میں۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے اور یہ اسمائیل کے دوسرے نفع صورا اور دوسری چیخ کے معنی میں ہے جس کی تشریح انشاء اللہ سورہ "نور" کی آیات کے ذیل میں کی جائے گی۔

لفظ "ينظرون" (وہ دیکھیں گے) ان کے میدانِ عشرت میں حیران و پریشان ہو کر دیکھنے یا عذاب کا انتظار کرتے ہوئے دیکھنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ دو صورت میں مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ زندہ ہی ہوں گے بلکہ اپنے اداک اور تجارت کو بھی اس ایک صیر کے ساتھ ہی واپس پالیں گے۔

"زجرۃ واحدة" کی تعبیر ان دونوں الفاظ کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے، قیامت کے تیزی کے ساتھ اپنا تک آنے اور اس کے خدا کی قدرت کے سامنے بالکل آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے فرشتے کی ایک ہی جھمک پیچ کے ساتھ ہر چیز اپنے راستے پر چل پڑے گی۔

اس موقع پر ان مغرور و سرکش مشرکین کی چیخ و پکار بلند ہوگی جو ان کی بے جالی اور بے چارگی کی نشانی ہے اور وہ کہیں گے: دے دے

لے "واخرو" "دخرو" (بروزن "فر" اور "دخرو" دونوں ہی زلت و خوارت کے معنی میں ہیں۔ حقیقت زیر بحث آیت کا ایک جملہ ہے کہ اہل جواب دی تھا اور اس پر کہ منافقے تاکر بات میں کچھ زیادہ ندد پیدا ملانے، نقدی اس طرح مٹی۔

نعم انکم مبعوثون حال کو نکھر داخرون

ہم کہہ رہے ہیں تو یومِ حشر ہے (وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین)۔

ہاں! جس وقت ان کی نگاہیں صلاحت الہی، اس صلاحت کے گواہوں اور فیصلہ کرنے والوں اور عذاب کی نشانیں اور علامت پر پڑیں گی تو بے اختیار نالہ و فریاد کریں گے اور اپنے پرے و چوڑے کے ساتھ قیامت کی حقیقت کا اعتراف کر لیں گے، لیکن ایسا اس وقت ان کی کسی مشکل کو حل نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے عذاب و سزا میں معمولی سی کمی ہو سکے گی۔

اس موقع پر خدا یا ملائکہ کی طرف سے خطاب ہوگا، ہاں! آج وہی جدائی کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، "رحمت کی باطل سے جدائی، بدکاروں کی صفوں کی ٹیکو کاروں سے علیحدگی اور پروردگار بزرگ و برتر کے فیصلہ اور صلاحت کا دن۔ (هذا یوم الفصل الذی کنتموع بہ تکذبون)۔

اس کی نظیر قرآن کی دوسری آیات میں بھی نظر آتی ہے جن میں قیامت کے دن کو یوم الفصل یا جدائی کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کتنی عجیب و غریب بولتی اور وحشت ناک تعبیر ہے!

قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب کفار قیامت میں اس دن کے بارے میں بات کریں گے تو اسے روزِ حشر سے تعبیر کریں گے (یا ویلنا هذا یوم الدین) لیکن خدا یوم الفصل کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ (هذا یوم الفصل) ممکن ہے تعبیر کا یہ فرق اس لحاظ سے ہو کہ عربین تو صرف اپنی سزا اور عذاب کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن خدا ایک زیادہ وسیع معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی اقسام میں سے ایک سزا اور عذاب کا مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہزاروں کلون ہے۔

ہاں! بدکاروں کی صفوں کی ٹیکو کاروں سے جدائی جیسا کہ سورہ یس کی آیہ ۵۹ میں بیان کیا گیا ہے۔

وامتازوا لیوم ایہا العاجز مومن

لے مبرمو! تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ۔

کیونکہ یہ دایرہ دنیا نہیں ہے، جس میں بدکار لوگ خود کو بندگانِ خدا کی صف میں قرار دیں اور کتنا دھنگا ہے کہ وہ یہ مشاہدہ کریں گے کہ ان کے باایمان دوست و احباب بھلق و دار اور آل و اولاد ان سے جدا ہو کر جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔

علاوہ ازیں وہ دن حق کی باطل سے جدائی کا دن ہے۔ اس روز سچے اور جھوٹے طرزِ عمل، مخالف عقیدے اور مختلف حکمت و فکر عالم دنیا کی طرح ایک دوسرے سے بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ ملے گی۔

ان صوب چیزوں سے قطع نظر وہ دن، روزِ فضل، فیصلے کے دن کے معنی میں ہے یعنی عالم عادل خدا اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت انتہائی منصفانہ حکم صادر فرمائے گا اور یہ وہ موقع ہوگا کہ مشرکین کے لیے ہر طرح کی روحانی فراہم ہوگی۔

المعقر۔ اس دنیا کی طبیعت و مزاج حق و باطل کی آمیزش ہے جبکہ قیامت کی طبیعت و مزاج ان دونوں کی ایک دوسرے سے جدائی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں قیامت کا ایک نام۔ جس کا بار کا متحرک جواب ہے۔ "یوم الفصل" ہے اصلی طور پر وہ دن جس میں

تمام چھی ہوئی بائیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وہاں مختلف صفتوں میں موجود لوگوں کی جہاں یقینی امر ہے۔

اس کے بعد خدا ان فرشتوں کو جو عمر میں کودوزخ کی طرف چلانے پر آمادہ ہیں ہم دے گا: ظالموں اور ان کے مانند کام کرنے والوں اور جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے سب کو جمع کر دو (احشر والذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون)۔

ہاں! جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کیا کرتے تھے انہیں چلنا کر دو اور دوزخ کا راستہ دکھاؤ (من دون الله فاهدوہم الی صراط الجحیم)۔

”احشروا“ ”حشر“ کے مادہ سے ہے اور مفردات میں راقب کے قول کے مطابق کسی گروہ کو اس کے مقام سے نکلانے اور انہیں میدان جنگ یا اسی قسم کی جگہ کی طرف روانہ کرنے کے معنی میں ہے۔

یہ لفظ بہت سے مقالات پر جمع کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔
بہر حال یکتا یا تو خدا کی طرف سے ہے یا فرشتوں کے ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے ہے جو اکٹھا کرنے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف چلانے پر آمادہ ہیں اور نتیجہ ایک ہی ہے۔

”ازواج“ یہاں یا تو ان کی مجرم وبت پرست بیویوں کی طرف اشارہ ہے یا ان کے ہم نگر وہم کار وہم شکل لوگوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ دونوں معنی کے لیے آیا ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیہ ۷ میں بیان ہوا ہے:
وکنتم ازواجاً ثلاثہ

تم قیامت کے دن تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔

اس بنا پر مشرک مشرکوں کے ساتھ، بدکار و سیاہ دل اپنے جیسے بدکاروں اور سیاہ دلوں کے ساتھ اپنی اپنی صفتوں میں جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔

یا اس سے وہ شیاطین ملو ہیں جو ان کے ہم شکل وہم عمل تھے۔

اس کے باوجود یہ تینوں معانی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ہر ایک کے کآیت کے مفہوم میں تینوں جمع ہوں۔
”ما كانوا يعبدون“ مشرکین کے معبودوں کی طرف اشارہ ہے۔ چاہے وہ بت اور شیاطین ہوں یا فرعون و منور جیسے ظالم و جابر انسان ہوں اور ”ما كانوا يعبدون“ (وہ چیزیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے) کی تعبیر ہو سکتا ہے اس بنا پر کہ ان کے معبود زیادہ تر بے جان اور غیر ذوی العقول موجودات ہی تھے اور یہ تعبیر اصطلاح کے مطابق ”تغلیب“ کے لیے ہے۔
”جحیم“ دوزخ کے معنی میں ”جحیم“ (بہشت و جہنم) کے مادہ سے آگ بھڑکنے کی حرکت کے معنی میں لیا گیا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، انہیں ”صراط جحیم“ کی طرف ہدایت کر دو۔ کتنی عجیب عبادت ہے؟ ایک دن انہیں ”صراط تقیم“ کی ہدایت کی گئی۔ لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو آج ان کی حلاوت عجم کی طرف راہنمائی ہو نا چاہیے اور وہ مجبور ہیں کہ اسے قبول کریں، یہ ایک ایسی گراں بار سرزنش ہے جو ان کی روح کی گہرائیوں کو ملامت دے گی۔

۲۳۔ وَقَفُوْهُمْ اَنْتُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۝

۲۴۔ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُوْنَ ۝

۲۵۔ بَلْ هُمْ اَيَوْمَ مُّسْتَسْلِمُوْنَ ۝

۲۶۔ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۝

۲۷۔ قَالُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْنٰنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ۝

۲۸۔ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُّؤْمِنِيْنَ ۝

۲۹۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝

۳۰۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ لَذٰٰبِقُوْنَ ۝

۳۱۔ فَاَعْوِيْثُكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ انہیں روکو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔

۲۴۔ تم ایک دوسرے سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟

۲۵۔ لیکن وہ تو اس دن خدا کی قدرت کے سامنے تسلیم خم کیے ہوں گے۔

۲۶۔ (اور اس حالت میں) ایک دوسرے کی طرف نہ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔

۲۷۔ ایک گروہ کہے گا (اے ہمارے گمراہ پیشواؤ!) تم (ہمارے پاس) خیر خواہی اور نیکی کے بہانے سے آتے تھے (حالانکہ مکر و فریب کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا)۔

۲۸۔ (وہ جواب میں) کہیں گے: تم خود ہی اہل ایمان نہیں تھے (ہمارا کیا قصور ہے)؟

۲۹۔ ہمارا تم پر کوئی اختیار نہ تھا بلکہ ”تم خود ہی سرکش قوم تھے۔“

۳۰۔ اب خدا کا فرمان ہم سب پر ستم ہو گیا ہے اب تو ہم سبھی اس کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔

۳۱۔ ہاں! ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔

تفسیر

دوزخ میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں کی گفتگو

جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں جان چکے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ظالموں اور ان کے ہم خیالوں کو بتوں اور جھوٹے مجبوروں کے ہمراہ اکٹھے چل کرین گے اور انھیں جہنم کی راہ پر ڈال دیں گے۔
اس بات کو جلدی رکھتے ہوئے قرآن کتاب ہے: اس موقع پر خطاب ہوگا، ”انھیں روکو“ ابھی ان سے پوچھ گچھ نہ ہے (وقفوہم انھم مسئولون)۔

ہاں! انھیں رک کر مختلف سوالات کا جواب دینا ہے۔

لیکن ان سے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟

بعض نے تو کہا ہے کہ ان بدعتوں کے بارے میں جو انھوں نے قائم کی تھیں۔

بعض نے کہا ہے کہ ان کے بُرے اعمال اور خطاؤں کے بارے میں۔

بعض نے مزید کہا ہے کہ توحید اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔

بعض نے کہا ہے کہ عتق جوفانی، تندستی، عمر، مال اور اسی قسم کی چیزوں کے بارے میں۔

ایک مشہور و معروف روایت میں جو سنی شیعوں کے منقول ہے، یہ کہا گیا ہے کہ:

علیؑ کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔

البتہ یہ تفاسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں کیونکہ اس دن ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ عقائد، توحید، ولایت علیؑ گفتگو کر دے اور ان نعمتوں کے بارے میں جو خدا نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انھیں پہلے دوزخ کی طرف کیوں چل کرین گے اور پھر انھیں پوچھ گچھ کے لیے کیوں مٹھائیں گے؟ کیا باز پرس اس کام سے پہلے نہیں ہونی چاہیے؟

اس سوال کا دھڑلے سے جواب دیا جاسکتا ہے:

پہلے یہ کہ اس گروہ کا جمعی ہونا تو سب پر واضح ہے یہاں تک کہ خود ان پر بھی۔ اور پوچھ گچھ اس بنا پر ہوگی تاکہ ان کے جرم کی

سزا ”وقفوہم“ وقت کے علاوہ کسی مہدی معنی میں استعمال ہوتا ہے (رک لیتا اور بند کرتا) اور بھی لازم کے معنی میں (رجمن اور کھڑا ہو جانا) پہلے کا معنی ”وقت“ اور دوسرے کا ”وقف“ ہے۔

اس روایت کو ”مواہق“ میں ابو سعید خدری کے واسطے سے پیش کر کے اس طرح حکم ابوالاعلیٰ مکی نے ”فوائد التشریل“ میں آنحضرت سے نقل کیا ہے۔ میون اخبار ضامین بھی یہ روایت امام علی بن موسیٰ الرضاؑ سے نقل ہوئی ہے۔

کیفیت و کیفیت ان پر واضح کر دی جائے۔

دوسرا یہ کہ سوالات فیصلہ اور انصاف کرنے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایک طرح کی سرزنش اور روحانی سزا ہے۔

البتہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سوالات ان سے مربوط ہوں لیکن اگر وہ بعد والی آیت کے ساتھ مربوط ہوں تو ان سے یہ سوال ہوگا ”تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟“ تو اس صورت میں اس آیت میں کوئی مشکل باقی نہیں رہتی لیکن یہ تفسیر ان متعدد روایات کے ساتھ جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، ہم آہنگ نہیں ہے۔ مگر یہ کہ یہ سوال بھی ان مختلف سوالات کا ایک جزو ہے جو ان سے یہ صحت اختیار کرتا ہے (خوار کیجیے گا)۔

بہر حال جس وقت یہ سب بس دوزخی جہنم کی راہ پر چلنے کیے جائیں گے ان کا مائدہ ہر طرف سے بے بس ہو جائے گا، انھیں کہا جائے گا، دنیا میں تو تم مشکلات کے وقت ایک دوسرے کی پناہ دیتے تھے اور دوسرے سے مدد طلب کرتے تھے ”اب یہاں ایک دوسرے سے مدد کیوں نہیں مانگتے۔“ (مالکم لا تنصرون)۔

ہاں! تم دنیا میں جتنے سہارے اپنے لیے خیال کرتے تھے یہاں وہ سب ختم ہو گئے۔ تم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہو نہ ہی تمہارے موجود بخاری مدد کو آسکتے ہیں۔ کیونکہ وہ تو خود بے بس اور گرفتار ہوں گے۔

کتنے ہیں کہ ابو جہل نے بدر کے دن کہا تھا:

نحن جميع منتصر
ہم ہمارے ایک دوسرے کی مدد سے مسلمانوں پر کامیاب ہوں گے۔

قرآن مجید نے اس کی گفتگو سورۃ قمر کی آیہ ۴۴ میں بیان کی ہے۔

ام یقولون نحن جميع منتصر
لیکن قیامت میں ابو جہل اور اس کے ہم مفتح لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور رواں سکوت کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔

بعد والی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے:

بلکہ وہ تو اس دن خضوع و شوع کے ساتھ تسلیم خم کیے ہوں گے اور مخالفت تو کجا ان میں اظہار وجود کی بھی نکت نہ ہوگی (بل هم الیوم مستسلمون)۔

”استسلام“ ”سلاطت“ ”کدو سے باب“ ”استغفار“ کے تقاضے کے مطابق سلامتی طلب کرنے کے معنی میں ہے جو عام طور پر ایک عظیم قدرت کے سامنے ہوتے وقت تسلیم خم کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

”استسلام“ ”سلاطت“ ”کدو سے باب“ ”استغفار“ کے تقاضے کے مطابق سلامتی طلب کرنے کے معنی میں ہے جو عام طور پر ایک عظیم قدرت کے سامنے ہوتے وقت تسلیم خم کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

”استسلام“ ”سلاطت“ ”کدو سے باب“ ”استغفار“ کے تقاضے کے مطابق سلامتی طلب کرنے کے معنی میں ہے جو عام طور پر ایک عظیم قدرت کے سامنے ہوتے وقت تسلیم خم کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

”استسلام“ ”سلاطت“ ”کدو سے باب“ ”استغفار“ کے تقاضے کے مطابق سلامتی طلب کرنے کے معنی میں ہے جو عام طور پر ایک عظیم قدرت کے سامنے ہوتے وقت تسلیم خم کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

”استسلام“ ”سلاطت“ ”کدو سے باب“ ”استغفار“ کے تقاضے کے مطابق سلامتی طلب کرنے کے معنی میں ہے جو عام طور پر ایک عظیم قدرت کے سامنے ہوتے وقت تسلیم خم کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس موقع پر وہ ایک دوسرے کو بڑا جھگڑا کر دیا گئے اور ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کی گردن میں ڈالنے کے لیے بھڑک اٹھا۔ پھر وہی کرنے والے، اپنے پیٹھ اوڑھ کر دوسرے کو دھکے دینے لگے اور پیٹھ پٹنے پر دوسروں کو جیسا کہ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے (و اقبل بعضهم علی بعض يتساءلون)۔

گمراہ پیروکار اپنے گمراہ کرنے والے پیٹھ اوڑھ کر دے، تم شیطان صفت نصیحت، خیر خواہی اور ہمدردی کے نام پر اور ہدایت و رہنمائی کے بہانے ہمارے پاس آتے تھے، لیکن تمہارے کام میں مکر و فریب کے سوا اور کچھ نہیں تھا (قالوا انکم کنتم تأتونا عن الیمین)۔

ہم تو حضرت کے تھکنے کے مطابق نبی، پاکیزگی اور سعادت کے طالب تھے لہذا ہم نے تمہاری دعوت پر لبیک کہا، ہمیں خبر نہ تھی کہ اس خیر خواہی کے چمکے کے پیچھے شیطان صفت چہرہ چھاپا ہے، جو ہمیں بد بختی کے گڑھے میں گرا دے گا۔ ہاں! ہمارے مارے کے مارے گناہ تمہاری ہی گردن پر ہیں۔ چارہ تو حسن نیت اور پاک دلی کے سوا کوئی جذبہ نہ تھا اور تم شیطان صفت جموں کے پاس بھی مکر و فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔

”یہ عین“ کا لفظ ہو دیاں ہاتھ“ یا ”دائیں سمت“ کے معنی میں ہے، عربوں میں بعض اوقات خیر و برکت اور نصیحت کے لیے کٹائے کے طور پر ہولہا جاتا ہے اور مولیٰ طور پر عربوں کو جو کچھ دائیں طرف سے آتا تھا اسے ”نیک فال“ سمجھتے تھے۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے ”کنتم تأتونا عن الیمین“ کا معنی خیر خواہی اور نصیحت کا اظہار لیا ہے۔

بہر حال یہ ایک عمومی رواج ہے کہ دائیں عضو اور دائیں طرف کو محترم اور بائیں کو غیر محترم خیال کرتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ”یمین“ نیکیوں اور خیرات کے معنی میں ہولہا جاتا ہے۔

کچھ مفسرین نے یہاں ایک دوسری تفسیر بھی بیان کی ہے، انھوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم طاقت اور اقتدار کے بل بوتے پر ہمارے پاس آتے تھے کیونکہ دائیں سمت عام طور پر زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ اہم کام دائیں ہاتھ سے ہی انجام دیتے ہیں اس لیے یہ تعبیر ”طاقت“ کے لیے کٹائے کے طور پر آئی ہے۔

دوسری تفسیر میں بھی بیان کی گئی ہے جو مذکورہ بالا دونوں تفسیروں کی طرف ہی موٹی ہیں لیکن بلاشبہ دوسری تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔

بہر حال ان کے پیٹھا بھی خاموش نہیں رہیں گے اور جواب میں ”کہہیں گے تم تو خود ہی اہل ایمان نہیں تھے“ (قالوا بل لعمرتکونوا مؤمنین)۔

اگر تمہارا راج آئادۃ انحراف نہ ہوتا، اگر تم خود ہی شر و شیطنت کے طالب نہ ہوتے تو ہمارے پاس کہاں آتے؟ تم نے انبیاء اور نیک لوگوں کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا؟ ہمارے ایک ہی اشارے پر تم سر کے بل کیوں دھڑکے؟ پس معلوم ہوتا

کہ خود تمہیں میں عیب تھا۔ حادثہ اور خود اپنے آپ کو طاقت کرو اور جو میں طعن کرنا چاہتا ہوں خود کو کر دو۔ ہماری دلیل واضح ہے ”ہم کسی تم کو تسلط تم پر نہیں رکھتے تھے اور تم نے تم پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں کی تھی (و ما کان علیکم من سلطان)۔

”بلکہ تم خودی ایک سرکش اور دوسرے بڑھنے والی قوم تھے اور تمہاری ستم گری کی عادت تمہاری بد بختی کا سبب بنی۔“ (کنتم قوما طاعینین)۔

کتنی دردناک ہے یہ بات کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کا وہ رہبر و پیشوا جس کا وہ ایک عزیز ملک دل سے عقیدت مند رہا تھا، اس نے اس کی بد بختی کے اسباب فراہم کیے ہیں اس کے بعد اس طرح سے اس سے بیزاری اختیار کر رہا ہے اور تمام گناہ اس کی گردن پر ڈال رہا ہے اور خود کو بالکل بری الذمہ قرار دے رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک جہت سے سچ کہہ رہے ہوں گے نہ تو یہ بے گناہ ہیں اور نہ ہی وہ، ان کی طرف سے گمراہ کرنا اور شیطنت بھری اور ان کی طرف سے گمراہی کو اپنانا اور تسلیم کرنا تھا۔

لہذا ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور آخر کار یہ پیشوا اس حقیقت کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے: ”ہی بنا پر ہمارے پروردگار کا فرمان ہم سب پر لاگو ہو گیا ہے اور عذاب کا حکم بھی کے لیے صادر ہو گیا ہے اور ہم سب اس کے عذاب کا فرہم گئیں۔“ (فحق علینا قول ربنا انما اذنا نقول)۔

تم سب کے سب سرکش تھے اور سرکشوں کا انجام یہی ہے اور بھی گمراہ اور گمراہ کرنے والے تھے۔

ہم نے تعین بھی گمراہ کیا ہے اور ہم تو خود گمراہ تھے ہی“ (فاغوینا کما انا کنا غلوین)۔

اس بنا پر اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم سب کے سب ان مصیبتوں اور عذاب میں شریک رہیں؟

چند اہم نکات

۱۔ ولایت علی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے شیعوں اور اہل سنت کی کتابوں میں ”آیہ وقفونہم انہم مشولون“ کی تفسیر کے بارے میں ایسی متعدد روایات وارد ہوئی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس دن مجرموں سے جو سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے ایک (اہم سوال) امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ولایت کے بارے میں ہوگا۔

شیخ طوسی اپنی کتاب ”امالی“ میں اس بن مالک کے واسطے سے پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کرتے ہیں:۔

اذا کان یوم القیامۃ ونصب الصلیط علی جہنم لعمیر علیہ الامن معہ جواز فیہ ولایۃ علی بن ابی طالب وذلك قوله تعالیٰ: وقفونہم

انہم مسئولون یعنی عن ولایۃ علی بن ابی طالب (ع)

جب روز قیامت ہوگا اور صراط جہنم کے اوپر نصب کر دی جائے گی تو اس کے اوپر سے کوئی بھی عبور نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جس کے ہاتھ میں ایسا پر واز ہو کہ جس میں ولایت علیؑ کی جنت ہو اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے: **وَقَفَّوْهُمُ انْھُمْ مَسْئُولُونَ** اہل سنت کی بھی بہت سی کتابوں میں اس آیت کی یہ تفسیر موجود ہے کہ علیؑ ابی طالب کی طہارت کے بارے میں سوال ہوگا اہل جہاں اور ابو سعید خدری کے واسطے سے پیغمبر گرامی اسلامؐ سے یہ روایت نقل ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے جن حضرات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ان میں سے کچھ علامہ ہیں:-

ابن حجر عسقلانی، صواعق مرقومہ۔ (ص ۱۲۷)

عبد الرزاق مثلی (دکشت الغمر، ص ۹۲ پران کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے)۔

غلام سبط ابن جوزی، تذکرہ (ص ۲۱) میں۔

آلوسی روح البانی میں، ذریعہ بحث آیہ کے ذیل میں۔

ابو نعیم اصفہانی (کفایۃ المصلح ص ۳۶۰ کے مطابق)۔

البتہ جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے اس قسم کی روایات آیات کے وسیع مفہوم کو محدود نہیں کرتیں بلکہ حقیقت میں آیات کے واضح مصداق کو بیان کرتی ہیں۔ اس بنا پر کوئی امر مانع نہیں ہے کہ سوال تو تمام عقائد کے بارے میں ہی ہو لیکن چونکہ عقائد کی بحث میں ولایت کا مسئلہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے لہذا اسے خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔

یہ بحث بھی قابل توجہ ہے کہ ولایت ایک عام دینی یا خشک اعتقاد کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد پیغمبر گرامی اسلامؐ کے بعد اعتقادی، عملی، اخلاقی اور اجتماعی مسائل میں علیؑ علیہ السلام کی رہبری اور امامت کو قبول کرنا ہے۔ وہ مسائل جن کے نمونے صحیح اہل بیت کے صریح و لفظیوں اور آپؐ سے منقول کلمات و ارشادات میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ ایسے مسائل ہیں جن پر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا، دفعہ غیوں کی صف سے نکلنے اور پروردگار کی صراط مستقیم میں قرار پانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔

۲۔ گمراہ پیشوا اور پیروکار: ان آیات میں اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں قیامت کے دن یا جہنم میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں کے آپس میں جھگڑنے کے بارے میں کچھ معنی خیز اشارے کیے گئے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی عقل اور دین کو گمراہ رہنماؤں کے اقتدار میں دے دیتے ہیں ایک سبق آموز تنبیہ ہے۔

۳۔ تفسیر تواتر جلد ۲ ص ۳۰۱

۴۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے، بہترین کتاب "احقاق الحق" جلد ۲ (طبع جدید) ص ۱۰۴ اور المراجعات ص ۵۰۵ درجہ ۱۲ کی طرف رجوع فرمائیں۔

اس دن اگرچہ یہ شخص بھی کوشش کرے گا کہ دوسرے سے برکت کرے، یہاں تک کہ اپنا گناہ بھی دوسرے ہی کی گردن پر ڈال دے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے گا۔

ذریعہ بحث آیات میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گمراہ کرنے والے پیشوا اپنے تابعین کو صراحت کے ساتھ کہیں گے کہ تم پر جاسے ارشاد اہل بیتؑ کا یہاں ہے (بل کنتہ قوم طاعین)

اس سرکشی ہی نے ہماری طرف سے گمراہ کرنے کا میدان ہموار کیا اور اسی سے وہ انحرافات جو ہم میں پائے جاتے تھے تھکاری طرف منتقل کرنے پر ہم قادر ہوئے۔ (فاغویین کہ اننا کثا غاویین)

"اغوا" "غی" کے مادہ سے ہے۔ اس کے دین معنی پر غور کیا جائے تو مطلب اور بھی زیادہ واضح و روشن ہو جاتا ہے کیونکہ "غی" "مغفوات" میں "راغب" کے قول کے مطابق اس جہالت کے معنی میں ہے، جس کا سرچشمہ فاسد عقیدہ ہو۔ یہ گمراہ پیشوا عالم ہستی اور زندگی کے حقائق سے بے خبر رہ گئے اور اس جہالت اور اعتقاد فاسد کو اپنے ان پیروکاروں میں منتقل کر دیا جو فرمان خدا کے مقابل میں پہلے ہی سرکش کیے ہوئے تھے۔

اسی بنا پر وہاں یہ اعتراف کریں گے کہ وہ خود بھی مذاب کے مستحق ہیں اور ان کے پیروکار بھی (فحق علینا قول ربنا اننا لباذئقون) لفظ "دب" کا خاص طور پر ذکر کرنا پُر معنی ہے، یعنی انسان کا معاملہ اس حد تک پیچیدہ ہے کہ وہ خدا جل جلالہ کی مالک و ممرتی ہے اور جو اس کی بھلائی اور نیکی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، اسے اپنے دردناک مذاب کا مستحق قرار دے دیکھا اور یقیناً یہ بھی اس کی ربوبیت کی ایک شان ہے۔

۳۳۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ○

۳۴۔ إِنْ أَتَاكَ ذَٰلِكَ تَفَعَّلْ بِالْمُجْرِمِينَ ○

۳۵۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ○

۳۶۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَا تَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَّجْثُونٍ ○

۳۷۔ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ○

۳۸۔ إِنَّكُمْ لَذَٰلِقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

۳۹۔ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۴۰۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ○

ترجمہ

۳۳۔ وہ سب کے سب (گمراہ پیشوا اور پیروکار) اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔

۳۴۔ ہاں! ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔

۳۵۔ ایسے تھے کہ جب ان سے ”لا الہ الا اللہ“ کہا جاتا تھا تو وہ تکبر کیا کرتے تھے۔

۳۶۔ اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ: کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟

۳۷۔ (جبکہ) ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو حق کے آگاہ اور اس نے گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔

۳۸۔ لیکن تم (دل کے اندھے متکبر) یقینی طور پر (خدا کے) دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے۔

۳۹۔ اور جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے بدلہ تو تمہیں صرف اسی کا ملے گا۔

۴۰۔ پروردگار کے مخلص بندوں کے سوا (جو اس تمام عذاب اور سزا سے محفوظ رہیں گے)۔

تفسیر

گمراہ پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا انجام

قیامت کے دن جہنم کے پاس گمراہ پیروکاروں اور پیشواؤں کے جگہزاد کرنے کے بیان کے بعد۔ اب زیر بحث آیات میں دونوں گروہوں کا انجام ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ نیز ان کی بدبختی کے عوامل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ان میں گمراہی کا بیان بھی ہے اور علاج کا ذکر بھی۔

پہلے فرمایا گیا ہے، وہ سب کے سب پیروکار اور پیشوا، اس دن عذاب الہی میں مشترک ہوں گے (فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون)۔

البتہ ان کا عذاب میں مشترک ہونا، دوزخ اور عذاب الہی میں ان کے مختلف درجات میں مانع نہیں ہے۔ کیونکہ یقینی طور پر ایسا شخص جو ہزار انسانوں کی گمراہی اور انحراف کا سبب بنا ہے ہرگز سزا اور عذاب میں ایک عام گمراہ فرد کے برابر نہیں ہوگا۔

یہ آیت حقیقت میں سورۃ نون کی آیہ ۲۸ کے مانند ہے کہ جس کے مطابق متکبرین کو دردناک عذابوں کے ساتھ لڑنے سے روکنے کے بعد کہیں گے:

قال الذين استكبروا انا كل فيهما ان الله قد حكم بين العباد

اب تو ہم سب ہی دوزخ میں ہیں کیونکہ خدا نے اپنے بندوں کے درمیان عادلانہ فیصلہ کر دیا ہے۔

اور یہ آیات سورۃ عنکبوت کی آیہ ۲۷ سے کوئی اختلاف نہیں رکھتی جس میں فرمایا گیا ہے،

وليعملن انشا لہم وانشا لامع انشا لہم

وہ قیامت کے دن اپنا سنگین بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے اور ان کے اپنے سنگین

بار پر دوسروں کے بار کا بھی اضافہ ہوگا۔

جو دوسروں کو گمراہ کرنے اور گناہ کی طرف مائل کرنے اور بدعت کی بنیاد رکھنے کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے قرآن فرماتا ہے: ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں (انما كذلك تفعل بالمجرمين)۔

یہ ہماری ہمیشہ کی سنت ہے، وہ سنت جو قانون عدالت سے پیدا ہوئی ہے۔

اس کے بعد ان کی بدبختی کی اصل بنیاد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ ایسے تھے کہ جب کلمہ توحید اور لا الہ الا اللہ ان سے کہا جاتا تھا تو وہ منکر و استعبار کرتے تھے (انهم كانوا اذا قيل لهم لا الہ الا اللہ يستکبرون)۔

ہاں! ان کے تمام اختلافات کی اصل بڑی بنیاد، مجتہد اور خود کو برتر سمجھنا، حق کو قبول نہ کرنا، غلط طریقوں اور باطل کی چیزوں پر اصرار اور مثبت دھرمی کرنا اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تھا۔
روح استکبار کا یہ مقابل حق کے سامنے انھاری اور تسلیم غم کرنا ہی ہے اور حقیقتاً اسلام ہی ہے اور ہیں۔ وہ اس کی برہنہ کا باعث ہے اور یہ ضیوع و تسلیم، سعادت کا موجب ہے۔
قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات میں، عذاب الہی استکبار کے ساتھ مربوط بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ انفکات کی آیت ۲۰ میں ہے:-

فاليوم يجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق
آج کے دن ذلیل کرنے والا عذاب تمھاری جڑا ہے، کیونکہ تم زمین میں ناحق استکبار کیا کرتے تھے۔

آخری ذریعہ بحث آیت میں آئندہ کے باعث کے لیے ایک مقدمہ اور تہید ہے۔ اس میں ایک گروہ کو مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا ہے، "یروزگار کے غلصہ بندوں کے سوا، جو اس تمام تر سزا و عذاب سے (اور محفوظ رہیں گے) (الاعباد الله المخلصین)۔ لفظ "عباد الله" اکیلا ہی اس گروہ کے خدا سے ربط کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب "مخلصین" بھی اس کے ساتھ ہو تو اس میں ایک اور ہی گہرائی اور جان ڈال دیتا ہے۔ وہ لفظ "مخلص" اہم مفہول کی صورت میں، وہ شخص جسے خدا نے خاص کرے، برہنہ کے شرک دیا سے خاص، اور برہنہ کے شیطانی دوسروں اور ہوائے نفس کی ملاوٹوں سے خاص۔
ہاں! صرف ہی گروہ ہے کہ جسے اس کے اعمال کی ہی جڑا نہیں ملے گی بلکہ خدا اس سے اپنے فضل و کرم کے ساتھ پیش آئے گا اور وہ بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔

مخلصین کا اجر و ثواب

قرآن کریم کی آیات میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ "مخلص" زیادہ تر ایسے مواقع پر استعمال ہوا ہے، جب انسان تہذیب و تمدن اور خود سازی کے مرحلوں میں ہوتا ہے اور انہی ضروری نکال و ارتقاء کی منزل تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن "مخلص" اس کے لیے کہا جاتا ہے، جب انسان ایک مدت تک جہاد یا نفس کرنے اور معرفت و ایمان کے مرحلے طے کرنے کے بعد اس پر فائز ہو جاتا ہے جہاں شیطان کے دوسروں کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن الہمیں کے قول کو نقل کرتا ہے۔

فبعض تلك لاغوينهم اجمعين الاعباد له منهم المخلصين
تیری عزت کی تم! تیرے غلصہ بندوں کے سوا۔ میں ان سب کو گمراہ کروں گا (ص ۸۴، ۸۵)
یہ عید جہاد یا قرآن کی آیات میں آیا ہے "مخلصین" کے مقام کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ یہ یوسف جیسے صدیق افراد کا مقام ہے، عظیم آزمائش کے میدان کو عبور کرتے ہیں:-

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين
ہم نے یوسفؑ کو اس طرح سے اپنی برائی و دکھائی تاکہ برائی اور بدی کو ہم اس سے دور کر دیں،

لیکن لے دل کے اندر سے سبکدہ اور بد زبان مگر ابو اہم یقینی طور پر خدا کا دردناک عذاب بچو گے (انکم لذائقوا العذاب الالیم)

یہ جلد استثناء منقطع کی شکل میں ہے "مجتہدوں" کی غیرت "لذا انفکوا" کی غیرت استثناء ہے۔

کیونکہ وہ ہمارے غلص بندوں میں سے تھا (یوسف-۲۳)

یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو جہادِ اکبر میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لطفِ بے پروا کا لائق، تمام غیر خالص باتوں کو ان سے پاک کر دیتا ہے اور حوادث کی بھٹی میں وہ اس طرح سے پھیل جاتے ہیں کہ معرفتِ خالص کے سونے کے سوا ان میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔

یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ان کا اجر عمل کے معیار پر نہیں ہوتا بلکہ خدا کے فضل و رحمت کے معیار پر ہوتا ہے۔

علامہ جلالی نے اس مقام پر ایک بات کہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

خدا زیر بحث آیت میں فرماتا ہے تمام لوگ اپنے اعمال کا اجر پائیں گے، خدا کے غلص بندوں کے سوا۔

کیونکہ وہ اپنی مہودیت کی بنا پر خود کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتے اور جو کچھ خدا چاہتا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کا ارادہ نہیں اور جس چیز کا وہ مطالبہ کرتا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کو انجام نہیں دیتے۔

غلص ہونے کی بنا پر خدا نے انھیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے وہ اس کی پاک ذات کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ان کے دل میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، نہ زرق و برق دنیا ہے اور نہ ہی آخرت کی نعمتوں کا خیال۔

اب یہ بات واضح ہے کہ جو غلص ان صفات کا حامل ہے اس کی لذت و نعمت اور روزی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ بعد والی آیات میں بیان ہوا ہے:-

اولئک لہم رزق معلوم

ان کی روزی ایسی خاص اور مخصوص ہے کہ جو دوسروں سے جدا ہے۔

یہ بیشک ہے کہ وہ بھی دوسرے اہل بہشت کی طرح بہشت میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان کا حشر دوسروں کے حصے کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ (وہ خدا کی پاک ذات کے جلوں سے باطنی لذات سے محظوظ ہوتے ہیں اور ان کا دل اس کے ہمرازِ شوق سے بے پروا ہوتا ہے اور وہ اس کے عشق و وصال میں غرق ہوتے ہیں)۔

۱- اُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝

۲- فَوَالِکَ ۖ وَهُمْ مُکْرَمُونَ ۝

۳- فِی جَنَّاتٍ النَّعِیمِ ۝

۴- عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ ۝

۵- یُطَافُ عَلَیْهِمْ بِکَاسٍ مِّنْ مَّعِیْنٍ ۝

۶- بَیضَاءَ لَّدُنِّهِ لِّلشَّرِبِ ۝

۷- لَا فِیْہَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْہَا یُتْرَفُونَ ۝

۸- وَعِنْدَہُمْ قُصْرٌ مِّنَ الظَّرْفِ عِیْنٍ ۝

۹- کَاثَمُنٌ بَیضٌ مَّکْنُونٌ ۝

ترجمہ

۱- ان (مخلص بندوں) کے لیے ایک خاص اور معین روزی ہے۔

۲- (قسم قسم کے عمدہ عمدہ) پھل اور وہ معزز و محترم ہوں گے۔

۳- (بہشت کے) پُر نعمت باغوں میں۔

۴- تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے (بیٹھے ہوں گے)۔

۵- ان کے گرد شرابِ طہور سے لبریز پیالوں کا دور ہوگا۔

۶- وہ شراب جو سفید چمکدار اور پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔

۷- وہ شراب جس میں نہ عقل کو فاسد کرنے والی کوئی چیز ہوگی اور نہ ہی وہ مست کرنے والی ہوگی۔

۸- ان کی ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور سے عشق و محبت نہ کریں گی۔ ان کی آنکھیں

بڑی بڑی (اور حسین) ہوں گی۔

۴۹۔ گویا وہ (لطافت اور سفیدی میں) پرندے کے ان انڈوں کے مانند ہیں (جو پرندے کے پر و بال کے نیچے) چھپے رہے ہوں۔ (اور کسی انسان کے ہاتھ نے انھیں چھوا تک نہ ہو)۔

تفسیر بہشت کی نعمتوں کا ایک گوشہ

گوشہ بحث کی آخری آیت میں "عباد اللہ المخلصین" کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ زیر بحث آیات ان بے شمار نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں جو خدا ان کو عطا فرمائے گا۔ ان نعمتوں کا سات حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔
پہلے قرآن کہتا ہے: ان کے لیے معلوم و معین روزی ہے (اولئک لہم روزق معلوم)۔
کیا یہ انہی نعمتوں کا خلاصہ ہے جنکی بعد والی آیات میں تشریح ہوئی ہے اور وہ انہی نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں جو یہاں سرسبتہ اور اجمالی طور پر بیان ہوئی ہیں؟
یا یہ ان نامعلوم اور ناقابل توصیف نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جو نہایت بہشت کا سرنامہ بن گئی ہیں؟
بعض مفسرین نے اس کی پہلی صورت میں تفسیر کی ہے جب کہ بعض دوسروں نے اس کی دوسری صورت میں تفسیر کی ہے۔

بحث کی مناسبت اور نعمتوں کی جامعیت دوسرے معنی کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اس طرح سے ان سات نعمتوں میں سے سب سے پہلے زیر بحث آیات میں بیان ہونے والی نعمتیں۔ معنوی نعمتیں، روحانی لذتیں اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کے جلوں کا دیدار اور اس کے شوق کے بادہ طہور سے سرمست ہونا ہے۔ وہی لذت جسے دیکھنے بغیر کوئی نہیں جانتا۔
رہی یہ بات کہ قرآن کی آیات میں جنت کی نعمات تو تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، لیکن معنوی نعمتوں اور روحانی لذتوں کی بیان سرسبتہ اور اجمالی صورت میں کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی نعمات تو قابل توصیف و تعریف ہیں۔ جبکہ دوسری تعریف و توصیف میں نہیں آسکتیں۔

"روزق معلوم" کے معنی کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا اس کا وقت معلوم ہے؟ کیا وہ باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں؟ کیا اس کی تمام خصوصیات معلوم ہیں؟ اس ضمن میں ہم جو کچھ بیان کر چکے ہیں اس کی بنا پر "معلوم" ایک سرسبتہ تفسیر ہے ان نعمات کی جن کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد دوسری نعمتوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن بہشت کی نعمتوں کا نام لیتا ہے یعنی بھی ایسی جو بہشتیوں کو انتہائی احترام کے ساتھ دی جائیں گی، فرمایا ہے: ان کے لیے طرح طرح کے پھل ہیں (فواکھ)۔

اور وہ محترم و محترم ہیں (وہم مکرمون)۔
ان حیوانوں کی طرح نہیں جن کے سامنے ان کا چارہ ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ معزز و مہمانوں کی طرح انتہائی احترام کے ساتھ ان کی پذیرائی ہوگی۔

طرح طرح کے پھلوں کی نعمت اور احترام و اکرام کے بیان کے بعد، ان کی رہائش گاہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے: ان کے ٹھکانے کی جگہ بہشت کے سرسبز اور پر نعمت باغات ہیں (فی جئات النعیم)۔
جو نعمت بھی وہ چاہیں گے وہاں موجود ہے اور جو کچھ وہ ارادہ کریں گے ان کے سامنے حاضر ہے۔

چونکہ انسان کے لیے عظیم ترین لذتوں میں سے ایک بے تکلف، مخلص و با صفا دوستوں کی جنت بھری محفل ہے لہذا جو نعمت اس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ہفت تنوں کے اوپر آئے سامنے بیٹھے ہوں گے اور انھوں نے انھیں ملی ہوئی ہوں گی (علی سورا متقابلین)۔

وہ ہر خوشی پر بات کریں گے۔ کبھی دنیا میں اپنے مافی کے بارے میں اور کبھی آخرت میں پروردگار کی عظیم نعمتوں کے متعلق، کبھی خدا کے صفات جمال و جلال کی بات کریں گے اور کبھی اولیاء کے مقامات اور ان کی کرامت کی اور دوسرے لیے مسائل کے بارے میں جن سے ہم اس دنیا کے قیدیوں کے لیے آگاہی ممکن نہیں ہے۔

"سور" "سرسیر" کی جمع ہے یہ ایسے نعمتوں کو کہا جاتا ہے جن پر عیس سرور و انس میں بیٹھا کرتے تھے۔ بعض اوقات زیادہ وسیع معنی میں بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی عینیت کے تابوت کو بھی "سیر" کہہ دیا جاتا ہے۔ شاید اس امید پر کہ وہ اس کے لیے اسی لذت و مسرت اور بہشت جاوہل کی طرف ہلنے کے لیے، سرور و خوشی کی سواری بن جائے۔

نعمات جنت کے ذکر کے پانچویں مرحلے میں مشروبات اور شراب طہور کی بات ہو رہی ہے، فرمایا گیا ہے: شراب طہور کے لبریز ہونے کے گرد گھوم رہے ہیں اور جب بھی وہ ارادہ کرتے ہیں، ہیلانے سے سیراب ہوتے ہیں اور نشاط و صوبیت کے عالم میں ڈوب جاتے ہیں (یطاف علیہم بکأس من معین)۔

یہ جام کسی گوشے میں پڑے ہوئے نہیں ہوں گے کہ وہ ان میں سے ایک جام کا تقاضا بلکہ "یطاف علیہم" کی تعبیر کے مطابق، ان کے گرد گھومتے جارہے ہوں گے۔

"کأس" (بروزن رأس) اہل لغت کے نزدیک اس ظرف کو کہا جاتا ہے جو پڑا اور لبریز ہو اور اگر وہ خالی ہو تو عام طور پر اسے "قدح" کہتے ہیں۔ راغب مفردات میں کہتا ہے:

الکأس الاناء بما فیہ من الشراب

کاس اس ظرف کو کہتے ہیں جو کسی پینے کی چیز سے بھرا ہوا ہو۔

"معین" "معن" (بروزن صحن) کے مادہ سے، جاری کے معنی میں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں

شرابِ طہور کے چٹے ہماری ہیں۔ جن سے ہر لمحہ پائے مہرکتے ہیں اور اہل بہشت کے گروہِ رافضیہ گروش دی جائے گی۔ ایسا ہی ہے کہ یہ شرابِ طہور ختم ہو جائے یا اسے ختم کرنے کے لیے زحمت اٹھانا پڑے یا وہ پانی، خراب اور فاسد ہو جائے۔

اس کے بعد اس شرابِ طہور کے برتنوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "وہ مفید ملک دار ہیں اور اپنے والوں کے لیے لطف بخش ہیں۔" (میساء لذة للشاربین)۔

بعض مفسرین نے "میساء" کو اس شراب کے "ظروف" کی صفت قرار دیا ہے اور بعض نے "غذ" شرابِ طہور کی صفت کہا ہے یعنی یہ شراب وینا کی خوش رنگ شرابوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی شراب ہے جو پاک ہے اور شیطانی رنگوں سے پاک مفید و شفاف ہے۔

البتہ دوسرا معنی "لذة للشاربین" کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔

چونکہ شرابِ پیما اور اس قسم کی چیزوں کا نام ممکن ہے کچھ اور مفہیم کو ذہنوں کی طرف دعوت دے اس لیے بعد والی آیت میں بلافاصلہ ایک مختصر اور واضح جملے کے ساتھ ان تمام مفہیم کو سننے والوں کے اذنان سے ہٹاتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "وہ شرابِ طہور نہ تو فسادِ عقل کا سبب ہے اور نہ ہی مستی کا موجب (لا فیہا غول ولا هو عنہا یزفون)۔ اس میں بوشیاری و نشاط اور لذتِ روحانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔

"غول" (بروزن) "قول" اصل میں اس فساد کے معنی میں ہے جو پشمال طور پر کسی چیز میں اُتر جائے اور یہ جوہرِ بولاب میں مخفی اور پوشیدہ شکل کو "غیلۃ" کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لحاظ سے ہے۔

"یزفون" اصل میں "نزف" (بروزن) کے مادہ سے، کسی چیز کو تدریجی صورت میں ختم کرنے کے معنی میں ہے یہ لفظ جس وقت کنوئیں کے پانی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پانی کو تدریجاً کنوئیں سے نکالیں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ تدریجی طور پر خون نکلنے کے موقع پر بھی جو بدن کے سارے خون کے گرانے پر ختم ہو "نزف الدم" کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔

بہر حال زیر بحث آیت میں اس سے مراد عقل کا تدریجاً ختم ہونا اور سکرات کی حد تک پہنچ جانا ہے، جو جنت کی شرابِ طہور میں مطلقاً موجود نہیں ہے۔ اس سے عقل میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی خرابی پیدا کرتی ہے۔

یہ دونوں تعبیریں ضمنی طور پر دنیا کی شرابوں اور موادِ اکمل کے بارے میں، بہت ہی عمدہ اور دقیق بیان ہے کہ وہ ضمنی طور پر تدریجی صورت میں انسان کے وجود میں اثر کرتی ہیں اور برائی اور خرابی پیدا کرتی ہیں، جو صرف عقل اور سارے اعصاب کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں بلکہ انسان کے بدن کی تمام طینتی کو دل سے لے کر رگوں تک اور معدے سے لے کر مگر اور گردوں تک ایک ایک ناقابلِ انکار تخریبی اور تباہ کن تاثیر رکھتی ہیں۔ گویا انسان کو اندر ہی اندر خراب کر کے تباہ کر دیتی ہیں۔

اس کے علاوہ شرابِ دنیا انسان کے عقل و ہوش کو کنوئیں کے پانی کی طرح تدریجاً کھینچتی ہے تاکہ اسے خشک اور

خالی کر دے۔

لیکن خدائی شرابِ طہور قیامت میں، ان تمام صفات سے پاک ہے بلکہ

آخر کار قرآن چٹے سرے میں جنت کی پاک و پاکیزہ بیویوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی اور سے جنت نہیں کریں، ان کے غیر کو لگا و ہلک اٹھا کر نہیں دیکھیں اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور خوبصورت ہیں (و عندہم قاصرات الطرف عین)۔

"طرف" اصل میں آنکھوں کی پکوں کے معنی میں ہے اور چونکہ دیکھتے وقت لکھیں حرکت کرتی ہیں لہذا یہ لفظ دیکھنے کے لیے کنایہ ہے۔ سارا بنا پر قاصرات الطرف کی تعبیر ان عورتوں کے معنی میں ہے جو نظر پر بھی رکتی ہیں۔ اس کی تفسیر میں کئی ایک احتمال ذکر کیے گئے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود سب مربوط ہو سکتے ہیں۔

پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں کی طرف ہی دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں کو ہر طرف سے چاکر انہیں کو دیکھتی رہتی ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ تعبیر اس بات کے لیے کنایہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں سے جنت کرتی ہیں اور ان کی محبت کے علاوہ ان کے دل میں کسی دوسرے کی محبت نہیں ہے یہ امر ایک بیوی کے لیے عظیم ترین امتیاز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو اپنے دہم خیال میں بھی نہ لائے اور اس کے علاوہ کسی اور سے اسے پیار نہ ہو۔

ایک اور تفسیر یہ ہے کہ ان کی آنکھیں غماز کو دہیں، وہی خاص حالت جو شعراء کے اکثر اشعار میں آنکھ کی ایک خوبصورت توصیف کے طور پر بیان ہوئی ہے مثلاً

البتہ پہلا اور دوسرا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اگرچہ ان معانی کو جمع کرنے میں بھی کوئی مانع نہیں ہے۔

لفظ "عین" (بروزن) "مین" جمع ہے "عیناء" کی جو بڑی آنکھ والی عورت کے معنی میں ہے۔

آخر میں آخری زیر بحث آیت، ان معنی بیویوں کی ایک اور صفت کو بیان کرتے ہوئے ان کی پاکیزگی کو اس عبارت کیساتھ

ملہ "فیہا" اور "عنہا" کی تحریر "خمر" کی طرف لڑتی ہیں جو کلام میں مذکور نہیں ہے لیکن باقی کلام سے معلوم ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ لفظ "خمر" مؤنث ہلائی علامت "عنہا" میں "عن" کی علت کو بیان کرنے کیلئے ہے یعنی وہ اس "طرز" کی وجہ سے صرف اور صرف عقل و ہوش میں ہوں گے یہ بات ذہن میں رہے کہ لفظ "خمر" ایک شرک لفظ ہے جو کسی دوسرے دین یا مذہب کو تباہ کرنے والی شراب کے لیے بولا جاتا ہے، مثلاً۔

اتعوا الخمر والعیسر..... (مائتہ ۹۰)

اور کسی شرابِ طہور پر جو عقل کے غصے بندوں کا جھڑپہ مثلاً

وانہلار من خمر لذة للشاربین (محمد ۱۵)

جو جنت کی تعریف میں آئی ہے۔

۱۵ "روح المعانی" جلد ۲۲ ص ۸۱

بیان کرتی ہے: ان کا بدن بہت زیادہ پاکیزگی، عمدگی، سفیدی اور صفا میں پرندے کے ان انڈوں کی طرح ہے کہ جسے دھانسی یا ہتھ نے چھوا اور نہ ہی اس پر گرد و غبار پڑا ہو، بلکہ وہ پرندے کے پردہ بال کے نیچے پوشیدہ رہے ہوں (کاٹھن بیض ممکنوں)۔
”بیض“ جمع ہے ”بیضہ“ کی جو پرندے کے انڈے کے معنی میں ہے (ہر قسم کا پرندہ) اور ”مکنون“ ”کن“ ”بروزن جن“ پوشیدہ اور چھپے ہوئے کے معنی میں ہے۔

قرآن کی تشبیہ اس وقت ٹھیک طرح سے واضح ہوگی جب انسان ان لحاظ میں، جب اللہ پرندے سے جو اوپر اور اسی انسانی ہاتھ سے نہ لگا ہو اور وہاں بھی پرندے کے پردوں کے نیچے ہی پڑا ہو اسے نزدیک سے دیکھے کہ وہ کسی عجیب شانیت مغائی رکھتا ہے۔
بعض مفسرین نے ”مکنون“ کو پرندے کے انڈے کے اندر موجود مواد کے معنی میں لیا ہے جو اس کے چھلکے کے اندر چھپا ہوا ہے اور حقیقتاً مذکورہ تشبیہ اس موقع کی طرف اشارہ ہے جب انڈے کو پکا کر اس کا چھلکا ایک ہی ساتھ جدا کر دیا جائے تو اس حالت میں سفیدی اور چمک کے علاوہ ایک خاص نرمی اور لطافت بھی اس میں ہوتی ہے۔ یہ حال قرآن کی تفسیرات متعلق بیان کرنے میں اس قدر حق، گہری اور معنی خیز ہیں کہ ایک مختصر سی تعبیر کے ساتھ بہت سے مطالب کو ایک لطیف انداز میں پیش کر دیتی ہیں۔

نکتہ: گزشتہ آیات پر ایک نظر

اہل بہشت کے لیے جو طرح طرح کی نعمتیں گزشتہ آیات میں بیان ہوئی ہیں وہ مادی و روحانی نعمتوں کا مجموعہ ہیں اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل بہشت جو ”اولئک الہم و رزق معلوم“ کے سرایتہ جملہ سے معلوم ہوتی ہے وہ معنوی و روحانی نعمتوں کے ساتھ مربوط ہے جس کی کسی زبان میں بھی تصریح نہیں کی جاسکتی۔

لیکن کچھ دوسرے جتنے جو جنت کے چھل، شراب، طور، خوبصورت بیویاں، بہت احترام، پاکیزہ مکن اور لائق ہمیشہ ہیں، جنت کی نعمتوں کے مختلف جہات کو واضح کرتے ہیں جو غالباً مادی و روحانی نعمتوں کا ایک امتزاج ہے۔

لیکن یہ سب کی سب ایسی باتیں ہیں جو ہماری زبان میں پیش کی گئی ہیں اور یہ جنت کی نعمتوں کی تمام خصوصیات کو عکس نہیں کر سکتیں اصلی طور پر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے لیے ایک دوسری زبان، دوسرے کان و دوسرے ادراک اور دوسری نظر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دوسرے ہی الفاظ، جملہ بنیادیں اور گفتگو درکار ہے تاکہ اس حقیقت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں جنت کی نعمتوں کی اصل حقیقت دنیا والوں سے وہاں جا کر انھیں دیکھے اور حاصل کیے بغیر پوشیدہ ہے۔

بہ حالِ محض، بندے اور وہ لوگ جو علم و ایمان میں کمال کے مرتب تک پہنچے ہوئے ہیں، بارگاہِ خداوندی میں اس قدر عزیز ہیں کہ ان کے لیے خدا کے لطائف بے کراں کی توصیف ہو ہی نہیں سکتی اور ہم جتنا بھی سوچیں اور تصور میں لائیں وہ اس سے بڑھتا ہوا ہے۔

۵۰۔ فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

۵۱۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

۵۲۔ يَقُولُ أَفِنَّكَ لِمَنِ الْمَصْدَقِينَ ۝

۵۳۔ عَٰذَا مِمَّنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَاءً أَلَّا الْمَدِينُونَ ۝

۵۴۔ قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُّظْلِعُونَ ۝

۵۵۔ فَاطْلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝

۵۶۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُذِّبْتُ لَأَتْرُدِيَنَّ ۝

۵۷۔ وَلَوْ لَا نِعْمَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

۵۸۔ أَفَمَنْ حَنَ بِمِيتَتَيْنِ ۝

۵۹۔ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَنْ حَنَ بِمُعَذِّبَيْنِ ۝

۶۰۔ إِنَّ هَذَا لَهَوٌ نَّفُورٌ عَظِيمٌ ۝

۶۱۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۝

ترجمہ

۵۰۔ (اس حال میں جبکہ وہ اپنی باتوں میں مگن ہوں گے تو) بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے.....

۵۱۔ ان میں سے ایک کہے گا: میرا ایک ساتھی تھا۔

۵۲۔ جو ہمیشہ یہ کہتا تھا: کیا (سچ مچ) تو نے بھی بات کو مان لیا ہے؟.....

۵۳۔ کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو (دوبارہ) زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں

جزا و سزا دی جائے گی؟

۵۳۔ (اس کے بعد) کہے گا: کیا تم اس کی کوئی خبر لا سکتے ہو؟

۵۵۔ اس موقع پر وہ تلاش کرنے لگے گا اور ادھر ادھر نظر دوڑائے گا تو اپنا تک اسے جہنم کے وسط میں دیکھے گا۔

۵۶۔ اسے دیکھ کر وہ کہے گا: خدا کی قسم کوئی کسرباقی نہیں رہ گئی تھی کہ توبہ بھی جہنم کی طرف کچن لے جائے۔

۵۷۔ اور اگر میرے پروردگار کی نعمت اور احسان نہ ہوتا تو میں بھی جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔

۵۸۔ (اے دوستو!) کیا ہم اب کبھی نہیں مریں گے (اور دائمی جنت میں رہیں گے)؟

۵۹۔ اور اس پہلی موت کے سوا اب اور کوئی موت ہمارے پاس نہیں آئے گی اور میں کبھی سزا نہیں دی جائے گی (خدا کی یہ میرے لیے کسی نعمت ہے)

۶۰۔ پچ پچ یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔

۶۱۔ ہاں! کوشش کرنے والوں کو ایسی جزا کے لیے کوشش اور عمل کرنا چاہیے۔

تفسیر

جہنمی دوست کی تلاش

گوشتہ آیات میں پروردگار کے متعلق بندوں کا ذکر تھا جو جنت کی طرح طرح کی نعمتوں میں فرح ہوں گے انہیں قسم قسم کے پہل میسر ہوں گے، جنت کی حوریں ان کی خدمت میں ہوں گی۔ شراب طہر کے ہام ان کے گرد گردش میں ہوں گے اور وہ جنت کے تختوں پر بیکہ لگائے ہوئے باغداد و ستوں کے ساتھ رازدینا کی باتوں میں مشغول ہوں گے ایسے میں اپنا تک ان میں سے بعض اپنے ماضی اور دنیا کے دوستوں کی سوچ میں پڑ جائیں گے وہی دوست جنہوں نے اپنی راہ الگ کر لی تھی اور جنت میں جن کی جگہ خالی پڑی ہوگی وہ ان کا انجام جاننے کی کوشش کریں گے۔

ہاں! اس وقت جبکہ وہ گفتگو میں محو ہوں گے اور مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہوں گے اور بعض دوسرے بعض کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہوں گے اور ان کے جواب سن رہے ہوں گے (فاقبل بعضہم علی بعض یتساءلون)۔

اپنا تک ان میں سے ایک کو کچھ باتیں یاد آئیں گی وہ دوسروں کی طرف مڑ کر کے کہے گا: دنیا میں میرا ایک دوست اور ہمیشہ حار قال قائل منہم اقی کان لی قرین)۔

یعنی انہوں نے اختلاف کی راہ پر چل پڑا اور منکرین قیامت کے ساتھ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتا رہتا تھا: کیا پچ پچ تو نے بھی اس بات کو یاد کر لیا ہے اور تو بھی اس کی تصدیق کرتا ہے؟ (یقول انا لک لعن العصد قین)۔

”کہ جس وقت ہم سب کو یاد آئے گا اور فلک اور بڑیاں ہوجائیں گے تو (دوبارہ) زندہ ہوں گے اور حساب و کتاب کے کثرت میں بکھرے ہوں گے اور اپنے اعلیٰ و کرہ کے جواب میں ہمیں ہمارا ذات کردار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تو ان باتوں کو یاد نہیں کرتا (ع اذا مقتنا و کنا قریبا و عظاما انا لعدینون)۔

اے دوستو! کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اب وہ کہاں ہے اور کن حالات میں ہے؟ انہوں اس کی جگہ ہمارے درمیان خالی پڑی ہے۔!

اس کے بعد وہ مزید کہے گا: اے دوستو! کیا تم ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہو اور اس کا پتہ لگا سکتے ہو؟ (فتال هل انتم مطلقون)۔

اس موقع پر وہ خود بھی تلاش کے لیے بکھڑا ہوجائے گا اور جہنم کی طرف ایک نگاہ ڈالے گا تو اپنا تک اپنے دوست کو وسط جہنم میں دیکھے گا (فاطلع حراہ فی سواہ الجحیم)۔

اے مخاطب کرتے ہوئے ”آواز دے کر کہے گا: خدا کی قسم کوئی کسرباقی نہیں رہ گئی تھی کہ توبہ بھی گرا دے اور ہلاکت کی طرف کچن لے جائے“ (قال تالله ان کدت لتردین)۔

کوئی کسرباقی نہیں رہ گئی تھی کہ تیرے دوسرے میرے صاف دل پر اثر انداز ہوجائیں اور مجھے بھی اسی کج راستے پر ڈال دیں کہ جس پر تو پہل رہا تھا۔ اگر لطف الہی میرے لئے ہوگا نہ ہوتا اور میرے پروردگار کی نعمت میری نصرت کو نہ پہنچتی، تو میں بھی آج تیرے ہی ساتھ جہنم کی آگ میں موجود ہوتا“ (ولو لا نعمۃ ربی لکننت من المحضرون)۔

یہ توفیق الہی ہی تھی جو میری رفیق راہ بنی اور اسی کی ہدایت کے لطف و کرم کے ماتحت نے مجھ پر نوازش کی اور میری رہبری کی۔

۱۔ ”مدینوت“ دن کے بارے میں ہے یہی کیا میں جلدی جائے گی؟

۲۔ ”مطلقون“ اطلاق کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کا شکر کرنا اور کسی چیز کے لیے جہاد کرنا اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے۔

۳۔ ”سواہ“ وسط اور میان کے معنی ہیں۔

۴۔ ”تردین“ ”ارادہ“ کے معنی ہیں جلدی سے گزرنے کے معنی ہیں جس سے ہم طہر پر ہلاکت واقع ہوجاتی ہے۔

اس موقع پر وہ اپنے معنی دوست کی طرف رخ کرے گا اور یہ بات سرزنش کے طور پر اسے یاد دلاتے ہوئے کہے گا: کیا تو ہی دنیا میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ ہم کبھی نہیں مریں گے (افغان حن بسمتین)۔
سوائے اس پہلی دنیاوی موت کے اور اس کے بعد نہ کوئی نئی زندگی ہوگی اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا (الاموتنا الاولیٰ و ما نحن بمعذبین)۔

اب تو کچھ اور سوچ کر تجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے؟ موت کے بعد اس قسم کی زندگی تھی اور اس طرح کا ثواب و جزا اور سزا و عذاب تھا۔ اب تمام حقائق تیرے سامنے آشکار ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا فائدہ کہیں کہ لوٹنے کی اب کوئی راہ نہیں ہے اس تفسیر کے مطابق آخری دو آیات اس جتنی شخص کی اپنے دوزخی ساتھی کے ساتھ گفتگو ہے۔ وہ قیامت کے انکار کے سلسلے میں اس کی کسی ہوئی باتیں اسے یاد دلانے کے لیے۔

لیکن بعض مفسرین نے ان دونوں آیات کی تفسیر میں ایک اور احتمال ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ ہمیشہ شخص کی گفتگو دوزخی دوست کے ساتھ ختم ہو گئی ہے اور ہشتی دوست آپس میں باتیں دوبارہ کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک شرط مسرت سے پکار کر کہے گا: ”کیا واقعا اب ہم نہیں مریں گے“ اور یہاں ہماری حیات ہمارے ہمارے ہے، کیا پہلی موت کے بعد اب کوئی موت نہیں آئے گی اور یہ لطف الہی ہم پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔

البتہ یہ باتیں ٹک و ٹک کی بنا پر نہیں ہوں گی۔ بلکہ شرط و وجہ دوسرے ہوں گی۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے بعض اوقات انسان طویل آرزو اور انتظار کے بعد کوئی وسیع اور اچھا مکان حاصل کرتا ہے تو تعجب کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے؟ لے میرے خدا! یہ کتنی اچھی نعمت ہے، کیا یہ مجھ سے لے تو نہیں لی جائے گی؟

بہر حال اس گفتگو کو ایک پرمی اور بہت ہی احساس انگیز جملے پر ختم کیا گیا ہے، جس میں بہت سی تاکیدات بھی موجود ہیں اور ارشاد ہوتا ہے:-

”واتخایہ ایک عظیم کامیابی ہے (ان هذا لهو القوز العظیم)۔

اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ انسان نعمتِ جاودوں اور حیاتِ ابدی میں مستغرق ہو اور انواع و اقسام کے الطافِ الہی اس کے شامل حال ہوں۔ اس سے بڑھ کر بالاد اور اس چیز کا تصور ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد خداوند عظیم ایک مفقرا بیدار کن اور معنی خیز جملے پر اس بحث کو ختم کرتا ہے۔ اس مثال کے مطابق لوگوں کو عمل کرنا چاہیے (لعل هذا فلیعمل العاملون)۔

یہ جو بعض مفسرین نے احتمال پیش کیا ہے کہ آخری آیت بھی جنتیوں کی ہی گفتگو کا حصہ ہے، بہت بعید نظر آتا ہے کیونکہ اس دن اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اس دن عمل کا کوئی عمل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو یہ کہہ کر عمل کرنے کا شوق دلائیں۔ جبکہ آیت کا ظاہر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مفقرا ہے کہ یہ کہہ کر تمام گزشتہ آیات سے توجہ اخذ کیا جائے اور لوگوں کو ایمان و عمل کی طرف دعوت دی جائے لہذا مناسب یہی ہے کہ اس بحث کے آخر میں یہ خراج ہی کی گفتگو ہو۔

چند نکات

۱۔ جنتیوں کا دوزخیوں کے ساتھ ربط و تعلق بحث آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک قسم کا رابطہ قائم ہو جائے گا۔ گویا ہشتی جہاد پر رہتے ہوں گے، دوزخیوں کی طرف نگاہ کریں گے اور ان کی حالت و کیفیت کو دیکھ لیں گے (یہ معنی غلط ہے کہ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے جہاد پر سے جھانکنے کے معنی میں ہے)۔

البتہ یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ محض ہے۔ بلکہ ان حالات میں انہیں دیکھنے کی بہت زیادہ طاقت دے دی جائے گی، جس کے سامنے فاصلہ اور مکان کا مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا۔

مفسرین کے نکات میں ہے کہ بہشت میں ایک دوزخان ہے جس سے جہنم کو دیکھا جاسکتا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیات سے بھی اس قسم کا رابطہ اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے۔ (زان کہتا ہے:-

ونادی اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فقل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم فاذا من مؤذن بینہما ان لعنة اللہ علی الظالمین (اعراف - ۴۲)

جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے: ہمارے پروردگار نے ہم سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا ہم نے اسے برحق پایا، کیا تم نے بھی جس کا وعدہ ہے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا اسے برحق پایا ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں۔ تو اس وقت کوئی ان کے درمیان میں سے پکار کر کہے گا کہ تم گروں پر خدا کی لعنت ہو۔

اسی سورہ کی آیہ ۴۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اہل بہشت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک حجاب سحر و بینہما حجاب)۔

”فادی“ کی تفسیر جو عام طور پر دوسرے بات کرنے کے موقعوں پر استعمال ہوتی ہے، یہ ان دونوں گروہوں کی مکافی یا مقامی دوری کی نشانی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کے حالات و شرائط اس جہان کے حالات سے بہت مختلف ہیں اور ہم اس جہان کے میاروں پر ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔

۲۔ یہ آیات کس شخص کے بارے میں نازل ہوئیں؟ بعض مفسرین نے ان آیات کے بارے میں کئی خیانات زویل نقل کیے ہیں ان کے مطابق یہ آیات ان افراد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جن کا ذکر سورۃ کہف میں ایک مثال کے طور پر کیا گیا ہے جہاں قرآن فرماتا ہے:-

واضرب لہم مثلاً رجلین جعلنا لہما جنتین من اعیاب وحفنا ہما بنخل وجعلنا بینہما زرعاً.....

ان کے لیے ایک مثال بیان کر : ان دوسروں کی داستان، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انواع و اقسام کے انجمن کا باغ قرار دیا تھا جس کے گرد اگر کھجور کے درخت تھے اور دونوں کے درمیان چر برکت زدافت ہوتی تھی .... (کہف — ۳۲ تا ۳۴)

ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک شخص بہت ہی خود خواہ، مغرور، کم ظرف اور منکر معاشرت دوسرا مومن اور قیامت کا مستحق تھا۔ بلا غرور بے ایمان مغرور شخص اس جہان میں بھی فدا فی ضلالت میں گرفتار ہوا اور اس کا سارا مال سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن زیر بحث آیات کا لب و لہجہ متحدہ کہف کی ان آیات کے ساتھ ہرگز ہم آہنگ نہیں ہے اور یہ آیات کوئی عیسوی داستان بیان کر رہی ہیں۔

بعض دوسرے مفسرین اسے دو شریک کاریا دوستوں سے متعلق جانتے ہیں۔ دونوں ہی دولت مند تھے۔ ایک نے راہِ حق میں بہت زیادہ خرچ کیا اور دوسرے نے بخل کیا۔ وہ ان باتوں کا مستحق نہیں تھا۔ کچھ مدت کے بعد خرچ کرنے والا آدمی بھوکا ہو گیا تو اس کے دوست نے اسے سرزنش کی اور برا بھلا کہا اور مذاق کے طور پر کہا :

۱۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمَصْدِقِينَ
کیا تو راہِ حق میں اتفاق کرتا ہے بلکہ

لیکن یہ شانِ نزول لکھتے پر ہونے ہے کہ ہم پر بحث آیات میں ”مصدقین“ کے معنی کو تشدید کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کا اتفاق اتفاق اور صدقہ دینے سے ہو جائے۔ جبکہ ”مصدقین“ کی مشہور قراءت ”صاد“ کی تشدید کے بغیر ہے۔ اس بنا پر مذکورہ شانِ نزول مشہور قراءت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔

۲۔ اس قسم کی نعمات کے لیے کوشش کرنا چاہیے : کیا انسان کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ اس کا عمر کے گراں بہا سرمائے اور خداداد قیمتی صلاحیتوں کو ایسے امور میں صرف کرے جو پانی کے بلبوں کی طرح ناپائیدار ہوں اور ایسی متاع ہے جو بے قدر و قیمت اور فنا ہونے والی ہے۔ ایسی متاع ہے جن میں آفتیں ہی آفتیں ہیں اور دوسری حد سے ہے۔ یا ان قیمتی صلاحیتوں اور وسائل کو ایسی راہ میں استعمال کرے جس کا نتیجہ جہالت و جاہل، بے پایاں آفتیں اور پرہیزگار کی عوشتنودی ہے۔

قرآن زیر نظر آیات میں کتنی خوب صورت تصویر کش کر رہا ہے، کہتا ہے، اسی کوشش کرنے والوں کو اس طرح کے مقصد کے لیے اسی کوشش کرنی چاہیے۔ لذت و ہلاکی کے امور بہت کے لیے آدمی جہانِ حق سے بھری ہوئی بہشت کے لیے جس کی شراب طہور انسان کو ملو تو فیض میں غرق کر دے گی اور اس کے باطن دوستوں کی ہم نشینی دل پر کوئی غم در نہ دے گی۔ جس میں نہ کوئی چیز معدوم ہے نہ کسی چیز کی کوئی ممانعت۔ نہ اس میں زوال کا غم ہوگا اور نہ ہی مخالفت نگہ بدلی کا درد۔ ہاں!

ایسی جنت کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔

۶۲۔ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ ۝

۶۳۔ اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِيْنَ ۝

۶۴۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝

۶۵۔ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطٰنِ ۝

۶۶۔ فَاِنَّهُمْ لَا يَكُوْنُوْنَ مِنْهَا فَاكِهًا ۝

۶۷۔ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝

۶۸۔ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا اِلٰى الْجَحِيْمِ ۝

۶۹۔ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اَبَاءَهُمْ صٰلِحِيْنَ ۝

۷۰۔ فَهُمْ عَلٰى اَشْرِهِمْ يُمْرَعُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۲۔ کیا یہ (جنت کی جادواں نعمتیں) بہتر ہیں یا زقوم کا (نفرت انگیز) درخت۔

۶۳۔ ہم نے اسے ظالموں کے لیے دردِ دل کا سبب قرار دیا ہے۔

۶۴۔ وہ ایسا درخت ہے جو قعرِ جہنم سے اگتا ہے۔

۶۵۔ اس کا شکوہ شیاطین کے سروں کے مانند ہے۔

۶۶۔ وہ (مجرم) اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔

۶۷۔ پھر اس کے اوپر گرم بدبودار پانی پھینکے گا۔

۶۸۔ پھر ان کی بازگشت جہنم کی طرف ہے۔

۶۹۔ کیونکہ انھوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا۔

۷۰۔ اس کے باوجود وہ تیزی کے ساتھ انھیں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔

دورِ رخ کے لیے کچھ جائگاہ مخاب

جنت کی قیمتی اور دروغ بخش نعمتوں کے بیان کے بعد زیر بحث آیات میں دورِ رخ کے حد تک اور غم انگیز مذاہلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی اس طرح سے تصویر کشی کی گئی ہے جو مذکورہ نعمتوں کا ملوث کرنے میں بیدار نفوس پر گہرا اثر مرتب کرتی ہیں اور انھیں ہر قسم کی برائی اور ناپاکی سے باز رکھتی ہیں۔

پہلے فرمایا گیا ہے: کیا یہ جادوئی اور لذت بخش نعمتیں، جن کے ساتھ جنتیوں کی پذیرائی کی جائے گی بہتر ہیں یا زقوم کا نفرت انگیز درخت۔ (اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ)۔

”نزل“ کی تعبیر اس جگہ پر بولی جاتی ہے جو سماں کی پذیرائی کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جس کے ساتھ تازہ دار و شدہ سماں کی پذیرائی کرتے ہیں۔ یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہشتی لوگوں کی عزیز و محترم مہانوں کی طرح پذیرائی کی جائے گی۔

قرآن کہتا ہے: کہ کیا یہ بہتر ہے یا ”زقوم“ کا درخت۔

”بہتر“ کی تعبیر اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ درخت زقوم کوئی اچھی چیز ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں اس سے بہتر ہیں کیونکہ ایسی نعمتیں عربی زبان میں بعض اوقات ایسے موقعوں پر استعمال ہوتی ہیں جہاں ایک طرف اس کا کسی قسم کی خوبی نہیں ہوتی لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ایک قسم کا گناہ ہو۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک شخص طرح طرح کے گناہوں سے آلودگی کی بنا پر لوگوں میں بہت زیادہ برا ہو گیا ہو اور ہم اس سے پکھیں کہ کیا یہ رسولِ بہتر ہے یا عزت و اکبر و ہندی؟

”زقوم“ اہل لعنت کے قول کے مطابق ایک کڑوی بدبودار اور بد ذائقہ پودا ہے۔

بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ ایک ایسے پودے کا نام ہے جس کے چھوٹے چھوٹے کڑے اور بدبودار پتے ہوتے ہیں اور وہ ”تھار“ کے ملائے میں اگتا ہے اور مشرکین اس سے گامہ تھے۔

تفسیر ”روح المعانی“ میں یہ اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ اس پودے سے ایک شیرہ نکلتا ہے جو انسان کے بدن پر لگ جائے تو وہ مسموم ہو جاتا ہے۔

”راغب“ ”معجم“ میں کہتا ہے ”زقوم“ دورِ رخوں کی ہر قسم کی تنہا و تنہا ہے۔

۱۔ مجمع البحرین - مادہ ”زقوم“۔

۲۔ تفسیر روح المعانی جلد ۷، ص ۳۶۴

۳۔ روح المعانی ج ۲۳ ص ۸۵

”لسان العرب“ کا مؤلف کہتا ہے:

یہ لفظ اصل میں نکل جانے کے معنی میں ہے۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے:

جس وقت آیت ”زقوم“ نازل ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ اس قسم کا درخت ہماری زمین میں نہیں اگتا تم میں سے کون شخص ”زقوم“ کے معنی جانتا ہے؟

وہاں ایک شخص افریقہ کا رہنے والا موجود تھا اس نے کہا زقوم افریقی زبان میں ”کھن“ اور ”خروما“ کے معنی میں ہے۔

ابو جہل نے مستحضر اڑاتے ہوئے پکار کر کہا،

”اے کینز! کچھ غمے اور کھن لے آؤ تاکہ ہم زقوم کھائیں۔“

وہ کھاتے جاتے تھے اور مستحضر اڑاتے جاتے تھے اور کہتے تھے:

”محمد (ص) آخرت میں ہیں اس سے ڈراتا ہے۔“

اس پر وہی نازل ہوئی اور انھیں یہ زمانہ شکن جواب دیا جو بعد والی آیات میں آیا ہے۔

پھر حال لفظ ”شجرۃ“ ہمیشہ درخت کے معنی میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گھاس پھوس اور پودوں کے معنی میں بھی آیا ہے اور قرآن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد گھاس پھوس ہی ہے۔

اس کے بعد قرآن اس گھاس کی بعض خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے اسے ظالموں کے لیے ریخ اور فلاب موجب قرار دیا ہے (انا جعلناھا فتنۃ للظالمین)۔

”فتنۃ“ ممکن ہے ریخ و فلاب کے معنی میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آناش کے معنی میں ہو۔ جیسا کہ قرآن میں اس کے متعلق پر اسی معنی کیلئے آیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے جب ”زقوم“ کا نام سنا تو مستحضر اور استہزائے شوق کر دیا اس بنا پر وہ ان ستم گردوں کی آناش کا ذریعہ ہو گیا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: ایسا درخت ہے جو قرعہ جہنم سے اگتا ہے۔ (استھا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم)۔

لیکن ان ظالموں نے اپنا مستحضر اور استہزاء جاری رکھا اور یہ کہا: کیا یہ ممکن ہے کہ پودے یا کوئی درخت قرعہ جہنم سے اگے آگ کہاں اور درخت اور گھاس کہاں؟ اس بنا پر اس گھاس اور اس کے اوصاف کا سنا اس دنیا میں ان کے لیے آزمائش ہے اور وہ ان کے لیے آخرت میں درد و ریخ کا سبب ہے۔

گویا وہ اس جہنم سے غافل تھے کہ وہ اصول جو اس جہان آخرت کی زندگی پر لاگو ہیں، وہ اس جہان سے بہت مختلف ہیں۔ درخت اور پودا جو قرعہ جہنم سے اگتا ہے، جہنم کے رنگ کا ہے اور اس نے جہنم کے ماحول میں چر درش پائی ہے مگر وہ اس جہان

کی مانند ہے جو اس جہان کے باغوں میں اگتے ہیں اور شاید وہ اس جہنم کے لیے جہنم میں تھے بلکہ ان کا مقصد تو صرف مستحضر اڑانا تھا۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: اس کا شگ و شیاطین کے سروں کی طرح ہے (طلعھا کاتھ رؤس الشیاطین)۔ ”طلع“ عام طور پر پھول کے شکونے کو کہا جاتا ہے جس کی چھال سبز رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے اندر سفید رنگ کے دھبے لگتے ہیں جو بعد میں کھجور کے خوشے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

لفظ ”طلع“ ”طرح“ کے ملو سے ہے جس کی مناسبت سے یہ کہ یہ پہلا پھل ہے جو درخت کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور طرح کرتا ہے۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا لوگوں نے شیاطین کے سروں کو دیکھا ہو اسے کہ قرآن ”زقوم“ کے شکوفوں کو ان سے تشبیہ دیتا ہے۔

مفسرین نے اس سوال کے متعدد جواب دیئے ہیں۔

بعض نے تو کہا ہے کہ شیطان کا ایک معنی ایک قسم کا بد منظر ناپ ہے جس کے ساتھ زقوم کے شکوفے کو تشبیہ دی گئی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ ایک بد صورت قسم کی گھاس ہے، جیسا کہ کتاب ”منتھی الاذہب“ میں آیا ہے ”رأس الشیطان“ یا ”رأس الشیاطین“ ایک گھاس ہے۔

لیکن جو بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تشبیہ انتہائی قباحت اور اس کے مستحضر آئینہ شکل کے اظہار کے لیے ہے۔ کیونکہ یہاں جس چیز سے مستحضر ہوا اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک قبیح اور وحشت ناک تصویر کشی کرتا ہے اور جس چیز سے لگاؤ ہو اس کے لیے یہ تصویر بد صورت اور پراسا مستحضر رکھتا ہے۔

اس لیے لوگ جو تصویریں فرشتوں کی بناتے ہیں، ان میں انتہائی خوب مندرت اور زیبا ترین چہروں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس شیطانوں اور دیوؤں کے لیے بدترین چہرے بناتے ہیں حالانکہ تو انھوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور نہ ہی شیطانوں کو۔

روزہ مزہ کے الفاظ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں، فلاں آدمی دیو کے مانند ہے یا دیو کی شکل رکھتا ہے۔

یہ سب تشبیہات، انسانوں کے ذہنی تصورات کی بنیاد پر، مختلف مذاہب کے اعتبار سے لطیف اور سٹہ ہوتی ہیں۔

قرآن مزید کہتا ہے: یہ معدوم ظالم یقیناً یہی گھاس کھائیں گے اور اسی سے شکم پر کریں گے (فانھم لا یمضون)۔

یہ وہی فتنہ و فلاب ہے جس کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ اس دوزخ کی گھاس جو بہت ہی بدبودار ہے،

جن کا ذائقہ کرنا ہے اور جس کے شیر وے بدن میں دم پیدا ہو جاتا ہے اور اسے کھانا بھی زیادہ مقدار میں ہو تو اندازہ کیا کہ
یکس قدر درناک مذاب ہے بلکہ

یہ بات ظاہر ہے کہ اس ناگوار اور کڑوی غذا میں سے کھانا پیاس لگائے گا، لیکن جس وقت وہ پیاسے ہوں گے تو
پیش گے؟ قرآن کہتا ہے: ان دوزخیوں کے لیے اس زقوم کے بعد کھولنا ہوا، کثیف اور گنداپانی ہوگا (شعر ان الهم
لشوبًا من حمیم)۔
”شوب“ اس چیز کے معنی میں ہے جو کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے اور ”حمیم“ کھولتے ہوئے اور جلانے والے
کو کہتے ہیں، اس بنا پر وہ گرم کھولنا ہوا پانی ہو وہ پیش گے، وہ بھی خاص نہیں ہوگا بلکہ آلودہ اور گندہ ہوگا۔

وہ تو دوزخیوں کی غذا ہے اور یہ ان کے پینے کی چیز، لیکن اس پیرائی کے بعد وہ کہاں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے: پھر ان کی
بازگشت جہنم کی طرف ہے۔ (شعر ان مرجعہم لا الی الہیم)۔
بعض مفسرین نے اس تفسیر سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ گرم اور آلودہ پانی جہنم سے باہر کے ایک چشمہ کا ہے۔ دوزخیوں کو پہلے
ان جانوروں کی طرح جھین پانی کے گھاٹ پر لے جایا جاتا ہے اسے پینے کے لیے وہاں بلایا جائے گا اور اسے پینے کے بعد دوبارہ جہنم
کی طرف لوٹ جائیں گے۔
بعض دوسروں نے کہا ہے کہ یہ دوزخ کے مختلف مقامات کی طرف اشارہ ہے کہ ظالموں کو ایک علاقہ سے دوسرے علاقے
کی طرف لے جایا جائے گا، تاکہ وہ یہ جلانے والا پانی پئیں۔ پھر انہیں اہلی جگہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ
مناسب نظر آتی ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقی تصویر کشی اس دنیا میں ہمارے لیے ممکن نہیں
ہے اور نہ ہی دوزخیوں کے عذاب کی۔ صرف دوزخ سے ایک وحشیانہ تصویر معقروں کی جلدوں کے ساتھ ہمارے ذہن
میں پیدا ہوتی ہے۔

(پروردگار! ہمیں ان عذابوں سے اپنے لطف و کرم کی پناہ میں محفوظ رکھ)۔
قرآن زیر بحث آخری آیت میں دوزخیوں کی ان دردناک سزاؤں اور عذاب کے جنگل میں گزرتاری کی اصل وجہ کو ذکر معقول اور
پرستی جہنم میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: انھم القوا اباہم ضالین)۔

لہ ”ہنہا“ کی ضمیر ”شجرۃ“ کی طرف لٹی ہے اور یہ خود اس بات کے لیے قرینہ ہے کہ یہاں ”شجرۃ“ سے مراد گھاس ہے نہ کہ درخت
کیونکہ گھاس کو تو کھاتے ہیں درخت کو نہیں۔

لیکن اس حال میں بھی وہ بے اختیار تیزی کے ساتھ انہی کے پیچھے دوڑے (فہم علی اشارہم
وعون)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں ”یہرعون“ ”اھراع“ کے علاوہ ”یہرعون“ کی درت میں آیا ہے اور سرعت اور
تیزی کے ساتھ دوڑنے کے معنی میں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی تقلید پر اپنے دل اور دین
اس طرح سے لگا دیا ہے کہ وہ انہیں بے اختیار تیزی کے ساتھ اپنے پیچھے دوڑا رہے ہیں۔ گویا وہ خود سے ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں
ان کے انتہائی تعصب اور اپنے بڑوں کے عرافات کے ساتھ شعلہ کی طرف اشارہ ہے۔

۱۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝

۲۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۝

۳۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

۴۔ الْإِعْبَادِ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝

ترجمہ

۱۔ ان سے پہلے اکثر گزشتہ لوگ (بھی) گمراہ تھے۔

۲۔ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے۔

۳۔ دیکھو! جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟

۴۔ ہمارے مخلص بندوں کے سوا۔

تفسیر
گزشتہ گمراہ اقوام

کیونکہ حجر مولا اور ظالموں سے مربوط گزشتہ مسائل کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں لہذا قرآن زیر بحث آیات میں ان کی عمومیّت اور وسعت کو بیان کرتا ہے۔

ان چند آیات میں گزشتہ بہت سی امتوں کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے مطلع ہونا گزشتہ سبابت کے لیے ایک اچھی سند ہے۔ مثلاً قوم نوح و ابراہیم، قوم موسیٰ و ہارون، قوم لوط، قوم یونس وغیرہ۔

پہلے فرمایا گیا ہے، ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو گئے (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ)۔

صرف مشرکین تک ہی نہیں جو اپنے بڑوں کی تقلید میں امتیاء گمراہی میں جا کر رہے ہیں بلکہ ان سے پہلے بھی اکثر گزشتہ اقوام اس قسم کے انجام سے دوچار ہوئی تھیں اور ان کے مؤمنین بھی ان کے گمراہوں کے مقابل میں بہت ہی مختوڑے تھے اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان پہلے مؤمنین کے لیے جو اس زمانے میں مکہ میں تھے اور ہر طرف سے دشمن کے محاصرہ میں تھے، ایک تسلی خاطر ہے۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: اس لیے نہیں تھی کہ ان کا کوئی رہبر و رہنما نہیں تھا بلکہ ہم نے ان میں ڈرانے

والے بھیجے تھے (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ)۔
ایسے پیغمبر جو انہیں شرک و کفر، ظلم و ستم کی شکوہ کی اندھی تقلید سے ڈراتے اور انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آشنا کرتے تھے۔

یہ ٹھیک ہے کہ انبیاء کے ایک گروہ دوسرے گروہ میں بشارت کا پروانہ ہوتا تھا لیکن چونکہ ان کی تبلیغ کارکن اعظم خصوصاً اس قسم کی گمراہ اور سرکش اقوام کے لیے نہ تھی لہذا یہاں صرف اسی کو بیان کیا گیا ہے۔

اس کے بعد ایک مختصر اور پر معنی جملے میں فرمایا گیا ہے: اب دیکھو ڈرانے والوں اور بہت دھرم اور گمراہ اقوام کا انجام کیا ہوا (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ)۔

”فانظر“ (اب دیکھو) میں ہو سکتا ہے کہ مخاطب پیغمبر اکرمؐ کی ذات ہو یا ہر ماقبل و مبادر فرد ہو۔
حقیقت میں یہ جملہ ان اقوام کا انجام کار کی طرف اشارہ ہے جن کی حالت کی تشریح بعد والی آیات میں آئے گی۔

آخری آیت میں ایک استثناء کے بعد فرمایا گیا ہے: مگر خدا کے مخلص بندے (الْإِعْبَادِ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ)۔

حقیقت میں یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان اقوام کی ماقبت اور انجام کو دیکھو کہ ہم نے انہیں کیسے زندہ ناک مذاب میں گرفتار کیا ہے اور ہلاک کیا ہے، سوائے صاحبان ایمان اور مخلص بندوں کے کہ جو اس ہلاکت سے بچے رہے اور نجات پا گئے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس سورہ میں مختلف آیات میں پانچ مرتبہ خدا کے مخلص بندوں کا ذکر آیا ہے اور ایمان کے مرتبہ و مقام کی عظمت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو معرفت، ایمان اور جہاد بانٹن میں اس طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ خدا نے انہیں منتخب کر کے مخلص کر لیا ہے اور اسی وجہ سے وہ انحرافات اور خسرانوں سے بچے رہے۔

شیطان ان میں نفوذ پیدا کرنے سے عاجز اور مایوس ہے اور پہلے دن سے ان کے مقابلے میں پھر ڈال کر اپنی مایوسی کا اظہار کر چکا ہے۔

ماحول کا شور و غوغا، گمراہ کرنے والوں کے دوسرے، آباد اجداد کی تقلید، غلط اور طاغوتی تعلیمات انہیں ہرگز

لے یہ جو ایک نوزد سے استثناء ہے جو خدا کی نگاہ میں اس طرح ہے۔

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فاننا اهلكناهم جميعا الا عباد الله المخلصين

پسندائے سے مغفرت نہیں کر سکتیں۔

حقیقت میں یہ اس زمانے میں مگر میں پامردی دکھانے والے مومنین کے لیے اور آج کی طور و خفا سے
میں رہنے والے ہم جیسے سمانوں کے لیے ایک الہام بخش پیام ہے کہ ہم دشمنوں کی کثرت سے نہ ڈریں اور کوشش
کر خدا کے خالص بندوں کی صف میں جگہ پائیں۔

- وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنعَمْ الْمَجِيئُ
وَنَجِيَّتُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ
سَلَّمَ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ
ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ

ترجمہ

- ۷۵۔ نوح نے ہمیں پکارا (اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا) اور ہم کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔
۷۶۔ اور ہم نے اسے اور اس کے اہل خاندان کو اندوہ عظیم سے نجات بخشی۔
۷۷۔ اور اس کی اولاد کو (موتے زمین پر) باقی رہنے والا قرار دیا۔
۷۸۔ اور ہم نے اس کا نیک نام بعد کی امتوں میں باقی رکھا۔
۷۹۔ سارے جہان کے لوگوں میں نوح پر سلام ہو۔
۸۰۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے اجر دیتے ہیں۔
۸۱۔ بے شک وہ ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھا۔
۸۲۔ پھر دوسروں (اس کے دشمنوں) کو ہم نے غرق کر دیا۔

تفسیر

نوح کی داستان کا ایک گوشہ

یہاں سے خدا کے عظیم پیغمبروں کی داستان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کی طرف گزشتہ آیات میں اجمالی طور پر ذکر ہوا تھا۔

سب سے پہلے شیخ الانبیاء اور پہلے اولوالعزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے ان کی اس پروردگار کی طرف جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تھے۔ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے بھی ان کی دعا قبول کر لی اور ہم کیسے اچھے قبل کہنے والے ہیں (ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون)۔

یہ دعا ممکن ہے اسی دعا کی طرف اشارہ ہو جو سورۃ نوح میں آئی ہے، ارشاد ہوتا ہے :-

وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاراً ذلک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یدلوا الا فاجراً کفراً

نوح نے کہا: پروردگار! کافروں میں سے کسی کو زمین پر نہ رہنے دے کیونکہ اگر تو انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے ناجوروں اور کافروں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ (وہ خود بھی فاسد ہیں اور ان کی آئندہ نسل بھی فاسد ہوگی (نوح — ۲۶، ۲۷))

یادہ دعا جو آپ نے کشتی پر سوار ہوتے وقت بارگاہِ خدا میں کی تھی۔

رب انزلنی منزلاً مبارکاً وانت خیر المنزلین

پروردگار! تو ہمیں کسی پُر برکت منزل پر اتارنا اور تو بہترین منزل عطا کرنے والا ہے (مؤمنون — ۲۹)

یادہ دعا جو سورۃ قمر کی آیہ ۱۰ میں آئی ہے۔

فدعاریہ انی مغلوب فانتصر

نوح نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی: (پروردگار! میں اس قوم کے چٹکل میں

لے ”مجبسین“ صید جمع ہے ملاح اس سے فراہم ہے کہ جس نے نوح کی دعا قبول کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جمع کا صیغہ اظہارِ عظمت کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ ”نادانا“ میں جمع شکم کی میری اسی مقصد کے لیے ہے۔

مغلوب میری مدد فرما۔

البتہ اس بات سے انکار مانع نہیں ہے کہ زیر بحث آیہ ان تمام دعاؤں کی طرف اشارہ ہوا ہو اور یہ ہو کہ خدا نے بہترین طریقے سے اس کی قبول فرمایا۔

لہذا ان دعاؤں میں بلا فاصلہ فرمایا گیا ہے، ہم نے اسے اور اس کے خاندان کو عظیم غم سے نجات بخشی (ونجیناہ واهلہ من غمہ)

یہ غم انہوں نے حضرت نوح کو ستا رکھا تھا؛ ممکن ہے یہ کافر و مغرور قوم کی طرف سے مذاق اڑانے اور زبانی آزار پہنچانے اور آپ کی اور آپ کے پیروکاروں کی توہین کرنے کی طرف اشارہ ہو یا اس ہت دھرم قوم کی طرف سے بے درپے بھٹلانے کی طرف اشارہ ہو۔ کبھی وہ کہتے تھے :-

وما نزالک اتمعک الا الذین ہم اراذلنا

ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تیری پیروی کی ہو سوائے ہمارے چند حقیر لوگوں کے۔ (ہود — ۲۷) کبھی کہتے تھے :-

یانوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فانت بما تعدنا ان کنت من الصادقین لے نوح! تو نے ہم سے بہت باتیں کیں (اور تو خوب جگڑ چکا ہے) اگر تو سچ کہتا ہے تو وہ مذاہب جس کا تو وعدہ کیا کرتا ہے اے لے آ۔ (ہود — ۲۷)

اور کبھی جیسا کہ قرآن کہتا ہے :-

ویصنع الفلک وکلما مر علیہ ملاء من قومہ یخسروا منه

وہ تو کشتی کے بنانے میں مشغول تھا مگر جس وقت اس کی قوم کا کوئی گروہ اس کے قریب سے گزرتا تو اس کا مذاق اڑاتا (وہ کہتے کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے)۔ (ہود — ۲۸)

حضرت نوح جیسے باحوصلہ پیغمبر کو انہوں نے اس قدر پریشان کیا اور آپ کی اتنی بے ادبی کی کہ آپ کو دیوانہ تک کہا۔ آپ نے عرض کیا :-

رب انصر فی بما کذبون

پروردگار! ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ (مؤمنون — ۲۶)

لے ”کوب“ معنویت میں رنج کے قول کے مطابق ”اند و شہد کے معنی ہیں بے اور ”عظیم“ اس معنی پر مزید تاکید کے لیے ہے۔

بہر حال مجموعی طور پر ان سب ناگوار حوادث اور زبان کے شدید زخموں نے ان کے پاکیزہ دل کو سخت پریشان کر دیا تھا یہاں تک کہ طوفان پہنچا اور غلے انھیں اس سنگرم قوم کے چنگل سے اس کرب عظیم اور اندوہ کبیرے نجات بخشی۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ ”کرب عظیم“ سے مراد وہی طوفان تھا جس سے حضرت نوح اور ان کے اصحاب کے علاوہ کسی نے نجات نہیں پائی، لیکن یہ معنی بعید نظر آتا ہے۔

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے: ہم نے نوح کی اولاد کو (زمین پر) باقی رہ جانے والا قرار دیا۔ (وجعلنا ذریئہ ہم الباقین)۔

کیا واقعتاً تمام انسان جو اس وقت روئے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں حضرت نوح کی اولاد ہیں؟ اور کیا مذکورہ بالا آیت یہی کچھ کہتی ہے یا انبیاء و اولیاء و صلحاء کا ایک عظیم گروہ ان کی اولاد میں سے باقی رہا۔ اگرچہ تمام لوگ ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں؟ ہم اس سلسلے میں ان آیات کی تفسیر کے بعد ایک بحث پیش کریں گے۔

اس کے علاوہ ہم نے بعد میں آنے والی آیتوں میں نوح کے لیے ذکر خیر، ثناء و جلیل اور نیک نام جاری رکھا (و توبکنا علیہ فی الآخرین)۔

وہ انھیں ایک ثابت قدم قیام کرنے والا، شجاع، بہت زیادہ صبر کرنے والا، دلسوز و مہربان پیغمبر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں اور انھیں شیخ الانبیاء کہتے ہیں۔

ان کی تاریخ ثبات قدم، پامردی اور استقامت کا ایک نمونہ ہے اور دشمنوں اور بے عقلوں کی سختیوں کے مقابلے میں ان کا طرز عمل راہ حق کے تمام راہبوں کے لیے الہام بخش ہے۔

مالئین کے لوگوں میں نوح پر سلام (سلام علی نوح فی العالمین)۔

اس سے بڑھ کر بالائے اوپر کون سا امر ازادافتی ہوگا کہ خداوند عالم ان پر سلام بھیجتا ہے۔ ایسا سلام جو جہان اور جہان والوں کے درمیان باقی رہتا ہے اور دامن قیامت تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ خدا کا سلام جو اس کے بندوں کی طرف سے تکرار جیل اور ذکر خیر کے ساتھ لایا جاتا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن میں اس رحمت کے ساتھ بہت کم سلام کس کے لیے نظر آتا ہے۔ خاص طور پر یہ بات کہ ”العالمین“ (اس بنا پر کہ جمع ہے اور الف لام اس کے ساتھ ہے)۔ ایسا وسیع معنی رکھتا ہے، جو نہ صرف انسانوں بلکہ ممکن ہے کہ فرشتوں اور ملکوت کے عوالم پر بھی محیط ہو۔

اور اس غرض سے کہ یہ دوسروں کے لیے انعام بخش ہو، مزید فرمایا گیا ہے: ہم اسی قسم کی جزائیں کاروں کو دیتے ہیں۔ (اناکذلک نجزی المحسنین)۔

جو کردہ ہمارے صاحب ایمان بننے والے عبادنا المؤمنین)۔
درحقیقت مقام بندگی اور اسی طرح ایمان جو احسان و نیکی کے ساتھ ہو، جس کا بیان آخری دو آیات میں ہے حضرت نوح کے لیے خدا کے لطف اور اندوہ عظیم سے ان کی نجات اور ان پر خدا کے دود و سلام کی اصل وجہ تھی کیونکہ اگر یہی طرز عمل دوسروں کا بھی ہو تو وہ بھی اسی رحمت اور لطف کے حق وار ہوں گے کہ جن کے نوح تھے، کیونکہ پروردگار کے الطاف کا سیرا مختلف ناپذیر ہے اور وہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہوتا۔

آخری زیر بحث آیت میں ایک مختصر اور تیز جملے کے ساتھ اس ظالم شریر اور کینہ پرور قوم کا انجام بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا (ثما غرقنا الآخرین)۔

آسمان سے بارش کا طوفان ٹوٹ پڑا اور زمین سے پانی اپنے لگا اور سارے کا سارا کھارے ارض پیٹر میں مارتے ہوئے سمندر میں بدل گیا، اس نے ظالموں کے عمل درجہ برہم کر دیئے اور ان کے بے جان جم معبود آب پر باقی رہ گئے قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ اپنے الطاف و اکرام کی بات تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں بیان کی ہے لیکن اس سرکش قوم کے مذاب کا بیان تحقیر و بے اعتنائی کے ساتھ ایک مختصر جملے میں تمام کر دیا ہے، کیونکہ مؤمنین کے اقتدار اور کامیابیوں اور ان کے لیے خدا کی مدد و نصرت کا بیان تو فیض کا حق دار ہے اور سرکشوں کی حالت بے اعتنائی و بے پرواہی سے بیان ہونا چاہیے۔

ایک نکتہ

کیا روئے زمین کے تمام لوگ نوح کی اولاد ہیں؟

بزرگ مفسرین کی ایک جماعت نے ”وجعلنا ذریئہ ہم الباقین“ ہم نے نوح کی اولاد کو زمین میں باقی رہ جانے والا قرار دیا“ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نوح کے بعد تمام نسل بشر انھی کی اولاد میں سے وجود میں آئی ہے اور اس وقت کے تمام انسان انھی کی اولاد ہیں۔

اس بات کو بہت سے مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ نوح کے تین بیٹے باقی رہ گئے تھے۔ سام، حام اور یافث۔ اور اس وقت کے لوگوں پر موجود تمام نسلیں انھی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ حضرات عرب، فارس اور روم کے لوگوں کو سام کی نسل سمجھتے ہیں اور ترکی نسل اور کچھ دوسرے گروہوں کو ”یافث“ کی اولاد سے اور سوتان، سندھ، ہند، توبہ، حبشہ، قبط اور بربر کے لوگوں کو حام کی اولاد میں سے شمار کرتے ہیں۔

اب بحث اس مسئلہ میں نہیں ہے کہ فلاں نسل نوح کے کس بیٹے کی اولاد ہے کیونکہ اس مسئلے میں مؤرخین و مفسرین کے درمیان مختلف نظریات ہیں۔ بحث اس بارے میں ہے کہ کیا یہ سب انسانی نسلیں انھی تینوں کی طرف لوتی ہیں؟

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا دوسرے مومن حضرت نوح کے ساتھ سہارا نہیں ہوئے؟ (اگر ہوئے) تو پھر ان کا انجام ہوا؟ کیا وہ سب کے سب اس حالت میں رخصت ہو گئے کہ ان کے کوئی اولاد باقی نہ رہی۔ یا اگر کوئی اولاد باقی رہی ہو تو وہ کون تھیں جنہوں نے نوح کی اولاد سے شادیاں کر لیں؟ یہ مسئلہ تاریخی لحاظ سے چنداں روشنی نہ دے سکتا ہے بلکہ بعض روایات اور قرآنی آیات کے کچھ اشارات سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کی بھی روئے زمین پر کچھ اولاد باقی رہ گئی تھی اور کچھ قومیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔

ایک حدیث تفسیر علی بن ابراہیم میں امام باقر علیہ السلام سے مذکورہ بالا آیت کی وضاحت میں نقل ہوئی ہے۔ اس میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

الحق والنسب والکتاب والایمان فی عقبہ، ولیس کل من فی الارض من بنی آدم من ولد نوح (ع) قال اللہ عزوجل فی کتابہ، احمل فیہا من کل زوجین اثنتین واهلک الا من سبق علیہ القول منهم ومن امن وما امن معہ الا قلیل، وقال اللہ عزوجل ایضاً، ذریۃ من حملتنا مع نوح۔

خدا کی اس آیہ (وجعلنا ذریۃ ہم الباقین) سے مراد یہ ہے کہ حق، نبوت، کتاب آسمانی اور ایمان اولادِ نوح میں باقی رہا، لیکن آدم کی اولاد میں سے تمام وہ لوگ جو روئے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں سب کے سب نوح کی اولاد میں سے نہیں ہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتا ہے: ہم نے نوح کو حکم دیا کہ جانوروں کے جوڑوں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے اور اسی طرح اپنے اہل خانہ کو، سوائے ان کے جنکی ہلاکت کا وعدہ کیا جا چکا ہے (نوح کی بیوی اور ایک بیٹے کی طرف اشارہ ہے) اور اسی طرح مومنین کو (بھی سوار کر لو) اور نوح پر تو ایک چھوٹے سے گروہ کے سوا کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ علاوہ ان (بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے) لے ان لوگوں کی اولاد کو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا

اور اس طرح سے روئے زمین کی تمام نسلوں کا نوح کی اولاد تک پہنچنے کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ ثابت نہیں ہے۔

۱۔ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُرْهِيْمَ
۲۔ اِذْ جَاءَ رَبُّهٖ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

۳۔ اِذْ قَالَ لِاٰیِسِهٖ وَقَوْمِہٖ مَاذَا اٰتٰکُمْ
۴۔ اَلْفِکَا اِلٰهَہٗ دُوْنَ اَللّٰہِ تُرِیْدُوْنَ

۵۔ فَمَا ظَنُّکُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
۶۔ فَتَنْظُرُ نَظْرَہٗ فِی التَّجْوِمِ

۷۔ فَقَالَ اِنِّیْ سَقِیْمٌ
۸۔ فَتَوَلَّوْا عَنْہُ مُدْبِرِیْنَ

۹۔ فَرَاغَ اِلٰی اٰلِہٖتِہِمُ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ
۱۰۔ مَا لَکُمْ لَا تَنْطَقُوْنَ

۱۱۔ فَرَاغَ عَلَیْہِمُ ضَرْبًا بِالْیَمِیْنِ
۱۲۔ فَاَقْبَلُوْا اِلَیْہِ یَزِفُوْنَ

ترجمہ

۱۔ اور ابراہیم اس (نوح) کے پیروکاروں میں سے تھا۔

۲۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ وہ قلبِ سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آیا۔

۳۔ جس وقت اس نے اپنے باپ (یعنی ججا) اور اپنی قوم سے کہا: کہ یہ کیا چیز میں جنہیں تم پوجتے ہو؟

۴۔ کیا خدا کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طرف جاتے ہو؟

۵۔ تم پروردگارِ عالمین کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟

۸۸۔ (پھر) اس نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔

۸۹۔ اور کہا میں تو بیمار ہوں (اور تمھارے ساتھ جشن میں نہیں جاسکتا)۔

۹۰۔ انھوں نے اس سے منہ پھیر لیا (اور تیزی کے ساتھ اس سے دُور ہو گئے)۔

۹۱۔ (وہ بُست خانہ میں داخل ہوا) چپکے سے ان کے معبودوں پر ایک نظر ڈالی اور تمسخر کے طور پر کہا،

میں سے کھاتے کیوں نہیں ہو؟

۹۲۔ تمھیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟

۹۳۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے ایک پوری توجہ کے ساتھ ان کے جسم پر ایک زہدار ضرب لگا

(اور بڑے بُت کے سوا سب کو توڑ چھوڑ کے رکھ دیا)۔

۹۴۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئے۔

تفسیر

ابراہیم کی بُت شکنی کا زبردست منظر

حضرت نوحؑ کی بھرپور تاریخ کے کئی گوشوں کو بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں بُت شکنی کے ہیر حضرت ابراہیمؑ

زندگی کے ایک اہم حصے کو بیان کیا گیا ہے۔

یہاں پر پہلے حضرت ابراہیمؑ کی بُت شکنی کے وقت اور ان سے بُت پرستوں کی شدید مدد بھڑکے بارے میں گفتگو کی

ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہؑ کی عظیم فداکاری اور ان کے فرزند کی قربانی کے مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت ابراہیمؑ

زندگی کا یہ حصہ قرآن مجید میں صرف اسی مقام پر بیان کیا گیا ہے۔

پہلی آیت میں حضرت ابراہیمؑ کو فقہ مروج کے ساتھ اس طرح سے منسلک کیا گیا ہے: اور ابراہیمؑ نوحؑ کے پیروکاروں میں سے

تھا (وان من شیعۃ لابرہیم)۔

وہ اسی راہِ توحید و عدل اور اسی راہِ توحید و عدل پر گامزن تھا جو نوحؑ کی سنت تھی، کیونکہ انبیاءِ سارے کے سارے ایک

ہی مکتب کے مبلغ اور ایک ہی یونیورسٹی کے استاد ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پروگرام کو دوام بخشا، اے آگے

بڑھنا اور اس کی تکمیل کرنا ہے۔

کسی عمدہ تعمیر ہے کہ ابراہیمؑ نوحؑ کے شیعوں میں سے تھے حالانکہ ان دونوں کے دہانے میں بہت فاصلہ تھا (یعنی مفسرین

کے قول کے مطابق تقریباً ۲۶۰۰ سال)۔

مجموعہ ہاتھ میں کرکشی رشتے میں زلزلے کی حیثیت نہیں ہے بلکہ

یہ اہلِ بیان کے بعد اس کی تفصیل پیش کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیمؑ قلبِ سلیم کے ساتھ

مکہ کی بانگاہ میں آیا (اذ جاء رقبہ بسلام)۔

مفسرین نے "قلبِ سلیم" کی متعدد تفسیریں دی ہیں، جن میں سے ہر ایک اس مسئلے کی جہت کی طرف اشارہ

کرتی ہے۔

۱۔ وہ دل جو شرک سے پاک ہو۔

۲۔ وہ دل جو گناہوں، کینہ اور نفرت سے پاک ہو۔

۳۔ وہ دل جو مشقِ دنیا سے خالی ہو۔

۴۔ وہ دل جس میں خدا کے سوا اور

حقیقت یہ ہے کہ "قلبِ سلیم" سلامت کے مادہ سے ہے اور جب مطلق طور سے سلامت کہا جائے تو اس سے مراد ہر قسم کی

اور اعتقادی بیماری سے سلامتی ہوگی۔

قرآن مجید منافقین کے بارے میں کہتا ہے:

فی قلوبہم مرضی فخرادھم اللہ مرضنا

ان کے دلوں میں ایک قسم کی بیماری ہے اور خدا بھی (ان کی ہڈی دھری اور گناہ کی وجہ سے)

اس بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ (بقرہ ۱۰)۔

"قلبِ سلیم" کی عمدہ ترین تفسیر امام صادقؑ نے فرمائی ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں:

القلب السلیح الذی یلقی ربہ ولیس فیہ احد سواہ

قلبِ سلیم ایک ایسا دل ہے جو خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں

یعنی مفسرین نے "شیعتہ" کی تفسیر بظہرِ اسلام کی طرف پڑائی ہے حالانکہ قرآن کی آیات یہ کہتی ہیں کہ پیغمبرِ اسلام، دینِ ابراہیمؑ

پر مبنی تھے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی تفسیر کا مرجع قبلِ بعد کی آیات میں موجود نہیں ہے۔ شاید انھوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ شیعہ کی تعمیر

حضرت نوحؑ کی حضرت ابراہیمؑ پر اسلام سے فضیلت کی دلیل ہے، جبکہ قرآن ابراہیمؑ کے لیے وہاں شخصیت کا قائل ہے بلکہ یہ تعمیر اس مسئلے پر کوئی

دلیل نہیں کہتی بلکہ اس سے ملوث اور گھری دیکھنی کا حرام ہے، جیسا کہ پیغمبرِ اسلام کا تمام انبیاء سے افضل جزاء ابراہیمؑ کے لقبِ توحیدی کی پیروی مافیہ

قرآن کہتا ہے:

فبہد اھم اقتدہ

اے پیغمبر! اگر مشقہ انبیاء کی ہدایت کی پیروی کر۔ (انعام ۹۰)

۱۰۱۰ "افك" - بڑے جھوٹ سے یا بیخبر ترین جھوٹ کے معنی میں ہے۔ ایسے الفاظ کے استعمال سے حضرت علی کی قابلیت اور بتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔

آخر میں ایک اور ٹیکہ چلے گا۔ چنانچہ بات ختم کرتے ہوئے کہا: تمہارا عالمین کے پروردگار کے بارے میں کیا گمان ہے؟ (فعما ظنكم ربوب العالمین)۔

روزی تم اس کی کھاتے ہو، اس کی نعمتوں سے تمہارے سارے وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے بلوغ و تم نے حقیر اور قدر قیمت و جودات کو اس کا ہم بل بنا دیا ہے۔ اس حالت میں بھی تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر رحم کرے اور تمہیں زیادہ نعت اب کے ساتھ مفرانہ دے؟ کتنی بڑی غلطی ہے یہ؟ اور کتنی خطرناک گمراہی ہے یہ؟

"رب العالمین" کی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سارے عالم کا نظام اس کے سایہ ربوبیت میں چلتا ہے۔ اس لئے چھوڑ کر معمولی سی خیالی اور دبی چیز کے پیچھے لگ گئے ہو، جس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

تو انہی دفعات میں آیا ہے کہ بال کے بت پرست ہر سال ایک مخصوص عید کے دن کچھ رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ بت خانہ میں بننے لگا کرتے ہیں اور وہیں انھیں دسترخوان پر بٹھ دیتے تھے اس خیال سے کہ یہ کھانے شربک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کے بل کر اگلے شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور دن کے آخر میں واپس لوٹتے تھے اور عبادت کرنے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے۔ ایک روز اسی طرح شہر خالی ہو گیا اور بتوں کو توڑنے اور انھیں درجہ برہم کرنے کے لیے ایک اچھا موقع بہت ابراہیم کے ہاتھ آ گیا۔ یہ ایسا موقع تھا جس کا ابراہیم عمر سے انتظار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ہاتھ بے نیکی جائے۔

لہذا جب انھوں نے ابراہیم کو جن میں شرکت کی دعوت دی تو "اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی" (فانظر لمطرة في النجوم)۔

"اور کہا میں تو بیمار ہوں" (فقال اني سقيم) اور اس طرح سے اپنی طرف سے غصہ خواہی کی۔

فقہ حاشیہ: پھر منفر کا۔ "الہمة" اس سے بل ہے، دوسرا کہ "الہمة" منفر ہے اور "انگا" منفر لاہر ہے کہ جسے اہیت کی بنا پر منفر نام رکھا گیا ہے۔

خدا کے سوا اور کچھ نہ ہو سکتا

یہ تعبیر تمام مذکورہ بالا احصاف کی جامع ہے۔

اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام سے ہی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم لان سلامة القلب من هو

اجس المذكورات تخلص النية لله في الامور كلها

جو شخص نیت صادق رکھتا ہے وہ صاحب قلب سلیم ہے کیونکہ شرک و شک سے دل کی سلامتی

نیت کو ہر چیز میں خالص کر دیتی ہے

قلب سلیم کی اہمیت کے بارے میں بھی کافی ہے کہ قرآن مجید اسے روز قیامت کے لیے اکیلا ہی سرمایہ نجات شمار کرتا ہے چنانچہ سورہ شہادہ کی آیہ ۸۸-۸۹ میں اسی عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم کی زبانی یہ بیان کیا گیا ہے:

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

اس دن مال و اولاد انسان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے، البتہ جو قلب سلیم کے ساتھ بارگاہِ خلود میں حاضر ہو گا

میں حاضر ہو گا

ہاں! ابراہیم قلب سلیم، روح پاک، قوی ارادہ اور عزم راسخ کے ساتھ بت پرستوں کے خلاف جہاد کے لیے مامور ہوئے اپنے باپ (یعنی بیچام) اور اپنی قوم سے اس کا آغاز کیا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

يا دكر ادا وقت کو جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: یہ کیا چیز ہیں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ (اذقار

لا يبيہ وقومہ ما ذا تعبدون)۔

کیا یہ بات قابلِ انوس نہیں ہے کہ انسان باوجود اس مقام ذاتی اور عقل و خرد کے، بے قدر و قیمت اور حقیر مٹی اور

کڑیوں کی تعظیم کرے؟ تمہاری عقل کہاں کھو گئی؟

اس تعبیر میں بتوں کی کھلی تعظیم موجود تھی پھر اس بات کی ایک دوسری جملے تکمیل کی اور کہا: کیا تم خدا کو چھوڑ کر جو برحق ہے جوئے ملاؤں کے پیچھے جاتے ہو (واذفكنا الہمة دون الله تعبدون)۔

۱۰۱۱ تفسیر صافی، سورہ شہادہ کی آیہ ۸۹ کے ذیل میں۔ بوالکافی

۱۰۱۲ ایٹ

۱۰۱۳ تعبیر سلیم کے بارے میں تفسیر مذکورہ جلد ۸ میں سورہ شہادہ کی آیہ ۸۸، ۸۹ کے ذیل میں ہم نے تفصیلی بحث کی ہے۔

۱۰۱۴ اس جگہ کی تفسیر میں مسرین نے دو ماحتمال ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ "انگا" منفر ہے "تومیدون" کا اور (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

انہوں نے رُخ پھیرا اور جلدی سے اس سے دور ہو گئے اور اپنے رسم و رواج کی طرف روانہ ہو گئے (فصل ۱۰)۔

اسٹار یا کوئی شخص گھر کے سامنے پر اگر سوال کرتا ہے کہ فلاں شخص گھر میں ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں: یہاں نہیں ہے۔ ان کی مراد گھر کے سامنے کے پیچھے ہوتی ہے نہ کہ مارا گھر۔ جبکہ سننے والا اس طرح نہیں سمجھتا (ایسی تعبیرات کو نہیں ہیں لیکن ان کا ظاہر یہ ہے کہ کتاب ہے، فقہ میں "تورہ" کہتے ہیں)۔

اس بات سے حضرت ابراہیمؑ مراد یہ تھی کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ بیمار ہو جاؤں، تاکہ وہ ان سے الگ ہو کر

میرا کلمہ کریں۔ لیکن پہلی اور دوسری تفسیر زیادہ سبب نظر آتی ہے۔

اس طرح ابراہیمؑ ایک شہر میں رہتا تھا۔ اس شہر خانی کے کہے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے (اصرا) مرد بچھا، کوئی کی بجلی ان کی آنکھوں میں مل گئی، وہ ایک مدت سے انتظار کر رہے تھے آن پہنچے، انہوں نے اپنے آپ سے کہا: اس سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی مہرب جو بت پرستوں کے سونے ہوئے ماعول کو

قرآن کہتا ہے: وہ ان کے خداؤں کے پاس آیا، ایک نگاہ ان پر اور کھانے کے ان برتنوں پر جو ان کے اطراف میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اسے نہ دیکھا۔ تم یہ کھانے کھاتے کیوں نہیں؟ (فراخ الی الہتمہم فقال الا تاكلون)۔ یہ کھانے تو تمہاری عبادت کرنے والوں نے فراہم کیے ہیں۔ مرغن و شیریں، طرح طرح کی رنگین غذا میں ہیں، کھاتے

اس کے بعد مزید کہتا ہے: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ تم گوشت کھاتے کیوں بن گئے ہو؟ تمہارا منہ کیوں

اس طرح ان کے تمام بیوہ اور گمراہ عقائد کا مذاق اڑایا۔ بلاشبہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ نہ کھاتا کھاتے ہیں اور

پھر انہوں نے اپنی استین بڑھائی، کھانا کھاتے میں اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ اسے گھمایا اور بھر پور "توجہ" کے ساتھ

یہ "یمین" سے مراد یا تو واقعی دایاں ہاتھ ہے جس سے انسان اپنے زیادہ تر کام کرتا ہے اور یا یہ قدرت و قوت کیلئے

"واخ" "دغ" کے مادہ سے کسی چیز کی طرف توجہ اور میلان کے معنی میں ہے، جو پیشہ اور معنی طور سے ہونا یا دش اور تحریک کی صورت میں۔

یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں:-

پہلا یہ کہ حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کی طرف کیوں دیکھا، اس دیکھنے سے ان کا مقصد کیا تھا؟

دوسرا یہ کہ کیا واقفانہ پکارنے کے انہوں نے کہا میں بیمار ہوں؟ انہیں کیا بیماری تھی؟

پہلے سوال کا جواب بابل کے لوگوں کے اعتقادات اور رسوم و عادات کو دیکھتے ہوئے واضح و روشن ہے۔ وہ علم بہت ماہر تھے۔ یہاں تک کہ کتے ہیں کہ ان کے بُت بھی ستاروں کے سیلوں اور شکلوں میں تھے اور اسی بنا پر ان کا احترام

تھے کہ وہ ستاروں کے سہل تھے۔ البتہ علم نجوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ بہت سی خرافات بھی ان کے درمیان موجود تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ستاروں کو اپنی سرفروشت میں موثر سمجھتے تھے اور ان سے خیر و برکت طلب کرتے تھے اور ان کی وضع و کیفیت سے آنے والی واقعات پر استدلال کرتے تھے۔

ابراہیمؑ نے اس فرض سے کہ انہیں مطمئن کر دیں، ان کی رسوم کے مطابق آسمان کے ستاروں پر ایک نظر ڈالی تاکہ وہ

کریں کہ انہوں نے اپنی بیماری کی پیش گوئی ستاروں کے اوضاع کے مطالعے سے کی ہے اور وہ مطمئن ہو جائیں۔ بعض بزرگ معشرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ستاروں کی حرکت سے اپنی بیماری کا وقت ٹھیک سے معلوم کریں کیونکہ ایک قسم کی بیماری انہیں تھی وہ یہ کہ بخار انہیں ایک خاص وقت کے ساتھ آتا تھا لیکن بابل کے لوگوں نے

افکار و نظریات کی طرف توجہ کرتے ہوئے پہلا احتمال زیادہ مناسب ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا آسمان کی طرف دیکھنا درحقیقت اسرار آفرینش میں مطالعہ کے لیے تھا اگرچہ

آپ کی نگاہ کو ایک منجم کی نگاہ سمجھ رہے تھے جو یہ چاہتا ہے کہ ستاروں کے اوضاع سے آئندہ کے واقعات کی پیش بینی کرے۔ دوسرے سوال کے معشرین نے مقدمہ جواب دیئے ہیں۔

منجملان کے یہ ہے کہ وہ واقفانہ بیمار تھے، اگرچہ وہ صحیح و سالم بھی ہوتے تب بھی بتوں کے جن کے پروگرام میں ہرگز شریک نہ کرتے، لیکن ان کی بیماری ان مراسم میں شرکت نہ کرنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے ایک منہری موقع اور اچھا ہانہ بھی تھا اور اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہاں "تورہ" کیا تھا، کیونکہ انبیاء کے لیے "تورہ" کو

مناسب نہیں ہے۔ بعض دوسروں نے کہا ہے کہ ابراہیمؑ کو واقعی طور پر کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی لیکن ان کی روح ان لوگوں کے غیر منصف

اعمال اور ان کے کفر و شرک اور ظلم و گناہ کی بنا پر بیمار تھی۔ اس بنا پر انہوں نے حقیقت کو بیان کیا اگرچہ انہوں نے دوسری طرح سوچا اور حضرت ابراہیمؑ کو جسمانی طور پر بیمار سمجھا۔

یہ احتمال بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اس گفتگو میں تورہ کہا ہوگا۔

باسکین۔

البتہ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ایسے مواقع پر بھی، جہاں توریہ جھوٹ کا مصداق نہیں ہے، بعض اوقات اس کے حال ہوتا ہے اور جہالت میں پڑنے اور لوگوں کو غلطی میں ڈالنے کا سبب بنتا ہے اور اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بعض اوقات مردہ تک پہنچ جائے لیکن جب اس میں نہ تو اس قسم کا کوئی مفہوم ہو اور نہ ہی وہ جھوٹ کا مصداق ہو تو اس کی حرمت پر ہمارے کوئی دلیل نہیں ہے اور امام صادق کی روایت اسی پہلو سے ہے۔ اس بنا پر صرف جھوٹ نہ ہونا توریہ کرنے کے لیے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ دوسرے مفاد بھی اس میں نہ ہوں۔

البتہ وہ مواقع جہاں ضرورت کا تقاضا ہو کہ انسان جھوٹ بولے دیاں یقیناً حجب تک توریہ ممکن ہے اسے توریہ کرنا چاہیے اس کی بات جھوٹ کا مصداق نہ بنے۔

باقی رہی یہ بات کہ انبیاء کے لیے توریہ جائز ہے یا نہیں؟ تو کہنا چاہیے کہ وہ صورت جس میں توریہ عام لوگوں کے امتداد میں نزول کا موجب بنتا ہے، وہاں جائز نہیں ہے کیونکہ تبلیغ کی راہ میں انبیاء کا سرمایہ عام لوگوں کا اعتماد ہی ہے۔ لیکن ایسے مواقع جس کی مثال مذکورہ بالا آیات میں حضرت ابراہیم کی داستان ہے میں کوئی اشکال نہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم نے بیماری کا اظہار کرنا منجین کی طرح آسمان کی طرف دیکھا۔ البتہ خیال ہے کہ ایسے کام میں ایک اہم مقصد پیش نظر ہو اور اس سے حق طلب لوگوں کا اعتماد بھی ڈالنا نہ ہوتا ہو۔

۲۔ ابراہیم اور "قلب سلیم" :- یہ جہانے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح میں "قلب" روح اور عقل کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر "قلب سلیم" اس پاک اور سالم روح کے لیے بولا جاتا ہے جو ہر قسم کے شرک، شک اور گناہ سے پاک ہو۔ قرآن مجید نے بعض محلوں کو "قاسیۃ" (قادت مند) قرار دیا ہے۔ (مائتہ ۱۱۳)

بعض محلوں کو "نپاک" کے عنوان سے تعارف کروایا ہے۔ (مائتہ ۴۱)

کچھ دلوں کو "بیار" کہا ہے۔ (بقرہ ۶)

بعض دلوں کو "مہرزہ" اور "مہزہ" کہا ہے۔ (توبہ ۸۷)

ان کے مقابل میں قرآن "قلب سلیم" کو پیش کرتا ہے کہ جس میں ان محلوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پاک بھی ہے اور نرم و مہربان بھی، سالم بھی ہے اور حق کو قبول کرنے والا بھی۔

یہ وہی قلب ہے کہ روایات میں جس کی "حرم خدا" کہہ کر تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں امام صادق سے منقول ہے

القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیری اللہ

قلب حرم خدا ہے، خدا کے حرم میں خدا کے غیر کو نہ بساؤ سلا

یہی وہ قلب ہے جو غیب سے کچھ سکتا ہے اور عالم بالا کے ملکوت کا نظارہ کر سکتا ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں منقول ہے

لو لایان الشیاطین یحییٰ قلوب بنی آدم لنظرنا الی الملکوت

اگر شیاطین اولاد نہ لگتیں نہ لگتیں تو وہ عالم ملکوت کو دیکھ سکتے ہیں۔ سلا

یہ حال قیامت میں نہایت ہی عجیب ہے اور یہی قلب سلیم ہے اور یہی قلب سلیم تھا جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا رکی بارگاہ کی طرف چلے اور ان کے ساتھ ساتھ چلے گیا۔

یہ بیان ہم ایک اور حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے:

ان الله فی عبادہ أنبیۃ وهو القلب فاحبها الیہ "اصفاها" و

"اصلیہا" و "اسقها" اصلہا فی دین امہ، واصفاها من الذنوب،

وارقها علی الاخوان

خدا کا اس کے بندوں میں ایک طرف اور پیار ہے۔ جس کا نام "دل" ہے۔ ان میں سے سب سے

بہتر وہی ہے جو زیادہ صاف و شفاف، زیادہ محکم اور زیادہ لطیف ہو۔ خدا کے دین میں سب سے زیادہ

علم ہو، گناہوں سے سب سے زیادہ پاک ہو اور وہی بھائیوں کے لیے زیادہ لطیف اور مہربان ہو۔ سلا

قرآن نے اس واقعے کی تفصیل سورہ انبیاء میں بیان کی ہے اور زیر بحث آیات میں اس کے صرف ایک حصہ کا بیان ہے اور وہ ہے جنت پرستی کے باطل ہونے کے بارے میں حضرت ابراہیمؑ کی ان سے آخری گفتگو۔ ابراہیمؑ نے کہا: کیا تم ایسی چیز پیش کرتے ہو جسے تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو (قال اتعبدون ما تبحثون)۔
کیا کوئی بھی عقل مند انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرتا ہے؟ کیا کوئی ذی شعور اپنی مخلوق کے سامنے زمین پر زانو پڑھتا ہے؟ کون سی عقل و منطق یقین ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے؟

مہم تو وہ ہونا چاہیے جو انسان کا خالق ہو نہ وہ کہ جو خود انسان کا تراشیدہ ہو۔ اب اچھی طرح سے غور کرو اور مہم تو حقیقی کو تلاش کرو۔ "خدا نے یقین بھی پیدا کیا ہے اور ان بتوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو" (واللہ خلقکم و ما تعملون)۔
آسمان و زمین سب اسی کی مخلوق ہیں اور زمان و مکان سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں ایسے خالق کے آستانے پر سر رکھنا چاہیے اور اس کی پرستش و عبادت کرنا چاہیے۔

یہ ایک بہت ہی قوی اور دندان شکن دلیل ہے، جس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
"ما تعملون" میں "ما" اصطلاح کے مطابق "باموصلہ" ہے (نہ کہ مامصدیہ) حضرت ابراہیمؑ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا نہیں بھی پیدا کیا ہے اور بخاری مصنوعات کو بھی۔ اگر بتوں پر انسان کے "مصنوع" یا "معمول" کے لفظ کا اطلاق ہو تو یہ اس صورت کی بنا پر ہے جو انسان اسے دیتا ہے، ورنہ اس کا مادہ تو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات بالکل اس طرح ہے کہ کتے ہیں یہ فرش، یہ گھر اور یہ گاڑی اور بس انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ یقیناً اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان نے اس کے مواد کو بنایا ہے بلکہ ان کی شکل و صورت انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے۔

لیکن اگر "ما" کو مصدی معنی میں لیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا نے یقین بھی پیدا کیا ہے اور مختلف اعمال کو بھی۔ البتہ یہ معنی بھی غلط نہیں ہے اور بعض کے نظریہ کے برخلاف جبر پر بھی دلالت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اعمال اگرچہ ہمارے ارادہ و اختیار سے انجام پاتے ہیں لیکن کسی کام کے کرنے کے لیے ارادہ و قدرت اور دوسری قوتیں جن کے ساتھ انسان اپنے افعال انجام دیتا ہے خدایا کی طرف سے ہیں لیکن اس کے باوجود آیت اس معنی پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ بتوں پر دلالت کرتی ہے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ "خدا بخاری بھی خالق ہے اور ان بتوں کو بھی جنہیں تم نے تراشا ہے اور بات کا لطف بھی اسی میں ہے، کیونکہ بحث بتوں کے بارے میں معنی ذکر انسانی اعمال کے بارے میں۔

درحقیقت یہ آیت اس بات کے مشابہ ہے جو حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ کی داستان میں آئی ہے، جہاں قرآن بیان کرتا ہے۔

فاذا هم تلقف ما یأفکون

موسیٰؑ نے عصا چھینکا، تو وہ بہت بڑا اثر دیا بن گیا اور جو کچھ انھوں نے جھوٹ موٹ بنا رکھا تھا انھیں نکل گیا۔ (اس سے مراد ہارونؑ کی بات ہے جو نے سانپ ہیں)۔ (اعراف — ۱۱۷)

۹۵۔ قَالَ اتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝

۹۶۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝

۹۷۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝

۹۸۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝

۹۹۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

۱۰۰۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ

۹۵۔ اس (ابراہیمؑ) نے کہا: کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جسے اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو؟

۹۶۔ حالانکہ خدا نے یقین بھی پیدا کیا ہے اور (ان بتوں کو بھی) جنہیں تم بناتے ہو۔

۹۷۔ انھوں نے کہا: اس کے لیے ایک اونچی سی جگہ بناؤ اور اسے آگ کے جہنم میں پھینک دو۔

۹۸۔ انھوں نے تو ابراہیمؑ کو ختم کرنے کی تدبیر کر لی تھی لیکن ہم نے ان سب کو پست اور مغلوب کر دیا۔

۹۹۔ (وہ اس ہلاکت خیزی میں سہاٹی کے ساتھ نکل آیا) اور اس نے کہا: میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں

وہ میری راہنمائی کرے گا۔

۱۰۰۔ پروردگار! مجھے صالح (اولاد) عطا فرما۔

تفسیر

مشرکین کے منصوبے خاک میں مل گئے

آخر بت شکنی کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو اسی الزام میں عدالت میں لے گئے۔

وہ انھیں ملزم ٹھہراتے ہوئے ان سے پوچھنے لگے کہ:

"اس بات کی وضاحت کر دو کہ بت خانے کا وحشت ناک حادثہ کس کے ہاتھ سے پایا ہے؟"

لیکن ہم جانتے ہیں کہ جھوٹے اور سرکش لوگ بھی منطق داستدلال سے آشنا نہیں رہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیمؑ کی ملاقات اور عمدہ دلیل کا بابل کے جابر نظام کے سرداروں کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے متعنت عوام کے ایک گروہ کو اس سے بیدار بھی کیا ہو۔ لیکن وہ سبکدوش جو اس توحید کی منطق کو اپنے مفادات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے، طاقت، نیزے کی نوک اور آگ کی منطق کے ساتھ میدان میں آگئے یہ وہ منطقی جس کے سوا اور کوئی بات انھیں بھائی نہ دیتی تھی۔ انھوں نے اپنی طاقت کا سہارا لیا اور چلا کر کہا: اس کے لیے ایک اور بچی ہی جگہ بناؤ اور اس کے اندر آگ روشن کرو اور اسے اس جگہ والی جہنم میں پھینک دو (قالوا ابنوا له بنیاداً فאלقوه فی الجحیم)۔

اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ ایک بہت بڑی چار دیواری بنائی جائے اور پھر اس کے اندر آگ جلائی جائے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ایک قواک کو پھیلنے اور احتمالی خطرات سے روکا جائے۔ دوسرے وہ دوزخ جس کی ابراہیمؑ بہت پرستوں کو دھمکی دیتے تھے عملی طور پر تیار کر دی جائے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ابراہیمؑ جیسے ایک انسان کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ایک جھوٹا سا گٹھالی کافی تھا۔ لیکن بتوں کے ٹوٹنے سے ان کے دل میں جو آگ بجھ کر رہی تھی وہ اسے ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے اور جہاں تک انتقام لیا جاسکتا تھا لینا چاہتے تھے اور ضمنی طور پر وہ بتوں کی شوکت و عظمت بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ شاید ان کی برباد ہونے والی آبرو واپٹ آئے۔ نیز اپنے تمام مخالفین کو وہ درسِ ہجرت دینا چاہتے تھے کہ یہ حادثہ پھر بابل کی تاریخ میں نہ دہرایا جائے۔ اس لیے وہ آگ لگاتار کرنا چاہتے تھے (اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ”تجیم“ لغت میں اس آگ کے معنی میں ہے جو ایک دوسرے کے اوپر تہہ بہ تہہ رکھی گئی ہو)۔

بعض نے ”بنیان“ سے ”مبنی“ مراد لی ہے جس سے دور سے بھاری چیزیں پھینکی جاتی تھیں۔ لیکن اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ ”بنیان“ سے مراد عمارت اور بڑی چار دیواری ہے۔

یہاں قرآن اس مسئلے کے جوئیات کی طرف جو سورۃ انبیاء میں آچکے ہیں، اشارہ نہیں کرتا۔ صرف کجائی طور پر ایک مختصر اور عمدہ پیرائے میں اس قصے کا آخری حصے کو اس طرح بیان کرتا ہے: انھوں نے ابراہیمؑ کو ختم کرنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ تیار کیا تھا لیکن ہم نے انھیں پست اور مغلوب کر دیا (فارادوا بہ کیداً فجعلناہم الاسفلین)۔

”کید“ اصل میں ہر قسم کی تدبیر سوچنے کے معنی میں ہے۔ چاہے وہ صحیح راستے کے لیے ہو یا غلط کے لیے، اگرچہ عام طور پر یہ لفظ مذموم موقعوں کے بارے ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ لفظ نکرہ کی صورت میں آیا ہے۔ جبکہ نکرہ عظمت و اہمیت پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہ ایک وسیع و درمیں منصوبے کی طرف اشارہ ہے جو انھوں نے حضرت ابراہیمؑ کو ختم کرنے اور ان کی قوی و ملی تبلیغ کے اثرات ختم کرنے کے لیے بنایا تھا۔

ہاں غولے انھیں اسفل اور پختے درجے میں قرار دیا اور ابراہیمؑ کو اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ جیسا کہ ان کی منطق میں بھی برتری تھی۔ نیز آگ میں جلانے کے واقعے میں بھی خدا نے انھیں برتر رکھا اور ان کے طاقتور دشمنوں کو پست کر دیا۔ آگ کو ابراہیمؑ کے لیے سرد اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک بال تک بھی نہ جلائی اور وہ اس آگ کے دریا سے صحیح و سالم باہر نکل آئے۔

ایک دن میں تو وہ لوگ کو خرقہ ٹوٹنے سے نجات دیتا ہے اور دوسرے دن ابراہیمؑ کو ”حوق“ (جبنے) سے نجات دیتا ہے۔

خارج کر دے کہ پانی اور آگ اس سے تابخِ موان ہیں اور جو کچھ خدا حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔

ابراہیمؑ اس ہولناک حادثہ اور خطرناک سازش سے جو دشمن نے ان کے خلاف کی تھی صحیح و سالم اور سر بلند باہر نکل آئے، اور چونکہ بابل میں آپ نے اپنی پیغام رسانی کی ذمہ داری کو ادا کر دیا تھا لہذا شام کی مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور کہا ”میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت کرے گا“ (وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین)۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا کوئی مکان نہیں رکھتا، لیکن آلودہ اور گندے ماحول سے پاک ماحول کی طرف ہجرت کرنا، خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے۔

سرزمینِ انبیاء و اولیاء کی طرف ہجرت اور وحی الہی کے مراکز کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ جیسا کہ مکہ کی طرف سفر کرنے کو ”سفر الی اللہ“ کہا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں انجامِ فریضہ عالمی کی طرف ہجرت دوست کی طرف سفر کرنا ہے اور اس سفر میں ہر جگہ ہادی رہنا ضروری ہے۔

یہاں خدا سے ان کا پہلا تقاضا اور درخواست جو مذکورہ بالا آیات میں مذکور ہے، صراحہ اور نیک فرزند کی درخواست ہے۔ ایسا فرزند جو ان کے راستے کو دوام بخشنے اور ان کے دھوڑے کاموں کی تکمیل کرے۔ یہ وہ منزل تھی کہ انھوں نے عرض کیا: پروردگار! مجھے ایک فرزند صلیح عطا فرما۔ (رب ھب لی من الصالحین)۔

کتنی عمدہ تعبیر ہے ”صلح اور نیک فرزند“ امتقاد و ایمان کے لحاظ سے صالح، گفتار و عمل کے لحاظ سے صالح اور تمام حالت سے صالح۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ ایک جگہ تو ابراہیمؑ اپنے لیے درخواست کرتے ہیں کہ وہ صالحین میں سے ہوں، جیسا کہ قرآن ان کے قول کو نقل کرتا ہے:۔

رب ھب لی حکماً والحق بالصالحین

پروردگار! مجھے علم و دانش مرحمت فرما اور مجھے صالحین سے ملتی کر دے۔ (شعراء—۸۲)

جبکہ یہاں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے اولاد و صلح مرحمت فرما کیونکہ صالح ایک جامع صفت ہے جس میں ایک کامل انسان کی تمام خوبیاں جمع ہوتی ہیں۔

خدا نے بھی اس دما کو قبول کر لیا اور اسماعیلؑ اور اسحاقؑ جیسے صالح بیٹے انھیں مرحمت فرمائے۔ چنانچہ اسی سورہ کی بعد والی آیات میں یہ بیان ہوا ہے۔

وبشروناہ باسحاق نبیاً من الصالحین

ہم نے اے اعلیٰ کی پیدائش کی بشارت دی جو صالحین میں سے نبی ہے۔

نیز اسماعیل کے بارے میں کہتا ہے:۔

واسما حیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرين وادخلناهم فی رحمتنا

انهم من الصالحين

اور اسماعیل، ادریس اور ذاکفل کو یاد کرو، وہ سب صابرین میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ (انبیاء—۸۵، ۸۶)

چند اہم نکات

۱۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے: زیر بحث آیات میں بیان ہوا ہے واللہ خلقکم وما تعلمون ابراہیمؑ بت پرستوں سے کہتے ہیں: ”تم بھی خدا کی مخلوق ہو اور تمہارے بنائے ہوئے بت بھی بڑے بعض نے اس آیت کو اپنے فاسد مذہب جبر کے لیے توجیہ خیال کیا ہے (اس طرح سے کہ ”ما تعلمون“ میں ”ما“ کو انہوں نے ”ما مصدریہ“ لیا ہے اور کہا ہے کہ جتنے کا مفہوم یہ ہو گا کہ خدا نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو خلق کیا ہے اور جب ہمارے اعمال مخلوق خدا ہیں تو پھر اپنی طرف سے ہیں کچھ انتیاز نہیں۔ یہ بات کئی جہات سے بے بنیاد ہے۔

اولاً جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ”ما تعلمون“ سے مراد یہاں بت پرستوں، جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا نہ کہ اعمال انسانی، اور اس میں شک نہیں کہ وہ ان کے مادے کو عالم خلقت سے لے کر ایک شکل دیتے تھے (اس بنا پر مادہ موصول ہے)

ثانیاً، اگر آیت کا مفہوم وہ ہو جو انہوں نے خیال کیا ہے تو یہ تو بت پرستوں کے فائدے میں ایک دلیل ہے نہ کہ ان کے برخلاف۔ کیونکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری بت سازی اور بت پرستی کا عمل چونکہ خدا نے خلق کیا ہے لہذا ہم تو اس معاملے میں باطل سے قصور ہیں۔

ثالثاً، اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ آیت کا مفہوم اور معنی اسی طرح ہو (جس طرح وہ کہتے ہیں) تو پھر بھی یہ جبر کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ارادہ و اختیار کی آزادی کی صورت میں ایک معنی کے لحاظ سے خدا ہی ہمارے اعمال کا خالق ہے، کیونکہ خدا کے سوا ارادے کی یہ آزادی اور ارادہ کرنے کی طاقت اور روحانی، فکری، مادی اور روحانی قوتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ پس خالق وہی ہے باوجودیکہ فضل ہمارا اختیار ہی ہے۔

۲۔ ابراہیمؑ کی ہجرت: بہت سے پیغمبروں نے اپنی زندگی میں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے ہجرت کی ہے ان میں سے ایک ابراہیمؑ ہیں۔ ان کی ہجرت کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ تکوین کی آیہ ۲۶ میں بیان ہے:-

وقال انی مهاجر الی ربی انہ ہوالعزیز

اس نے کہا: میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ عزیز و حکیم ہے۔

اس مقام پر قرآن نے یہ بات ابراہیمؑ کے آگ میں ڈالے جانے کے مسئلے کے بعد بیان کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کی ہر جہت پر اپنا فریضہ رسالت ایک جگہ مکمل کر لیتے تھے یا ماحول کو اپنی دعوت کے پھیلنے کے لیے سازگار نہیں پاتے تھے تو اس عرض سے کہ ہمیں ان کی ذمہ داری اور پیام رسانی میں رکاوٹ نہ پڑ جائے ہجرت کر جاتے تھے۔ ادیان کی تاریخ میں یہ ہجرتیں بہت زیادہ برکتوں کا سرچشمہ بنیں۔ یہاں تک کہ تاریخ اسلام ظاہری و معنوی لحاظ سے پیغمبر اکرمؐ کی ہجرت کے محور کے گرد ہی گھومتی ہے اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو اسلام مکہ کے بت پرستوں کی چال بازیوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے دب جاتا۔ یہ ہجرت ہی تھی جس نے اسلام اور مسلمانوں کو نئی روح عطا کی اور ہر چیز کو ان کے فائدے میں بدل کر رکھ دیا اور انسانیت کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ بلکہ ایک لحاظ سے ہجرت ہر فرد مومن کے لیے ایک عمومی حکمت تھی ہے کہ وہ جب بھی اپنی زندگی کے دوران میں ماحول کو اپنے مقدس مقاصد کے لیے غیر مناسب دیکھے اور اسے ایسی متعین صورت میں پائے جس میں ہر چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت کر جائے۔ اسے چاہیے کہ سامان سفر باندھ کر زیادہ مناسب سرزمین کی طرف کوچ کر جائے کیونکہ خدا کا ملک محدود نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ذات سے باہر کی طرف ہجرت کرے، اپنی ذات کے اندر ہجرت کا اہتمام کرے۔ پہلے داخلی ہجرت کی ضرورت ہے۔ آلودگیوں سے پاکیزگی کی طرف ہجرت، شرک سے ایمان کی طرف ہجرت، گناہ سے پروردگار بزرگ کی اطاعت کی طرف ہجرت۔

یہ اندرونی ہجرت فؤاد و معاشرہ کے لیے تبدیلی اور انقلاب کی ابتدا ہوگی اور بیرونی ہجرت کے لیے ایک مقدمہ اور تہیہ بنے گی۔ ہم تفسیر نمونہ کی دوسری جلد سورہ نساء کی آیہ ۱۰ کے ذیل میں ”اسلام و مہاجرت“ کے عنوان کے تحت اس ضمن میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔

۱۰۱۔ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ○

۱۰۲۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَآبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

۱۰۳۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ○

۱۰۴۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيْمُ ○

۱۰۵۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَبُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

۱۰۶۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ○

۱۰۷۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ○

۱۰۸۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ○

۱۰۹۔ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ○

۱۱۰۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

ترجمہ

۱۰۱۔ ہم نے اسے (ابراہیم کو) ایک بردبار اور با استقامت لڑکے کی بشارت دی۔

۱۰۲۔ جس وقت وہ اس کے ساتھ سعی و کوشش کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا: بیٹا! میں نے خواب دیکھا ہے

کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تم دیکھو، تمھاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابا جان! آپ کو جو حکم ملا ہے

اس کی تعمیل کیجیے، انشاء اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔

۱۰۳۔ جب دونوں آمادہ و تیار ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹایا۔

۱۰۴۔ تو ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم!

۱۰۵۔ جو حکم تجھے خواب میں دیا گیا تھا تو نے اسے پورا کر دیا، ہم اسی طرح سے نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں۔

۱۰۶۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش ہے۔

۱۰۷۔ ہم نے ذبح عظیم کو اس کا فدیہ بنایا۔

۱۰۸۔ اور اس کے نیک نام کو بعد والی امتوں میں باقی رکھا۔

۱۰۹۔ ابراہیم پر سلام ہو۔

۱۱۰۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔

تفسیر

ابراہیم قربان گاہ میں

گزشتہ آیات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم نے بائیں اپنی رسالت کی ادائیگی کے بعد وہاں سے ہجرت کی اور اپنے پردہ گاہ سے ان کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ انھیں فرزند صالح عطا فرمائے کیونکہ انھی تک وہ صاحب اولاد نہ تھے۔

زیر بحث پہلی آیت حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کی قبولیت کو بیان کر رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے: ہم نے اسے ایک عظیم و ربّیٰ اور با استقامت نوجوان کی بشارت دی (فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ)۔

حقیقت میں اس جملے میں تین بشارتیں جمع ہیں، ایک بیٹے کی، دوسری اس کے نوجوانی کے سن تک پہنچنے کی اور تیسری اس کے علم بھی صفت کا حامل ہونے کی۔

”حَلِيم“ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو توانائی ہونے ہوئے کسی کام میں اس کے وقت سے پہلے جلدی نہیں کرتا اور محرموں کو مزاحمت میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، جو ایک عظیم روح کا مالک ہوتا ہے اور اپنے جذبات و احساسات پر کنٹرول رکھتا ہے۔

”مُفْرَدَات“ میں لکھا ہے:-

علم زیادہ غُصّے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے کے معنی میں ہے اور چونکہ ایسی حالت عقل و خرد سے پیدا ہوتی ہے لہذا بعض اوقات یہ لفظ عقل و خرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

البتہ ”علم“ کا حقیقی معنی وہ ہے جو پہلے بتایا گیا ہے۔ ضمنی طور پر اس توصیف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس فرزند کے بقا کی بشارت اس زمانہ تک کے لیے دی ہے جب وہ ایسے سن تک پہنچ جائے کہ علم کے ساتھ مستقف ہو جائے اور جیسا کہ ہم

بعد والی آیات میں دیکھیں گے، اس نے اپنے پیغمبر ہونے کا "ذبح" کے موقع پر مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے بھی اپنے پیغمبر ہونے کا مظاہرہ اس وقت بھی اور آگ میں ڈالے جانے کے موقع پر بھی کیا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ لفظ "عیلم" قرآن مجید میں پندرہ بار آیا ہے یہ لفظ زیادہ تر خدا کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ سوائے دو موقعوں کے، جن میں یہ ابراہیمؑ اور ان کے فرزند کی صفت کے طور پر آیا ہے اور ایک موقع پر دوسروں کے زبان سے حضرت شعیبؑ کی صفت میں بیان ہوا ہے۔

لفظ "غلام" بعض کے نظریہ کے مطابق سن جوانی تک پہنچنے سے پہلے ہر بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض نے اس پر اس کا اطلاق کیا ہے جس سال سے اوپر ہو لیکن ابھی سن بلوغ کو نہ پہنچا ہو۔

عربی لغت میں جو مختلف تعبیریں بیان ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ "غلام" دراصل "طفل" (بچہ) اور "شاب" (جوان) کے درمیان حریفانہ ہے، جسے ہم فارسی زبان میں "نوجوان" سے تعبیر کرتے ہیں۔

آخر حضرت ابراہیمؑ کا فرزند مومن و خدا کی بشارت کے مطابق پیدا ہوا اور باپ کا دل تو مالہ مالہ سے فرزند صالح کی انتظار میں تھا۔ فرزند کی پیدائش سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی پھر وہ فرزند بچپن کے دور کو گزار کر جوانی کے سن میں داخل ہوا۔

قرآن اس موقع پر کہتا ہے: جس وقت وہ اس کے ساتھ سعی و کوشش کے قابل ہوا (فلما بلغ معه السعی)۔ یعنی وہ ایسے ہو گیا کہ زندگی کے مختلف مسائل میں باپ کے ہمراہ سعی و کوشش کر کے اور اس کی مدد کر سکے۔

بعض نے یہاں "سعی" کو عبادت اور خدا کے لیے کام کرنے کے معنی میں سمجھا ہے۔ البتہ "سعی" ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں یہ معنی بھی شامل ہے لیکن اس میں منحصر نہیں ہے اور "معہ" باپ کے ساتھ کا معنی دیتا ہے۔ اس سے مراد عبادت میں باپ کی معاونت و مدد ہے۔

ہر حال مفسرین کے قول کے مطابق بیٹا ۱۲ سال کا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب اس عظیم الشان پیغمبر کے لیے ایک اور آزمائش شروع ہونے کو بیان کرتا تھا۔ انھوں نے خواب دیکھا کہ انھیں خدا کی مکتوب حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اور اسے ذبح کر دیں۔

ابراہیمؑ وحشت زدہ خواب سے بیدار ہوئے، وہ جانتے تھے کہ پیغمبروں کے خواب حقیقت ہوتے ہیں اور شیطانی دوسروں دور ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اور راتوں میں بھی یہی خواب دیکھا جو اس امر کے لازم ہونے اور اسے جلد انجام دینے کے لیے تاکید تھی۔

کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ "شب تردیہ" (آٹھویں الحجہ کی رات) یہ خواب دیکھا اور "عرفہ" اور "مید قربان" (نوافل دسویں الحجہ) کی راتوں میں خواب کا تکرار ہوا۔ لہذا اب ان کے لیے دراصل بھی شک باقی نہ رہا کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ فرمان ہے۔

ابراہیمؑ جو ہمارا امتحان خداوندی کی گرم جہتی سے سرفراز ہو کر باہر آئے تھے اس دفعہ بھی چاہیے کہ ہر مشق میں کوئی حق تعالیٰ کے فرمان کے سامنے سر ہٹا دیں اور اس فرزند کو جس کے انتظار میں مگر ایک حصہ گزار دیا تھا اور اب دعا ایک آبرو

اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔

لیکن ضروری ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے فرزند کو اس کام کے لیے آمادہ کریں، لہذا اس کی طرف رخ کر کے فرمایا: میرے بیٹے! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اب تم دیکھو! مختاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ (قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری)۔

بیٹا بھی تو ایسا ریشہ ریز باپ کے وجود کا ایک حصہ تھا اور جس نے صبر و استقامت اور ایمان کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں اسی کے رب میں پڑھا تھا، اس نے خوشی خوشی غصے دل کے ساتھ اس فرمان الہی کا استقبال کیا اور صراحت اور قاطعیت کے ساتھ کہا: جان! جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی قیام کیجیے (قال یا ابت افعل ما تومر)۔

میری طرف سے باطل طعن رہی ہے۔ "انشاء اللہ آپ مجھے ماہرین میں سے پائیں گے (ستجد فی ان شاء اللہ من الصابریین)۔

باپ اور بیٹے کی یہ باتیں کس قدر معنی خیز ہیں اور کتنی باریکیاں ان میں چھپی ہوئی ہیں۔

ایک طرف تو باپ ۱۲ سالہ بیٹے کے سامنے اسے ذبح کرنے کی بات بڑی صراحت کے ساتھ کرتا ہے اور اس سے اس کی رائے معلوم کرتا ہے۔ اس کے لیے مستقل شخصیت اور ارادے کی آزادی کا قائل ہوتا ہے، وہ ہرگز اپنے بیٹے کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا اور اسے اندھیرے میں رکھتے ہوئے امتحان کے اس عظیم میدان میں آنے کی دعوت نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی اس عظیم امتحان پر اسے دل کے ساتھ شرکت کرے اور باپ کی طرح تسلیم و رضا کا مزہ چکھے۔

دوسری طرف بیٹا بھی یہ چاہتا ہے کہ باپ اپنے عزم و ارادہ میں یکساں اور مضبوط رہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ذبح کر دیں۔ بلکہ کہتا ہے: جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بجالائیں میں اس کے امر و فرمان کے سامنے تسلیم خم ہوں، خصوصاً باپ کو "یا ابت" (جان!) کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تاکہ اس بات کی نشاندہی کر دے کہ اس سے پہلے یہ جذبات فرزند و پدر کا کوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں، کیونکہ فرمانِ خدا ہر چیز پر حاکم ہے۔

اور تیسری طرف سے ہر دو گار کی بارگاہ میں ہر مرتبہ ادب کی اعلیٰ ترین طریقے سے پاسداری کرتا ہے، ہرگز اپنے ایمان اور ارادہ کی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ خدا کی مشیت اور اس کے ارادے پر بھروسہ کرتا ہے اور اس عبارت کے ساتھ اس سے اور استقامت کی توفیق چاہتا ہے۔

اس طرح سے باپ بھی اور بیٹا بھی اس عظیم آزمائش کے پہلے صلی کوکل کامیابی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اس دوران کیا کیا حالات پیش آئے، قرآن نے انھیں تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیا اور صرف اس عجیب ماجرے کے حقائق پہلو ڈ کر کیے ہیں۔

میں نے لکھا ہے کہ فلاکار بیٹے نے اس بنا پر کہ باپ کی اس ماموریت کی انجام دہی میں مدد کرے اور ماں کے سبب دانو لے۔ جس وقت وہ اسے مرزبان "منی" کے خشک اور جلاؤ لے والے گرم پہاڑوں کے درمیان، قربان گاہ میں لائے گئے کہا: ابا جان! رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجیے، تاکہ میں قربان خداوندی کے اجراء کے وقت ہاتھ پاؤں ہا سول

بچے ڈوبے کہ انہیں اس سے میرے ساجر میں کی واقعہ نہ ہو جائے۔

ایمان! چھری تیرے بچے اور تیری کے ساتھ میرے گئے پر چلائے تاکہ اسے برداشت کرنا چھری پر بھی (اور آپ پر بھی) آسان ہو جائے۔

ایمان! میرا کرتا چلے ہی میرے بدن سے اتار بیچے تاکہ وہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری ماں تو دامن صبر اس کے ماتھے سے نہ چھوٹ جائے۔

پھر مزید کہا، میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیجیے گا اور اگر کوئی امرانہ نہ ہو تو میرا کرنا اس کے لیے ہے جائے گا جو اس کی اور کین کا باعث بنے گا کیونکہ وہ اس سے بیٹے کی غرض ہو سکتی گی اور جس وقت دل بے قرار ہوگا تو اسے اپنی آغوش میں سے لے لے لے لے اس کے درود میں تخفیف کا باعث ہوگا۔

آخر وہ حسان لے آئے پیچھے جب فرمان الہی کی تعمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیمؑ نے جب بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کے دھڑاکن کے برسے لیے اور اس گھڑی دونوں رونے لگے۔ ایسا اگر یہ تھا کہ ان کے جذبات اور لہجے کے لیے ان کا شوق ظاہر ہوتا تھا۔

قرآن مختصر اور معنی خیز عبارت میں صرف اتنی سی بات کہتا ہے: جب دونوں آمادہ و تیار ہو گئے اور (باپ) ابراہیمؑ بیٹے کو ماتھے کے بل ٹٹایا۔ (فلما استلما و قلہ للجبین)۔

قرآن یہاں پھر اختصار کے ساتھ گزر گیا ہے اور سننے والے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے احساسات کی موجوں کے ساتھ قلم کو بچھے۔

بعض نے کہا ہے کہ ”قلہ للجبین“ سے مراد یہ تھی کہ بیٹے کی پیشانی خود اس کی فرمائش پر زمین پر رکھی کہ ببادا ان کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر پڑے اور پوری جذبات جوش میں آجائیں اور فرمان خدا کے اجراء میں مانع نہ ہجائیں۔

بہر حال حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کے چہرے کو خاک پر رکھا اور چھری کو حرکت دی اور تیزی اور طاقت کے ساتھ اسے بیٹے کے گلے پر پھیر دیا جب کہ ان کی روح و جان میں تھی اور صرف مٹن خدا ہی انہیں اپنی راہ میں کسی شگ کے بغیر لگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن تیرہ چھری نے بیٹے کے لطیف نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا۔

حضرت ابراہیمؑ میرت میں ڈوب گئے، دوبارہ چھری کو چلایا لیکن پھر بھی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی، ہاں! علیل تو کہتے ہیں کہ ”کھٹ“ لیکن خداوند علیل یہ حکم دے رہا ہے کہ ”نکاح“ اور چھری تو صرف اسی کی فرمانبرداری ہے۔

یہ وہ منزل ہے کہ جہاں قرآن ایک مختصر اور معنی خیز جملے کے ساتھ انتظار کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت ہم نے تلاوی

”قلہ“ ”قلی“ ”قلی“ کے لہجے سے اصل میں دو جگہ کے معنی ہیں اور ”قلہ للجبین“ کا منہرہ ہے کہ اس کو اکیلے جگہ چہرے کی ایک طرف زمین پر ٹٹایا۔ جبین“ چہرے کی طرف کے معنی ہیں اور اس کی دونوں طرفوں کو ”جبینان“ کہتے ہیں۔

کر کہہ کر اسے ابراہیم! (و نادیناہ ان یا ابراہیم)

غلام میں جو حکم تھیں دیا گیا تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ (سَدَقَتِ الرَّعْبَا)

ہم ٹیکہ کاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں (بجای المحسنین)۔

ہم ہی انہیں امتحان میں کامیابی کی توفیق دیتے ہیں۔ (ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ان کا فرزند دل بندان کے ماتھے سے نہ ہو جائے۔ ہاں! جو شخص سزا پاتا ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور اس نے نیکی کو اعلیٰ حد تک پہنچا دیا ہے، اس کی نیکی کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہوگی۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: بے شک یہ اہم اور آشکارا امتحان ہے (ان هذا البلاء المحبین)۔

بیٹے کو اپنے ماتھے سے ذبح کرنا، وہ بھی نیک اور لائق بیٹا، اس باپ کے لیے جس نے ایک عمر ایسے فرزند کے انتظار میں گزاری ہو سادہ اور آسان کام نہیں ہے۔ ایسے فرزند کی یاد کس طرح دل سے نکال سکتا تھا؟ اس سے بھی بالاتر یہ کہ وہ انتہائی تسلیم و رضا کے ساتھ ماتھے پر شکن لائے بغیر اپنے فرمان کی تعمیل کے لیے آگے بڑھے اور اس کے تمام مقدمات کو آخری مرحلے تک انجام دے، اس طور پر کہ روحانی اور مادی آمدگی کے لحاظ سے کوئی کسر باقی نہ چھوڑے۔

اس سے بھی بڑھ کر عجیب، اس فرمان کے آگے اس نوجوان کی اطاعت شجاری کی ہمتا وہ خوشی خوشی، اطمینان قلب کے ساتھ۔ پروردگار کے لطف سے، اس کے ارادہ کے سامنے، تسلیم خم کرتے ہوئے، ذبح کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔

اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ جس وقت یہ کام انجام پاچکا تو جبریلؑ نے تعجب کرتے ہوئے (پکار کر کہا) ”اللہ اکبر“ ابراہیمؑ کے فرزند نے کہا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ اور عظیم خدا کا رباپ نے بھی کہا ”اللہ اکبر واللہ الحمد“۔

اور یہ ان عجیروں کے مشابہ ہے جو ہم عید قربان کے دن پڑھتے ہیں۔

لیکن اس غرض سے کہ ابراہیمؑ کا پردگراں بھی نامکمل نہ رہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے اور ابراہیمؑ کی آرزو پوری ہو جائے، خدا نے ایک بہت بڑا ایٹھ حایج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں اور مراسم ”حج“ اور مرد زمین ”مٹی“ میں آنے والوں کے لیے اپنی سنت چھوڑ جائیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے: ہم نے ذبح عظیم کو اس کا ذبیہ قرار دیا (وفدیناہ بذبح عظیم)۔

اس بارے میں کہ اس ذبح کی عظمت کس لحاظ سے تھی، جہانی اور ظاہری لحاظ سے یا اس جہت سے کہ فرزند ابراہیمؑ کا ذبیہ تھی

یا اس لکھنے کے خدا کی راہ میں اور خدا کے لیے مٹی یا اس لحاظ سے کہ یہ قربانی خدا کی طرف سے ابراہیم کے لیے بھیجی گئی تھی اس لیے مفسرین نے اس سلسلے میں بہت کچھ کہا، لیکن کوئی مانع نہیں کہ یہ تمام حیات ذبح عظیم میں جمع ہوں اور وہ مختلف ہمارے عظمت کی حامل ہو۔

اس ذبح کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال زیادہ وسعت پا رہی ہے۔

اس وقت ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد میں دس لاکھ سے زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ "قدینا" خدا کے مادہ سے اہل میں کسی شخص یا چیز کی یاد دہ کرنے یا دے ضرر کے لیے کسی دوسری چیز کو مدد قرار دینے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے وہ مال جو قیدی کو آزاد کرنے کے لیے دیتے ہیں اسے "قدیہ" کہتے ہیں۔ نیز اس کفندہ کو بھی قدیہ کہتے ہیں جو بعض بیمار روزہ کے بھائے دیتے ہیں۔

وہ بہت بڑا ایندھا ابراہیم کو کس طرح دیا گیا اس بارے میں زیادہ تر اس بات کے معتقد ہیں کہ اسے جبریل لائے تھے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ "منی" کے پہاڑوں کے دامن سے پختے اُترا تھا۔ ہر حال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم اور اس کے ارادے سے تھا۔

خدا نے صرف اس دن کے عظیم امتحان میں حضرت ابراہیم کی کامیابی کی تعریف و توصیف کی۔ بلکہ اس کی یاد کو جاودانی بنا دیا۔ یہاں کہ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: ہم نے ابراہیم کے نیک نام کو بعد کی امتوں میں باقی رہنے والا بنایا (و تركنا عليه في الآخريں)۔

وہ آنے والی سب نسلوں اور لوگوں کے لیے نمونہ اور تمام پاکباز اور کونے دوست کے دلدلہ عاشقوں کے لیے راہنما بن گئے اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاودانی بنا دیا۔ وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے وہ امت مسلمہ اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے۔

ابراہیم پر سلام (جو غرض اور پاکباز تھا)۔ (مسلا و علی ابراہیم)۔

ہاں ہم اسی طرح سے نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں (كذلك نجزي المحسنين)۔

عظمت دینا کا صلہ، تمام زمانوں میں پیشگی کا صلہ، خدا نے بزرگ کے لائق حدود و سلام کا صلہ۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ "كذلك نجزي المحسنين" کا جملہ ایک دفعہ تو یہاں آیا ہے اور اس سے پہلے کی چند

آیتوں کا جائزہ لیجئے کہ ان کے مقابلے میں بھی عظیم نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ وہ ایک نبی و رسول اور وہی ذبح اللہ جیسے نبی کے مقابلے میں، لہذا اظہارِ ایمان معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ مسکو واضح ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر ذبح عظیم سے کون مراد ہے؟ اس سلسلے میں شارح شرقی کہتے ہیں۔

اللہ اللہ اللہ بسم اللہ پدر معنی "ذبح عظیم" آدم پسر

جو کہ شیعہ دینی طرق کے کئی ایک روایات میں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد امام حسین کی قربانی ہے (مستحکم)

آیات میں بھی آیا ہے۔ اس حکر میں تھا کوئی نکتہ ہے۔

ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے مرتبے میں تو خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم کی ان قربانیوں میں کامیابی کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی کامیابی پر ہر تقدیر میں ثبات کرتا ہے۔ یہ عروا یک عظیم جزا ہے، یہ ایک اہم خوشخبری ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دینی مٹی اس کے بعد ذبح عظیم کے فدیہ کرنے، ان کے نام اور سنت کے جاودہ رہنے اور ان کے سلام بھیجے گا ذکر ہے جو عین دوسری بڑی نعمتیں ہیں اور اسے نیکو کاروں کے اجر کے عنوان سے بیان کرتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ذبح اللہ کون ہے؟ اس بارے میں کہ حضرت ابراہیم کے دونوں فرزندوں (اسمعیل اور اسحاق) میں سے کون قربان میں لایا گیا اور کس نے ذبح اللہ کا لقب پایا؟ مفسرین کے درمیان شدید بحث ہے۔ ایک گروہ حضرت اسحاق کو "ذبح" جانتا ہے اور ایک جماعت حضرت اسماعیل کو۔ پہلے نظریے کو بہت سے مفسرین اہل سنت اور دوسرے نظریہ کو مفسرین شیعہ اختیار کیا ہے۔

لیکن جو کچھ قرآن کی مختلف آیات کے ظاہر سے ہم آہنگ ہے وہ یہی ہے کہ "ذبح"، "اسماعیل" تھے کیونکہ: اولاً: ایک جگہ بیان ہوا ہے:

و بشرناه باسحاق نبیاً من الصالحین

ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی جو صالحین میں سے ایک پیغمبر تھا۔ (صافات — ۱۱۳)

یہ تعبیر بخوبی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت اس واقعے کے بعد دی ہے اور حضرت ابراہیم کی قربانیوں کی وجہ سے انھیں یہ بشارت دی گئی۔ اس بنا پر ذبح کا واقعہ ان کے ساتھ مربوط نہیں تھا۔

علاوہ ازیں جب خدا کسی کی نبوت کی بشارت دیتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور یہ بات بچپن میں نبی برحق کے سلسلے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔

ثانیاً: سورہ ہود کی آیت ۱۱ میں بیان ہوا ہے:

فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب

ہم نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی بھی۔

یہ آیت اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ اسحاق زندہ رہیں گے اور ان سے یعقوب جسا فرزند پیدا ہوگا اس بنا پر ان کے ذبح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ حضرت اسماعیل کو ذبح جانتے ہیں، حقیقت میں انھوں نے

ان آیات کو نظر انداز کر دیا ہے۔

ثالثاً: منابع اسلامی میں بہت سی روایات ایسی آئی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ "ذبح"، اسماعیل تھے

نمونہ کے طور پر۔

ایک معتبر حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہے:

انا ابن الذبیحین
میں دو بچوں کا بیٹا ہوں

اور دو بچوں سے مراد ایک آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم کے ہر امجد حضرت عبدالطلب نے نذرمانی
مقبول کر دیا تھا کہ اس کے بعد ہم خدا سے ایک سوانح ان کے قدم پر دینے گئے اور ان کی وارث
مشور ہے۔ دوسرے حضرت اسماعیلؑ تھے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اسلام جناب اسماعیلؑ کی اولاد میں سے تھے نہ کہ حضرت
اسحاقؑ کی رسلہ

اس دعا میں جو علی علیہ السلام نے پیغمبر گرامی سے نقل کی ہے، یہ بیان ہوا ہے:

یا من فدا اسماعیل من الذبح
لے وہ جس نے اسماعیل کے لیے فدیہ قرار دیا رسلہ

ان احادیث میں جہاں باقر اور امام صادق سے نقل ہوئی ہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت لوگوں نے سوال کیا کہ ذبح
کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا: "اسماعیل"

اس حدیث میں جہاں علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، یہ بیان ہوا ہے۔

لوعلم الله عز وجل شيئا اكرم من الضأن ففدا به اسماعيل

اگر کوئی جانور (خدا کے نزدیک) دے سے بہتر ہوتا تو اسے اسماعیل کا فدیہ قرار دیتا رسلہ

خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں اگر ہم ان سب کو نقل کرنا چاہیں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی رسلہ

ان خواص روایات کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات کے ظاہری مفہوم سے بھی ہم آہنگ ہیں ایک شاذ روایت بھی ہے، جو
حضرت اسحاقؑ کے ذریعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے جو پہلی روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ظاہر آیات کے ساتھ
ہم آہنگ ہے۔

ان سب باتوں سے قطع نظر یہ مسئلہ مسلم ہے کہ پیغمبر جے ابراہیمؑ کا فدیہ اسماعیلؑ کی ماں کے ساتھ کر لائے اور دناں پر

لے تفسیر "جمع البیان" زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے قرأتین جلد ۳ ص ۲۶۱

لے قرأتین جلد ۴ ص ۲۶۲

لے ان روایات کے بارے میں مزید اطلاع کے لیے تفسیر "برہان" (جلد ۴، ص ۲۸) اور تفسیر "نور الثقلین" جلد ۴ ص ۲۶۰، ۲۶۱ اس کے بعد کی
طرح رجوع کریں۔

لے چھوڑا۔

پیغمبر خاد کعبہ اس کی مدد کے ساتھ بنایا اور اس کے ساتھ طواف وسی بجلائے وہ اسماعیل تھے۔ یہ اور اس بات کی نشاندہی کرتے
ہیں کہ ذریعہ بھی اسماعیلؑ ہی تھے کیونکہ ذبح کا عمل مذکورہ بالا پر وگرام کی تکمیل کرتا ہے۔

البتہ جو کچھ کتب محدثین (مجموعہ تورات) سے معلوم ہوتا ہے یہ سب کہ ذریعہ اسحاقؑ تھے رسلہ

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسانوں کے ہاں بعض غیر معروف روایات جن میں حضرت اسحاقؑ کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اسرائیلی
روایات سے متاثر ہیں اور استثنائی یہودیوں کے جہلات میں سے ہیں۔ یہودی جو کہ حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں سے تھے لہذا وہ
چاہتے تھے کہ یہ افتخار واعزاز اپنے لیے جنت کر میں اور کسانوں کہ جن کے رسولؑ نسل اسماعیلؑ سے ہیں ان سے یہ اعزاز چھین لیں
چاہے اس کے لیے حقائق کا انکار ہی کیوں نہ ہو۔

ہر حال ہمارے لیے جو کچھ سب سے زیادہ محکم ہے وہ آیات قرآن کے ظاہر ہیں جو بخوبی نشاندہی کرتے ہیں کہ ذریعہ اسماعیلؑ
تھے اگرچہ ہمارے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذریعہ اسماعیلؑ ہوں یا اسحاقؑ، دونوں ابراہیمؑ کے فرزند تھے اور دونوں ہی خدا کے
عظیم پیغمبر تھے۔ مقتدر تو اس تاریخی واقعے کا واضح درویش ہونا ہے۔

۲۔ کیا ابراہیمؑ فرزند کو ذبح کرنے پر مامور تھے؟ ایک اور سوال جو یہاں مفسرین کو درپیش ہے یہ ہے کہ کیا ابراہیمؑ واقعا
بیٹے کو ذبح کرنے پر مامور تھے یا انھیں اس کے مقدمات کا علم تھا؟ اگر وہ ذبح پر مامور تھے تو پھر یہ حکم الہی انجام پانے سے پہلے
ی کس طرح منسوخ ہو گیا؟ جب کہ عمل سے پہلے منسوخ ہونا جائز نہیں ہے اور یہ معنی علم اصول فقہ میں ثابت ہو چکا ہے۔
اگر وہ ذبح کے لیے اقدامات کرنے پر مامور تھے تو یہ افتخار کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

بعض نے کہا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت اس امر سے پیدا ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا خیال تھا کہ مقدمات فراہم کرنے اور بتائی امور
انجام دینے کے بعد شاید ذبح کا عمل مکمل کر دیا جائے اور یہی ان کا عظیم استحقاق تھا۔ ہمارے نزدیک اس نظریے میں کوئی خاص جاذبہ نظریات
نہیں ہے ہماری رائے میں یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ استثنائی اور غیر استثنائی ادوار میں فرق نہیں رکھا گیا۔ ابراہیمؑ کو جو امر ہوا تھا وہ
ایک استثنائی امر تھا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ استثنائی ادوار میں حقیقی ارادہ اور چیز ہے اور اصل عمل کچھ اور ہے۔ ایسے ادوار میں مقتدر ہوتا ہے کہ
یہ واضح ہو جائے کہ مورد آزمائش شخص کمال تک فرائض کی اطاعت پر آمادگی رکھتا ہے اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ مورد آزمائش شخص
پشت پر وہ اسرار سے آگاہ نہیں ہوتا۔

لہذا یہاں نسخ واقع نہیں ہوا کہ عمل سے پہلے اس کی صحت کے بارے میں بحث و گفتگو ہو۔
اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیمؑ سے کہتا ہے۔

قد صدقت الروعیا

اے ابراہیم! تم نے جو خواب دیکھا تھا سچ کر دکھایا۔

شیطان نے اپنے دوسرے کو جاری رکھتے ہوئے کہا: اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔
 ابھونے کہا: اگر خدا نے اسے حکم دیا ہے تو پھر اسے اطاعت کرنا چاہیے، اور سوائے رضا و تسلیم کے کوئی دوسری
 چیز نہیں ہے۔

پھر شیطان ان کے بیٹے اسماعیل کے پاس آیا، اور انھیں دروازے لگا۔ ان سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوسکا، کیونکہ اس نے اسماعیل کو تسلیم و رضا کا پیکر پایا۔

انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کے پاس آیا اور ان سے کہا: ابراہیم! جو خراب تم نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان کا کام نہ کرو۔

ابراہیمؑ نے نور ایمان اور نورت کے پرتو میں اسے پہچان لیا، چلا کر کہا، "دور ہو جاؤ دشمن خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مدینہ میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ پہلے مشرک و کافر تھے ان کے تعلق سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔" تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا۔ وہ اس پر ہوا دی کہ اس نے شیطان و ملائکہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ ابراہیمؑ نے سات چتر اٹھا کر اسے مارے۔ جس وقت دوسرے چتر اس پہنچے تو چتر شیطان کو دکھایا، دوبارہ سات چتر اسے مارے یہاں تک کہ "جبرہ مہتمہ" میں آئے تو سات اور چتر اسے مارے۔ اور اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے سے مایوس کر دیا۔

یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شیطانی وسوسے امتحان کے عظیم میدانوں میں ایک طرف سے ہی نہیں بلکہ مختلف سمتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ہر زمانے میں ایک نئے رنگ میں اور ایک نئے طریقے سے۔ موان خدا کو چاہیے کہ وہ ابراہیم کی طرح خیاطین کو تمام چہروں میں پہنائیں اور وہ جس طریقے سے بھی دلدہوں، ان کے راستے بند کر دیں اور انھیں گمراہ کر دیں اور کیا ہی عظیم درس ہے یہ۔

۵۔ ”منی“ میں تکبیرات کا فلسفہ : ہم جانتے ہیں کہ اسلامی روایات میں عیدالاضحیٰ کے بارے میں حوا کا حکم آنے میں لائن کی کچھ مخصوص تکبیریں تھیں۔ جو تمام مسلمان پڑھتے ہیں چاہے وہ مراہج میں شریک ہوں اور منی میں موجود ہوں اور چاہے دوسرے مقامات پر ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ جو منی میں ہیں وہ ۱۵ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں جن میں سے پہلی عید کے دن کی نماز ظہر ہے اور جو منی میں نہیں ہوتے وہ ۱۰ نمازوں کے بعد ٹھکرا کر کرتے ہیں اور ان تکبیرات کی صورت اس طرح ہے۔

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد،
الله أكبر على ما هدانا

نفس وقت ہم اس حکم کا اس حدیث کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ جسے ہم پہلے نقل کر چکے

تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرزند و پسند کو ذوق کرنے کے سلسلے میں جو کچھ ان کے لبیں میں تھا انھوں نے انجام دیا اور ان میں اپنی روحانی اصولی آئینہ گری ہر محبت سے درج ثبوت تک پہنچا دی اور آزمائش کی اس ذمہ داری کو خوب اعلیٰ طرح سے ادا کر دیا۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ کا خواب کس طرح محقق ہو سکتا ہے؟ خواب اور خواب دیکھنے کے بارے میں بہت سی باتیں جس کی ایک مسطورہ تفصیل ہم سورتہ پوسٹ کی ایپ ۲ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

یہاں پر جو بات ضروری ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب کو کس طرح سمجھا اور کیوں اپنے عمل کا میار قرار دیا؟ اس سوال کے جواب میں بھی توجہ کما جاتا ہے کہ انبیاء کے خواب ہرگز شیطانی خواب نہیں ہوتے اور وہ توبہ داعی کی خواہشیت کی پہلدار ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کی نبوت اور وحی کا ایک گوشہ ہوتے ہیں۔

دوسرے الفاظ میں انبیاء کا مصدروہی کے ساتھ ارتباط کبھی تو دل میں اتفاق کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ سوجی کو دیکھنے کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی صوتی امواج کی راہ سے جو خدا کے فرقان سے پیدا ہوتی ہیں اور کبھی خواب کے طریقے سے ۔ لہذا ان کے خوابوں میں کسی قسم کی خطا یا منطقی پیدا نہیں ہوتی ، اور جو چیز وہ خواب میں دیکھتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ بیداری میں دیکھتے ہیں ۔

کبھی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے بیداری کی حالت میں وحی کے ذریعے آگاہی حاصل کی تھی کہ وہ "ذبح" کے بارے میں جو خواب دیکھیں اس پر عمل کریں۔

نیز کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس خواب میں مختلف قرائن تھے۔ ایک یہ کہ تین شب پہلے بے عینہ اس کا نکاح ہوا کہ جس نے اُن کے لیے یہ قدم یقین پیدا کر دیا کہ یہ ایک فدا فی ماسوریت ہے کوئی اور چیز نہیں ہے۔

ہر حال ممکن ہے کہ یہ تمام ہی تفاسیر صحیح ہوں اور آپس میں کوئی تضاد بھی نہیں رکھتیں اور خواہ اس آیات کے خلاف بھی نہیں ہے۔

ہم شیطانوں سے ابراہیمؑ کی عظیم روح پر اثر نہ کر سکے، ابراہیمؑ کا امتحان پوری تاریخ میں ایک عظیم امتحان تھا۔ ایسا امتحان جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل کو طغیانی کی ہر دجنت اور مشق سے پاک رکھنا اور مشق الہی کو ان کے سارے کے سارے دل پر سایہ نکل کرنا تھا۔ بعض روایات کے مطابق شیطان نے بہت بڑے پادشاہوں کے دل سے کوئی ایسا کام کر کے کھنٹا ابراہیمؑ اس میدان سے کامیاب ہو کر نکلے، کبھی وہ (انجیل کی) ماں ماریہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں معلوم ہے کہ ابراہیمؑ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔

عاجزہ نے کہا: دور ہو جا، مجھ اور نہ ہونے والی بات نہ کر، کیونکہ وہ تو بہت ہرمان ہے اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اصولاً کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ماتھے سے ذبح کر دے؟

جس وقت حمرات (پھر کے تین مخصوص ستون جنہیں جان کرام مراجم میں منسلک کرتے ہیں اور ہر دفعہ سات پھر مراجم مخصوص کے ساتھ انہیں ملدے ہیں) کے پاس ہائیں تو یہ معافی ہاری نظر میں واضح ہوتا ہے کہ یہ سب پھر ایک بے روح ستون کی طرف پھینکے کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے اور اس سے کون سا مسئلہ ملتا ہے؟ لیکن اس وقت اس کا مفہوم کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب ہم دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو محنت و توجہ کے ہیرو ابراہیمؑ کے شیطان کے دوسروں سے مقابلے اور جہاد کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے کہ جب شیطان تین مرتبہ ان کے راستے میں حائل ہونے کے لیے آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں اس "جہاد اکبر" کے میدان میں سستی اور شک و شبہ میں مبتلا کر دے لیکن ابراہیمؑ پیسے ہمارے ہیرو نے تینوں مرتبہ پھر مار کر اسے اپنے سے دور کر دیا۔

ان مراجم کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب کو بھی اپنی پوری زندگی میں جہاد اکبر کے میدان میں شیاطین کے دوسروں کا سامنا ہے اور جب تک تم انہیں منسلک نہ کرو گے اور اپنے سے دور نہ بھاگو گے، کامیاب نہ ہو گے۔

اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے ابراہیمؑ پر سلام بھیجا ہے اور ان کے مکتب اور یاد کو جادو دانی بنا دیا ہے، تم پر بھی لطف و رحمت کی نظر کرے، تو ضروری ہے کہ ان کے راستے پر ہمیشہ چلو۔

یاجس وقت ہم مفا اور مردہ کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گردہ و دیگر وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اس سے بھی زیادہ چھوٹی پہاڑی کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اسی کی طرف پلٹ آتے ہیں اور بلا کچھ حاصل کیے اس ٹل کو دہراتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں، یقیناً ہم تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے اور اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟

لیکن پھر ہم پیچھے کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اس بلایمان خاتون (ماجرا) کی اپنے شیر غار پہنچنے کا سہیل کی جان بچانے کے لیے، اس خشک اور گرمی سے جلتے ہوئے بیابان میں سخی و کوشش کو یاد کرتے ہیں کہ کسی طرح اس سخی و کوشش کے بعد خدا نے اسے اس کے معتمد تک پہنچایا۔ زمر کا چیمبر اس کے نوزائیدہ بچے کے پاؤں کے پٹے سے چھوٹا۔ اچانک زمانے کی گردش پیچھے کی طرف لوٹی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس لمبے ماجرہ کے پاس پاتے ہیں اور اس کے ساتھ سخی و تلاش میں ہم کام ہو جاتے ہیں کیونکہ راہِ خلا میں کوئی بھی شخص سخی و تلاش کے بغیر منزل تک نہیں پہنچتا۔

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس سے انسان آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے کہ حج کے ان رموز کی تعلیم دینا چاہیے۔ اور ابراہیمؑ، ان کے فرزند اور ان کی زوجہ کی یادوں کی قدم بہ قدم پیروی کرنی چاہیے تاکہ حج کے فلسفے کا بھی ادراک ہو اور حج کے اخلاقی، عیسائی اور گہرے اثرات بھی حجاج کے دلوں پر سایہ ظن ہوں کیونکہ ان آثار کے بغیر ظاہری پھلکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکبیر حقیقت میں جبریلؑ اور اسماعیلؑ اور ان کے باپ ابراہیمؑ کی تکبیروں کا مجموعہ ہیں اور کچھ پر اضافہ ہے۔

دوسرے لفظوں میں یہ الفاظ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی اس عظیم آزمائش میں کامیابی کی یاد لوگوں کی نظروں میں زندہ کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک پیغام الہی دیتے ہیں۔ چاہے وہ منیٰ میں ہوں یا منیٰ کے علاوہ دوسرے مقامات پر۔

ضمنی طور پر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ "منیٰ" کا نام اس بنا پر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جب اس زمین پر پہنچے اور اپنے امتحان سے گزر چکے تو جبریلؑ نے ان سے کہا: جو کچھ آپ چاہتے ہیں، اپنے پروردگار سے کہیں انہوں نے خدا سے تمنا کی کہ فرما دے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیلؑ کے ذریعے طور پر ذبح کریں اور ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔

۴۔ حج ایک اہم انسان ساز عبادت ہے، سفر حج حقیقت میں ایک عظیم ہجرت ہے، ایک خدائی سفر ہے، خود سازی اور جہاد اکبر کا ایک وسیع میدان ہے۔

مراجم حقیقت میں ایک ایسی عبادت کی نشاندہی کرتے ہیں جو ابراہیمؑ، ان کے فرزند اسماعیلؑ اور ان کی زوجہ ماجرا کی جہاد اور جہاد کی گہری یاد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم اگر اس راہ کے مطالعے میں اس نکتہ سے غفلت برتیں تو اس کے بہت سے مراجم متاد کھائی دیں۔ ہاں اس سما کے حل کی چابی اس گہرے تعلق کی طرف توجہ کرنے میں ہے۔

جب ہم منیٰ کی قربان گاہ میں آتے ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں کہ یہ سب قربانیاں کس لیے ہیں؟ اصولی طور پر کیا جانور ذبح کرنا بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہو سکتی ہے؟

لیکن جب ہم حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے عزیز ترین اور اپنی عمر کے شیریں ترین فرکو راہِ خدا میں قربان کیا تھا اور اس کے بعد ایک سنت قربانی کے عنوان سے منیٰ میں وجود میں آئی، تو ہمیں اس کام کا فلسفہ معلوم ہو جاتا ہے۔

یہ قربانی معبود کی راہ میں ہر چیز کو چھوڑ دینے کی دلیل ہے۔ یہ قربانی غیر خدا کی یاد سے دل کو خالی کرنے کا منظر ہے۔ ان مناسک سے اسی وقت پورا پورا تربیتی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ حضرت اسماعیلؑ کے ذبح ہونے کا منظر اور قربانی کے وقت اس باپ اور بیٹے کی روحانی حالت اور جذبات کا منظر انہوں میں پھر جائے، اور وہ حالت و جذبات انسان کے وجود پر اپنا پورا اثر ڈالتے ہیں۔

سایا ہو سکتا ہے۔

۱۱۱۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۱۲۔ وَبَشَرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

۱۱۳۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝

ترجمہ

۱۱۱۔ بیشک وہ (ابراہیم) ہمارے با ایمان بندوں میں سے ہے۔

۱۱۲۔ ہم نے اے صالح پیغمبر اسحاق کی بشارت دی۔

۱۱۳۔ ہم نے اے ابراہیم اسحاق کو برکت دی اور ان دونوں کی اولاد میں کچھ تو نیک ہیں اور کچھ کھلم کھلا پانے اور ظلم کرنے والے ہیں۔

تفسیر

ابراہیم خدا کا مومن بندہ

زیر نظر تین آیات حضرت ابراہیم اور ان کے فرزندوں کے بارے میں جاری گفتگو کے اعتبار سے آخری آیات ہیں۔ ان میں درحقیقت جو کچھ گذر چکا ہے اس کی ایک دلیل بھی بیان کی گئی ہے اور ایک نتیجہ بھی۔ پہلے فرمایا گیا ہے: وہ (ابراہیم) ہمارے با ایمان بندوں میں سے ہے (اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)۔

دراصل یہ جملہ ایک دلیل ہے اس چیز کی جو گزر چکی ہے اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم نے اپنی مادیستی اور وجود کو یہاں تک کہ اپنے عزیز فرزند کو بھی پورے اخلاص کے ساتھ اپنے مہبود کی راہ میں قربان کر دیا، تو یہ اپنے عین اور طاقت اور ایمان کی وجہ سے کیا تھا۔

ہاں! یہ تمام چیزیں ایمان کے جلوے ہیں اور یہ ایمان کے کسی ہی عجیب و غریب جلوے سے نہیں۔

یہ تعبیر لاکر قرآن ابراہیم اور ان کے بیٹے کے واقعے کو وسعت اور ہمہ گیری دے رہا ہے اور اے ایک شخصی اور انفرادی واقعے سے متاثر نہ رہا ہے بلکہ یہاں اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ جہاں کہیں ایمان ہے وہاں ایثار، عشق، فداکاری اور قربانی ہے۔ ابراہیم اُسی چہیز کو پسند کرتے تھے جسے خدا پسند کرتا تھا اور وہی چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا اور ہر

اس کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے خدا کی ایک اور نعمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہم نے اے اسحاق کی بشارت دی کہ تیرے ہاتھ میں تیرا پیغمبر ہو اور صالحین میں سے ہو (و بَشَرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ)۔

”و بَشَرْنَاهُ“ بشارت دینا اور ”بَشَرْنَاهُ“ بشارت دینا کی آیت کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو اس واقعے کے آغاز میں ذکر ہوئی ہے، بخوبی اور روشن ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں بشارتیں دو بیٹوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ اگر آخری بشارت زیر بحث آیت کی صراحت کے تحت ”اسحاق“ سے مربوط ہے تو پھر ”غلام عظیم“ (ہر دو بار و صابر) کی بشارت یقیناً ”اسماعیل“ سے ربط رکھتی ہے اور جن لوگوں کا یہ تکرار ہے کہ اسحاق ہی ذبح ہیں انھوں نے دونوں آیات کا ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ پہلی آیت کو غور سے دیکھیں اس بشارت کا کیا ہے اور دوسری آیت کو بخوبی دیکھیں اس بشارت کی کیا ہے۔ لیکن یہ معنی بہت بعید ہے۔

زیر بحث آیات وضاحت کے ساتھ کہتی ہیں کہ یہ دونوں بشارتیں دو الگ الگ بیٹوں کے ساتھ مربوط ہیں۔

(غور کیجیے گا)

اس سے قطع نظر بشارت نبوت بتاتی ہے کہ اسحاق زندہ رہے گا اور فرائض نبوت انجام دیں گے، لیکن یہ بات ذبح کے سلسلے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں ہم ایک مرتبہ پھر صالحین کے مقام و مرتبہ کی عظمت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت اسحاق کی توصیف و تعریف میں فرمایا گیا ہے، کہ وہ پیغمبر ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پہلے بزرگ بزرگ کی بارگاہ میں صالحین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں اس برکت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو خدا نے ابراہیم اور ان کے فرزند اسحاق کو عطا فرمائی، فرمایا گیا ہے: ہم نے اے ابراہیم اسحاق کو برکت سے نوازا (و بَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَاقَ)۔

لیکن کس چیز میں برکت دی گئی؟ اس کی وضاحت نہیں کی گئی اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر جس وقت کوئی فعل مطلق آئے اور اس میں کوئی قید و شرط نہ ہو تو وہ ہمہ گیری کے معنی دیتا ہے اس بنا پر برکت سب چیزوں پر محیط ہو گئی یعنی عمر اور زندگی میں آئندہ کی نسلوں میں تاریخ و مکتبہ میں گویا ہر ایک چیز میں مصلحتی طور پر ”برکت“ ”اصل میں“ ”برک“ ”بروزن“ ”درک“ ”اونٹ کے سینے کے معنی میں ہے۔ جس وقت اونٹ اپنا سینہ زمین پر رکھتا ہے تو یہی مادہ اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔

”بَرَکَةُ الْبَحْرِ“

رفتہ رفتہ یہ مادہ کسی چیز کے ثبات و دوام کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ”برک آب“ کو بھی اسی بنا پر ”برک“ کہتے ہیں کہ اس میں پانی ثابت و برقرار رہتا ہے اور مبارک کو بھی اس لحاظ سے مبارک کہتے ہیں کہ اس کی غیر و غیبت باقی اور برقرار رہتی ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ زیر بحث آیت ابراہیم و اسحاق (اور ان کے خاندان پر) نعمت الہی کے ثابت و برقرار رہنے اور

دعائے کی طرف اشارہ ہے اور ایک برکت جو خدا نے ابراہیمؑ کو دی یہ تھی کہ نبی اسرائیل کے تمام انبیاء و حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے جبکہ اسلام کے عظیم پیغمبر حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہیں۔

لیکن اس بنا پر کہ یہ قوم نہ ہو کہ یہ برکت ابراہیمؑ کے خاندان میں نسب اور قبیلے کے طور پر سبے بلکہ یہ تو مذہب و مذہب کے ایمان کے ساتھ رابطہ رکھنے کی بنا پر ہے۔ آیت کے آخر میں مزید ارشاد ہوتا ہے: "ان دونوں کی اولاد میں سے نیک بھی تھے اور نیک افراد بھی جنہوں نے ہم ایمان کی بنا پر اپنے اور پر ظلم کیا (و من ذریعتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین)۔"

”و محسن“ یہاں مومن اور فرمان خدا کے مطیع کے معنی میں ہے اور کون سا احسان اور نیک اس سے بڑھ کر افضل تصور ہو سکتا ہے جبکہ ”ظالم“ کا ذوق گناہ کے معنی میں ہے اور ”لنفسہ“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفر و گناہ پہلے درجے میں خود اپنے اور پر ظلم ہے اور وہ بھی واضح و آشکارا ظلم۔

اس طرح سے مذکورہ بالا آیت یہود و نصاریٰ کے ان لوگوں کو جو اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ صرف رشتہ باطنی اختیار نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ فکری و عملی رشتہ برقرار نہ ہو۔

اس بات پر شاہد پیغمبر اکرمؐ کی وہ حدیث ہے جو بیسیسہ گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے کہ آپؐ نے نبی ماثمؑ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:۔

لَا يَأْتِيَنِي النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ وَتَأْتُونِي بِأَنْسَابِكُمْ
اے نبی ماثمؑ! کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن باقی لوگ تمہارے پاس اپنے اعمال کے ساتھ
آئیں اور تم اپنے نسب اور رشتہ داری کا تعلق جتانے ہوئے آؤ۔

- ۱۱۴۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
۱۱۵۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ۝
۱۱۶۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝
۱۱۷۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝
۱۱۸۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
۱۱۹۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ ۝
۱۲۰۔ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
۱۲۱۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
۱۲۲۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

- ۱۱۴۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا
۱۱۵۔ ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات بخشی۔
۱۱۶۔ اور ہم نے ان کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔
۱۱۷۔ ہم نے انہیں آسمانی کتاب عطا کی۔
۱۱۸۔ ہم نے انہیں راہِ راست کی ہدایت کی۔
۱۱۹۔ اور ان کا ذکر خیر ہم نے بعد والی اقوام میں باقی رکھا۔
۱۲۰۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
۱۲۱۔ ہم اسی طرح سے نیکو کاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔
۱۲۲۔ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

تفسیر

موسیٰ و ہارون پر خدائی نعمتیں

ان آیات میں ”موسیٰ“ اور ان کے بھائی ہارون کے بارے میں اطلاق الہی کے ایک گوشے کی طرف اشارہ ہوا ہے اور جو کچھ گذشتہ آیت میں حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں بیان ہوا ہے اس سے ہم آہنگ نہیں آتی ہیں۔ ان کے معانی بھی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور کئی لحاظ سے الفاظ بھی مشابہت رکھتے ہیں، تاکہ مومن کے لیے ایک نظم و نثر پر درگم پیش کیا جائے۔

ان آیات میں پھر بیان واقعات کے متعلق اجمال و تفصیل کی مخصوص قرآنی روش سے استفادہ کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: ”ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر احسان کیا اور انہیں اپنی نعمتوں کا مہربان منت بنایا (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ)۔“

”منت“ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے، اصل میں ”من“ سے ہے جو اس پھر کے معنی میں ہے جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، رفتہ رفتہ بڑی اور جاری نعمتوں کے لیے بولا جانے لگا، اگر وہ ملی پہلو رکھتی ہوں تو زیبا اور پسندیدہ ہیں اور اگر اظہار اور باتیں ہی ہوں تو قبیح اور بدنام ہیں۔ اگرچہ ”منت“ روزمرہ کے استعمال میں زیادہ تر دوسرے معنی میں بولا جاتا ہے اور یہی امر زبانی آیات عسیٰ آیات کے مطالعے کے وقت مطلوب امور کی طرف توجہ منہول کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ لفظ ”منت“ لغت اور قرآنی استعمال کے اعتبار سے ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو مذکورہ پہلے مفہوم (بڑی بڑی نعمتیں بخشنے) کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

پھر حال خلاص آیت میں ہر سہ اور اجمالی طور پر ان بڑی اور گراں قدر نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان دونوں صحابیوں کو عطا کی گئیں اور بعد والی آیات میں ان نعمتوں کے سات مواقع بیان کرتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ہر ایک دوسری سے زیادہ گراں قدر ہے۔

پہلے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے ان دونوں بھائیوں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات بخشی (وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ)۔

اس سے بڑا کرب اور کیا ہو گا کہ بنی اسرائیل جابر اور غوغا فرعونوں کے چنگل میں گرفتار تھے جو ان کے میٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو خدمت گاری اور مردوں کو غلامی اور بیگار کے لیے ذبح دیتے دیتے تھے۔

ہاں! حریت و آزادی کھو بیٹھا اور ایسے بے رحم بادشاہ کے چنگل میں گرفتار ہونا کہ جو نہ چھوڑوں بد رحم کرتا تھا اور نہ بڑوں پر، یہاں تک کہ وہ قوم و ملت کی آبرو اور نسل کو پامال کرتا تھا جو ایک ہمت ہی بڑا دکھ اور عظیم کرب تھا اور یہ پہلا احسان تھا جو

نے بنی اسرائیل پر کیا۔

دوسرے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے ان (موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل) کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنے طاغوت دشمن کا قلب آگئے (وَنَصَّرْنَاهُمَا فَكَانُوا هُمَا الْغَالِبِينَ)۔

جس دن فرعونؑ کو غوغا لشکر عظیم طاقت کے ساتھ حرکت میں آیا، جس کے آگے آگے خود فرعون تھا۔ بنی اسرائیل ایک ضعیف اور ناتوان قوم تھی۔ ان کے پاس نہ جگہ جو پانی تھے اور نہ ہی ہتھیار لیکن خدا نے اپنے لطف و کرم سے ان کی مدد کی۔ فرعونؑ کو پانی کی لہروں میں غرق کر دیا اور ان (بنی اسرائیل) کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعونؑ کے عورت، مال و دولت، باغات اور تمام خزانے ان کے پیڑ و درخت پر۔

تیسرے مرحلے میں اس نعمت کی طرف ہوجھنے قید غلامی سے رہائی پانے والی اس قوم کو عنایت فرمائی، اشارہ کرتے ہوئے کتاب ہے: ہم نے ان دونوں کو آشکار و خفیہ کتب دی (وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ)۔

ہاں! تورات کتاب ”مستبین“ یعنی واضح و روشن کرنے والی کتاب تھی اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کی تمام دینی و دنیاوی ضروریات کی تکمیل تھی۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیہ ۴۴ میں بھی بیان ہوا ہے۔

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے اور نور و روشنی بھی۔

چوتھے مرحلے میں پھر ایک اور روحانی نعمت۔ صراطِ مستقیم کی ہدایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے ان دونوں کو راہِ راست کی ہدایت کی (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)۔

وہی راہِ راست جو ہر قسم کی کجی سے غالی، انبیاء و اولیاء کی راہ ہے اور اس میں انحراف، گمراہی اور تباہی کا خطرہ موجود نہیں ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ سورۃ حمد میں، جسے ہم تمام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ہم خدا سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی درخواست کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں: ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ذکرِ مغضوبین اور گمراہوں کی راہ۔ تیرا اصل انبیاء و اولیاء ہی کی راہ ہے۔

پانچویں مرحلے میں مکتب کی پیشگی اور نیک نامی کی بقاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر نبیہ والی اقوام میں باقی اور برقرار رکھا (تَاكُرُّهُ دُونَهُمْ) کے عنوان سے بچانے بائیں اور پورے جہاں کے لوگ ان کی روش اور ناز و سج سے ہدایت اور انتہائی حاصل کریں (وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ)۔

یہی تعبیر گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت نوحؑ کے بارے میں آئی تھی، اصولی طور پر سب ہی مردانِ خدا اور راہِ حق کے عظیم راہبوں کی تاریخ اور نام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ کسی خاص قوم و ملت کے ساتھ

متعلق نہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔

چھٹے مرحلے میں موسیٰؑ اور ہارونؑ پر خدا کے سلام کا ذکر ہے، فرمایا گیا ہے: موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو (س) علیٰ موسیٰ و ہارون۔

ایسا سلام جو بزرگ و مہربان خدا کی طرف سے ہے۔

ایسا سلام، جو دین، ایمان، اعتقاد، مکتب اور مذہب میں سلامتی کی طرف اشارہ ہے۔

ایسا سلام، جو اس جہان اور اس جہان کی مٹاؤں اور مذہب سے نجات بیان کرنے والا ہے۔

ماتوں اور آخری مرحلے میں ان کے لیے اپنی عظیم جزا کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ہم نیکو کاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں (اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)۔

اگر انھوں نے یہ افتخارات اور اعزازات حاصل کیے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں تھے وہ محسن تھے وہ مومن، مخلص، خدا کار اور نیکو کار تھے اور اس قسم کے لوگوں کو ایسا ہی صلہ اور بدلہ ملنا چاہیے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعینہ ہی عبارت ”اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ“

اسی سورہ میں حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ اور حضرت ایساؑ کے بارے میں آئی ہے۔ نیز اسی سے ملتی جلتی ایک تعبیر سورۃ یوسفؑ کی آیہ ۲۲ میں حضرت یوسفؑ کے بارے میں اور سورۃ النعامؑ کی آیہ ۸۴ میں بعض انبیاء کے بارے میں بھی نظر آتی ہے یہ سب تعبیریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللطیف الہی سے بہرہ مند ہونے کے لیے پہلے محسنین کے ذمے ہیں قرار پانا چاہیے، جس کے بعد برکات الہی کا ہونا قطعی ہے (غور کیجیے گا)

انجام کار آخری زیر بحث آیت میں اسی دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت نوحؑ کی داستان میں آچکی ہے، ارشاد ہوتا ہے: وہ دونوں (موسیٰ و ہارون) ہمارے مومن بندوں میں سے تھے (اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)۔

یہ ایمان ہی ہے جو انسان کی روح کو اس طرح سے روشن اور قوی کر دیتا ہے کہ وہ احسان، نیکی، پاکیزگی اور تقویٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسا احسان جو رحمت الہی کے دروازے انسان کے سامنے کھول دیتا ہے اور پھر اس کی انواع و اقسام کی نعمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں۔

وَ اِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۲۳۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۲۴۔ اَتَدْعُونَ بَعْدًا وَ تَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

۱۲۵۔ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ۝

۱۲۶۔ فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

۱۲۷۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ۝

۱۲۸۔ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ ۝

۱۲۹۔ سَلَّمَ عَلٰى اِلٰ يَاسِينَ ۝

۱۳۰۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۳۱۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

۱۲۳۔ اور بے شک ایساؑ ہمارے رسولوں میں سے تھا۔

۱۲۴۔ اُس وقت کو یاد کرو، جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے؟

۱۲۵۔ کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دے ہوئے ہو؟

۱۲۶۔ وہ خدا جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ آباؤ اجداد کا بھی پروردگار ہے۔

۱۲۷۔ لیکن انھوں نے اسے جھٹلایا، مگر یقینی طور پر وہ سب کے سب خدائی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے۔

۱۲۸۔ سوائے خدا کے مخلص بندوں کے۔

۱۲۹۔ ہم نے اس (ایساؑ) کا نیک نام بعد کی امتوں میں باقی و برقرار رکھا۔

۱۲۰۔ ایسا میں پر سلام ہو۔

۱۲۱۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

۱۲۲۔ وہ ہمارے محکمہ بندوں میں سے ہے۔

تفسیر

پیغمبر خدا الیاسؑ مشرکین کے مقابلے میں

زیر نظر آیات میں گزشتہ انبیاء میں سے ایک اور نبی کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے یہ اس سورہ میں آنے والی چوتھی سرگزشت ہے۔ یہ حضرت الیاسؑ کی ایک مختصر سرگزشت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: الیاس خدا کے رسولوں میں سے تھا (وان الیاس لمن المرسلین)۔

حضرت الیاسؑ ان کے نسب اور ان کی زندگی کی خصوصیات کے بارے میں انشاء اللہ کچھ گفتگو ان آیات کے تحت نکات کے ضمن میں آئے گی۔

اس کے بعد اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا اور کہا: ”کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے (اذ قال لقومہ الاتقون)۔

تقوائے الہی۔ شرک و بت پرستی سے پرہیز، ظلم و گناہ سے پرہیز اور انسانیت کے لیے تباہ کن سب باتوں سے پرہیز

بعد والی آیت میں اس مسئلہ کے بارے میں، اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بات کی گئی ہے: کیا تم بعلؑ بت پرستوں کے ساتھ ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ رہے ہو (اتدعون بعلاً و تقرعون احسن النعمالین)۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک معروف بت تھا، جس کا نام ”بعل“ تھا اور وہ اس کے سامنے بوجھ کیا کرتے تھے حضرت الیاسؑ نے انہیں اس قبیح عمل سے روکا اور عظیم آفریدہ گارو عالم اور توحید خاص کی طرف دعوت دی۔

اسی درجے ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ حضرت الیاسؑ کی فعالیتت کا مرکز شامات کے شہروں میں سے تھا ”بعلبک“ تھا۔

لیکن ”بعل“ اس مخصوص بت کا نام تھا اور ”بک“ کا معنی ہے شہر۔ ان دونوں کی آپس میں ترکیب سے ”بعلبک“ ہو گیا۔ کچھ تین کر سونے کا تاج بٹ تھا کہ اس کا طول میں ہاتھ تھا۔ اس کے چار چہرے تھے اور اس بت کے چاروں

۱۔ بعلبک موجودہ زمانے میں لبنان کا حصہ ہے اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔

۱۔ خادم تھے بلکہ

۱۔ بعض کسی عین بت کو ”بعل“ نہیں سمجھتے بلکہ بت کے مطلق معنی میں لیتے ہیں مگر بعض دوسرے ”رب اور معبود“

۱۔ راعیہ۔ مفردات میں لکھا ہے ”بعل“ اصل میں شوہر کے معنی میں ہے لیکن عرب اپنے ان معبودوں کو جن کے ذریعے وہ خدا کا نذر

۱۔ احسن الخالقین بہترین خالق کی تعبیر، حالانکہ عالم میں خالق حقیقی خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ان معنوعات کی طرف

۱۔ اشارہ ہے جنہیں انسان مواد طبعی سے شکل بدل کر بناتا ہے اور اس لحاظ سے اس پر خالق کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ انسان

۱۔ مادی خالق ہے۔

۱۔ ہر حال الیاسؑ نے اس بت پرست قوم کی سخت مذمت کی اور مزید کہا: اس خدا کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا اور تمہارے گزشتہ

۱۔ آباؤ اجداد کا پروردگار ہے (اللہ ربکم ورب اباؤکم الاولین)۔

۱۔ تم سب کا مالک و مربی وہی تھا اور ہے۔ جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اسی کی طرف سے ہے اور ہر مشکل کا حل

۱۔ اسی کے دست قدرت سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو خیر و برکت کا کوئی اور سرچشمہ موجود ہے اور نہ ہی شر و آفت کا

۱۔ کوئی اور دفع کرنے والا ہے۔

۱۔ گو یا حضرت الیاسؑ کے زمانے کے بت پرست بھی پیغمبر اسلامؐ کے زمانے کے بت پرستوں کی طرح اپنے کام کی توجیہ کے

۱۔ لیے اپنے آباؤ اجداد اور بڑوں کے طریقے ہی کا سہارا لیتے تھے کیونکہ حضرت الیاسؑ ان کے جواب میں کہتے ہیں: اللہ ہی تمہارا اور

۱۔ تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

۱۔ ”رب“ مالک و مربی کی تعبیر ضرور ذکر کے لیے بہترین محرک ہے کیونکہ انسانی زندگی میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جانے

۱۔ کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے، اور آج اس کا مربی، ولی نعمت اور صاحب اختیار کون ہے؟

۱۔ لیکن اس سرچشمی اور توحید پسند قوم نے خدا کے اس عظیم پیغمبر کے استدلالی پند و نصائح اور واضح ہدایات پر کان نہ دھریے

۱۔ اور اس کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے (فکذبوہ)۔

۱۔ خدا نے بھی ان کی سزا کو ایک مختصر سے جملے میں بیان کرتے ہوئے کہہ دیا: وہ بارگاہ مدلی الہی اور اس کی روضہ کے

۱۔ عذاب میں ماضی کیے جائیں گے (فانہم لمحضرون)۔

۱۔ اور اپنے قیام اور بد اعمال کی سزا کا مزہ چکیں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ الیاس کون ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت الیاس خدا کے عظیم انبیاء میں سے ایک ہیں اور یہ بحث نے یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ "ان الیاس لعن المرسلین"

اس پیغمبر کا نام قرآن مجید کی دو آیات میں آیا ہے ایک تو اسی سورہ مائتات میں اور دوسرا سورہ انعام میں چند انبیاء کے ساتھ جہاں فرمایا گیا ہے۔

وذكر يا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين (انعام: ۸۵)

لیکن اس بارے میں کہ قرآن میں جن انبیاء کا نام آیا ہے انہی میں سے ایک پیغمبر کا نام الیاس ہے یا یہ کسی پیغمبر کا مستقل نام ہے نیز اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس ضمن میں مفسرین میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے:-

الف:- بعض کہتے ہیں کہ "الیاس" اور "یس" کا دوسرا نام ہے کیونکہ ادیس کا اور اس بھی تلفظ ہوا ہے اور وہ مختصر کی تبدیلی کے ساتھ الیاس ہو گیا۔

ب:- بعض کا کہنا ہے کہ الیاس بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ "یاسین" کے فرزند ہیں اور موسیٰ کے بھائی نارون کے نواسوں میں سے ہیں۔

ج:- کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیاس خضر کا دوسرا نام ہے جبکہ بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ الیاس خضر کے دوستوں میں سے ہیں اور دونوں زندہ ہیں اس فرق کے ساتھ کہ الیاس تو خشکی پر مامور ہیں لیکن خضر جزیروں اور دریاؤں پر مامور ہیں، بعض دوسرے الیاس کی ماموریت بیابانوں میں اور خضر کی ماموریت پہاڑوں پر خیال کرتے ہیں اور دونوں کے لیے عمر مآدوانی کے قائل ہیں بعض الیاس کو "ایسح" کا فرزند سمجھتے ہیں۔

د:- بعض کہتے ہیں کہ الیاس بنی اسرائیل کے وہی "ایلیا" پیغمبر ہیں جو "آخاب" بادشاہ بنی اسرائیل کے ہم عصر تھے جنہیں خدا نے اس ظالم بادشاہ کو ڈرانے اور ہدایت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

بعض نے انہیں "یحییٰ" بھی جانا ہے جو یسوع کے تعیدد ہندہ تھے۔

لیکن قرآن کی آیات کے ظاہر کے ساتھ جوابات ہم آہنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ مستقلاً ایک پیغمبر کا نام ہے اور قرآن میں جن دیگر پیغمبروں کے نام آئے ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں جو ایک بڑے قوم کی ہدایت کے لیے مامور ہوئے تھے اور اس قوم کی اکثریت ان کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن مخلص مومنین کے ایک گروہ نے ان کی پیروی کی۔

اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں اور بعض اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ اس قوم کے بڑے بت کا نام "بعل" تھا یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر سرزمین شامات میں مبعوث ہوئے تھے اور ان کی فعالیت کا مرکز شہر "بعلبک" تھا جو اس وقت لبنان کا حصہ ہے اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔

بہر حال اس پیغمبر کے بارے میں مختلف داستانیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اور چونکہ وہ قابل امتداد و اطمینان نہیں لہذا

لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹا سائیک، پاک اور مخلص گروہ حضرت الیاس پر ایمان لے آیا تھا لہذا ان کا حق فراموش ہونا مسلمہ قرار دیا گیا ہے، مگر خدا کے مخلص بندے (الاعباد اللہ المخلصین)۔

اس داستان کی آخری آیات میں وہی چار مسائل جو دوسرے انبیاء (موسیٰ، نارون اور ابراہیم و نوح) کے واقعات آئے تھے، ان کی اہمیت کے پیش نظر دہرایا گئے ہیں۔

پہلے فرمایا گیا ہے، ہم نے الیاس کا ایک نام بعد الی اسموں میں جاووں کر دیا (وتمكننا عليه في الاخرين)۔ دوسری اسمیں ان بزرگ انبیاء کی انتہائی زعمتوں کو جو انہوں نے راہ توحید کی پاسداری اور حق ایمان کی آبیاری کے اٹھائی ہیں، کبھی فراموش نہیں کریں گی اور جب تک دنیا قائم ہے ان مردان بزرگ اور خدا کاروں کا کعبہ اور یاد و جاوید رہے گی۔

دوسرے مرحلے میں قرآن مزید کہتا ہے: الیاسین پر سلام و درود ہو (سلام علی الیاسین)۔ "الیاس" کی بجائے "الیاسین" کی تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ "الیاسین" لفظ "الیاس" کی ایک نسبت ہے اور دونوں ایک ہی معنی میں ہیں اور یا الیاس اور ان کے پیروکاروں کی طرف اشارہ ہے اور مع کی شکل میں آیا ہے۔

تیسرے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: ہم نیکو کاروں کو اسی طرح سے بلادیکارتیں (انما كذلك نجزي المحسنين)۔

نیکو اور احسان سے اس لفظ کا وسیع معنی مراد ہے، جس میں دین اور اس کے تمام احکام پر عمل کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرک، انحراف، گناہ اور فساد سے مقابلہ کرنا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔

چوتھے مرحلے میں ان تمام باتوں کی اصل بنیاد یعنی ایمان کا ذکر ہے: یقیناً وہ (الیاس) ہمارے مومن بندوں میں سے ہے (انه من عبادنا المقبولين)۔

"ایمان" و "مومنت" "احسان" کا سرچشمہ ہے اور احسان مخلصین کی صف میں شامل ہونے اور خدا کے سلام کا مستحق ہونے کا سبب ہے۔

۲۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ استثناء استثناء متصل ہے "کذوبہ" کی دہرائے معنی تمام قوم نے تکذیب کی اور وہ سب مذہبوں میں گرفتار ہوئے سونے خدا کے مخلص بندوں کے۔

۳۔ پہلے الیاس مذکور ہوا اور "الیاسی" ہوا پھر مع کی شکل میں آکر "الیاسین" ہو گیا اور اس کے بعد صنف بزرگ "الیاسین" ہو گیا ہے (خود بھیجے گا)۔

ہم نے انہیں نقل نہیں کیا۔

۲۔ ”الیا سین“ کون ہیں؟ مفسرین اور مؤرخین کے ”الیا سین“ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ الف۔ بعض اے الیا سین کی ایک لغت سمجھتے ہیں یعنی جس طرح ”میکان“، ”میکائل“ ایک مخصوص فرشتے دو لفظ ہیں، اور ”سینا“ اور ”سینین“ دونوں ایک معروف سرزمین کے نام ہیں۔ اسی طرح ”الیا سین“ اور ”الیا سین“ عظیم پیغمبر کے نام ہیں۔

ب۔ بعض دوسرے اے جمع سمجھتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ ”الیا سین“ کے ساتھ یا سبتی کا اضافہ ہوا تو ”الیا سین“ ہو گیا اور اس کے بعد یا اور نون کے ساتھ اس کی جمع بنائی گئی اور ”الیا سینین“ ہو گیا اور تخفیف کے بعد ”الیا سین“ رہ گیا۔ اس بنا پر اس کا مفہوم وہ تمام اشخاص ہیں جو الیا سین کے ساتھ مربوط طاقے اور ان کے مکتب کے پیرو بن گئے تھے۔

ج۔ بعض کا خیال ہے کہ ”الیا سین“ الف ممدودہ کے ساتھ ہے جو لفظ ”آل“ اور ”یاسین“ کا مرکب ہے۔ ایک روایت کے مطابق ”یاسین“ حضرت الیا سین کے باپ کا نام ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر گرامی اسلام کا نام ہے۔ اس بنا پر ”آل یاسین“ پیغمبر گرامی اسلام کی آل و اولاد کے معنی میں ہے یا الیا سین کے باپ یا یاسین خاندان مراد ہے۔

دائم قرآن خود قرآن میں موجود ہیں جو اسی پہلے معنی کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی ”الیا سین“ سے مراد الیا سین ہی ہیں کیونکہ ”سلا مر علی الیا سین“ کی آیت سے ایک آیت کے فاصلہ کے بعد فرمایا گیا ہے:-

انہ من عبادنا المؤمنین

وہ ہمارے عزم بندوں میں سے تھے۔

منیر مفسر کا ”الیا سین“ کی طرف لوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک شخص سے زیادہ نہیں یعنی وہی جناب الیا سین۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ چار آیات جو حضرت الیا سین کی داستان کے آخر میں ہیں یعنی وہی آیات ہیں جو نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون کی داستان کے آخر میں آئی ہیں اور جب ہم ان آیات کو ایک دوسرے کے پہلو میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو سلام خدا کی طرف سے ان آیات میں آیا ہے وہ اسی پیغمبر کے لیے ہے جس کا بیان ابتداء لغت گوین ہے (سلا مر علی نوح فی العالمین۔ سلا مر علی ابراہیم۔ سلا مر علی موسیٰ و ہارون) اس بنا پر یہاں بھی سلا مر علی الیا سین، الیا سین پر سلام ہوگا۔ (غور کیجیے گا)

۱۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر البیان، روح المعانی، تفسیر فخر رازی فی کلید، اعلام القرآن اور دائرة المعارف دھندھا۔

۲۔ ”البیان“ فی غریب اعراب القرآن جلد ۲ ص ۲۰۸

۳۔ ایضاً

۱۔ معانی الاخبار ص ۱۲۲ (جامعہ المدینہ قرآن کی شائع کردہ)

وہ مکہ میں پر یہاں خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے یہ ہے کہ بہت سی تفاسیر میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ جس کی سند عباس کی طرف لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”آل یاسین“ سے مراد آل محمد ہیں۔ کیونکہ ”یاسین“ پیغمبر اسلام کے اسامہ میں سے ایک ہے۔

معانی الاخبار میں صدوق نے ایک باب جو ”آل یاسین“ کی تفسیر کے لیے ذکر کیا ہے، اس میں پانچ احادیث اس ضمن میں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کے سوا کوئی بھی ائمہ اہل بیت تک نہیں پہنچتی اور اس حدیث کا راوی ایک شخص ”کادح“ نامی ہے۔ جس کے بارے میں کتب رجال میں کوئی خبر نہیں ہے۔

چونکہ یہ اخبار اس مفروضہ کی بنا پر ہیں کہ ہم اوپر والی آیت کی قرأت کو سلا مر علی آل یاسین کی صورت میں پڑھیں اور آیات کی ہم آہنگی کو نظر انداز کر دیں اور ان روایات کی اسناد بھی جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے قابل بحث ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان روایات کے بارے میں فیصلہ کرنے سے باز رہیں اور ان کا علم ان کے اہل کے سپرد کر دیں۔

اور پر اس مخوف قوم کا انجام، ایک واضح اور روشن صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ (شعراء ۱۵۲ تا ۱۵۴، اور ہود ۸۲ تا ۸۴،

۵۸ تا ۵۹، اور دوسرے مقامات)

ارشاد ہوتا ہے، لوٹو ہمارے رسولوں میں سے تھا (وَإِن لُّوْطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ)۔

اس اجمال کو بیان کرنے کے بعد قرآن اجمال و تفصیل کی اپنی روش کے مطابق، اس ماہرے کے ایک جھٹے کی وضاحت کرتے ہوئے کتاب ہے: وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لوٹا اور اس کے سارے خاندان کو نجات دی۔ (اذن جینہ و اہلہ جمعین)۔

سوائے اس کی بڑھیا بیوی کے جو اس قوم کے درمیان باقی رہ گئی (الاعجوزا فی الغابرین)۔

پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا (ثمد ممرنا الاخرین)۔

یہ مختصر جملے اس قوم کی عجیب تاریخ کی طرف اشارے ہیں۔ اس کی تفصیل سورۃ ہود، شعراء اور مکتوبات میں گزر چکی ہے۔

حضرت لوٹؑ نے تمام انبیاء کی طرح سب سے پہلے اپنی دعوت توحید سے شروع کی۔ اس کے بعد ماحول کے مفاسد اور خرابیوں کے خلاف شدید جنگ میں مصروف ہو گئے، خصوصاً وہ لوگ معروف ہو گئے، خصوصاً وہ لوگ معروف اخلاقی انحراف یعنی ہم جنس بازی کا شکار تھے جس کی روانی تمام تاریخ میں منکسر ہے۔

اس عظیم پیغمبرؑ نے بہت سی سختیاں بھیں، خون جگر پیا اور ان سے جتنا ہو سکا اس قبیح سیرت اور قبیح صورت مخوف قوم کی اصلاح اور انہیں شرناک اعمال سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اگر کچھ چھوٹے سے افراد ان پر ایمان لائے بھی تو بہت جلد وہ اس گندے ماحول سے نجات پا گئے۔

آخر کار حضرت لوٹؑ ان سے ناامید ہو گئے اور دعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انھوں نے خدا سے اپنی اور اپنے خاندان کی نجات کے لیے درخواست کی، خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس چھوٹے سے گروہ کو نجات بخشی، سوائے ان کی بیوی کے، وہی بڑھیا جو صرف آپ کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرتی تھی بلکہ بعض اوقات آپ کے دشمنوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔

خدا نے بھی اس قوم پر نہایت سخت عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سب سے پہلے ان کے شہروں کو تہ و بالا کیا۔ پھر مسلسل اور پے درپے پتھروں کی بارش ان پر برساتی۔ یہاں تک کہ سب کے سب نابود ہو گئے اور ان کے جسموں کا بھی نام و نشان

نہ "غابر" جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں "غبر" کے مادہ سے ("مبور" کے وزن پر) کسی چیز کے باقی ماندہ حصہ کے معنی میں ہے اور جس وقت کوئی جمیت کسی جگہ سے حرکت کرے اور کوئی اس جگہ سے رہ جائے تو اس کو "غابر" کہتے ہیں۔ اسی بنا پر باقی ماندہ خاک کو "غبار" کہتے ہیں اور پاکستان میں باقی رہ جانے والے درودھ کو "غبرہ" (بروزن) "لقمہ" کہتے ہیں۔

۱۳۳۔ وَإِن لُّوْطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۳۴۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝

۱۳۵۔ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝

۱۳۶۔ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخِرِيْنَ ۝

۱۳۷۔ وَاتَّكُمُ لَتَمْتَرُوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝

۱۳۸۔ وَبَالِيْلٍ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۳۳۔ لوٹؑ ہمارے رسولوں میں سے تھا۔

۱۳۴۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اسے اور اس کے سارے خاندان کو نجات دی۔

۱۳۵۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو اس قوم کے درمیان باقی رہ گئی (اور ان کے سے انجام میں گرفتار ہوئی)

۱۳۶۔ پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔

۱۳۷۔ اور تم ہمیشہ (ان کے شہروں کے دیرانوں کے قریب سے) صبح کے وقت بھی عبور کرتے ہو۔۔۔

۱۳۸۔ اور رات کے وقت بھی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

تفسیر

اس قوم کی تباہ سرزمین تمھارے سامنے ہے

پانچویں پیغمبر جن کا اس سورہ میں اہل آیات کے اس سلسلے میں نام آیا ہے اور ان کی تاریخ کا ایک مختصر حصہ، تاریخی اور اصلاحی درس کے طور پر بیان ہوا ہے وہ حضرت لوٹؑ ہیں۔ قرآن کی صراحت کے مطابق وہ حضرت ابراہیمؑ کے معاصر تھے۔ حضرت عیسیٰؑ بھی ان کے معاصر تھے۔ (مکتوبات ۲۶، ہود ۷۴)

حضرت لوٹؑ کا نام قرآن میں بہت سی آیات میں آیا ہے اور ہمارے ان کے اور ان کی قوم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

باقی نرہا۔

چونکہ یہ سب ذکر فاضل اور مغرور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک مقدمہ اور تہید کے طور پر ہے لہذا اس گفتگو کے آخر میں ہوتا ہے، تم ہمیشہ صبح کے وقت ان کے شہروں کے دیوانوں کے قریب سے گزرتے ہو (و انکم لتعمرون علیہ مصبحین)۔

اور ان کو بھی دہاں سے گزرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (و باللیل افلا تعقلون)۔ یہ تعبیر اس وجہ سے بیان ہوئی ہے کیونکہ قوم کو طوطے کے شہر حجاز کے لوگوں کے قافلوں کو شام کی طرف راستے میں بڑتے اور وہ اپنے دونوں اور اقلوں کے سفر میں ان کے قریب سے گزرتے تھے، اگر وہ دل و جان کے کان رکھتے تو اس گزگار تباہ شدہ قوم کی دخلش اور ہانکاہ آواز سنتے، کیونکہ ان کے شہروں کے دیوانے اپنی زبان بے زبانی سے تمام گزرنے والوں کو درس عبرت دیتے ہیں اور ان جیسے حوادث کے پیکل میں گرفتار ہونے سے ڈرتے ہیں۔

ہاں :-

ما اکثر العبر و اقل الاعتبار

عبرت کے درس تو بہت ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے محروم ہیں۔

اسی معنی و مضمون کی نظیر سورہ ہجر کی آیہ ۶، میں قوم کو طوطی داستان کے بیان کے بعد آئی ہے :-

و اتھا الیسیل مقیم

یہ آثار پاس سے گزرنے والوں کے راستہ میں پڑتے ہیں۔

ایک روایت میں امام صادق سے اس جملے کی ایک اور طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک صحابی نے "و انکم لتعمرون علیہم مصبحین و باللیل افلا تعقلون" کی آیات کی تفسیر کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو فرمایا :-

تعمرون علیہم فی القرآن اذا قرأتم فی القرآن فاقروا ما قص

اللہ علیکم من خیرہم

تم قرآن میں جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہو تو ان کے پاس سے گزرتے ہو، قرآن ان انجرا کو جو خدا نے بیان کی ہیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔

لیکن یہ یہ تفسیر آیت کے دوسرے معنی اور اس کے بطون کی طرف اشارہ ہو بہر حال دونوں تفسیروں کے جمع ہونے میں بھی کوئی ممانع نہیں ہے کیونکہ قوم کو طوطے کے آثار بھی خارج میں ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے اور قرآن مجید میں ان کے انجرا بھی ملتے ہیں۔

۱۔ صحیح البیہاقی، جلد ۱، صفحہ ۲۶۷

۲۔ روایت دوسرے کافی سے ذرا متعین جلد ۲ ص ۴۲۲ پر نقل کی گئی ہے۔

۱۲۱۔ وَ اِنَّ یُوْنُسَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

۱۲۲۔ اِذَا بَقِیَ اِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُوْنِ ۝

۱۲۳۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِیْنَ ۝

۱۲۴۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیْمٌ ۝

۱۲۵۔ فَلَوْلَا اَنْتَ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ ۝

۱۲۶۔ لَلِیْلِ فِی بَطْنٍ اِلَی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝

۱۲۷۔ فَنبَذْنٰهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِیْمٌ ۝

۱۲۸۔ وَ اَنْبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقُطِیْنِ ۝

۱۲۹۔ وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلَی مَآءَةِ اَلْفٍ اَوْ یَزِیْدُوْنَ ۝

۱۳۰۔ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلَی حَیْنٍ ۝

ترجمہ

۱۲۱۔ اور یونس ہمارے رسولوں میں سے تھا۔

۱۲۲۔ وہ وقت یاد کرو جب وہ (لوگوں اور وزن سے) لدی کشتی کی طرف نکل گیا۔

۱۲۳۔ اور ان کے ساتھ قرعہ ڈالا اور (قرعہ انھیں کے نام کا نکلا اور وہ) مغلوب ہو گیا۔

۱۲۴۔ (انھوں نے اسے دریا میں پھینک دیا) اور ایک بہت بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ

ملاصحت کا مستحق تھا۔

۱۲۵۔ اور اگر وہ توبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوتا.....

۱۲۶۔ تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔

۱۲۷۔ (بہر حال ہم نے اسے رہائی بخشی اور) اسے ایک خشک زمین میں گھاس اور سبزی سے خالی تھی پھینک دیا

یونس نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی دعوت کی ابتداء توحید اور جنت پرستی کے خلاف قیام سے شروع کی۔ اس کے بعد
یہ لوگوں کے خلاف بدو آدمائی کی جو اس ماحول میں رائج تھے۔
لیکن وہ متعصب قوم، جو آنکھیں اور کان بند کر کے، اپنے بڑے بڑھوں کی تقلید کر رہی تھی، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے پر
آمادہ نہ ہوئی۔

حضرت یونس اسی طرح ایک مہربان باپ کے مانند دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ اس گمراہ قوم کو مدد و نصیحت کرتے
رہے، لیکن اس حکیمانہ منطق کے مقابلے میں دشمنوں کے پاس مناسطے اور دھڑائی کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔
صرف ایک چھوٹا سا گروہ جو شاید دو افراد (ایک عابد اور ایک عالم) پر مشتمل تھا ان پر ایمان لایا۔
حضرت یونس نے اس قدر تبلیغ کی کہ ان سے تقریباً بائیس ہو گئے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ عابد کے کہنے پر (اور گمراہ
قوم کی کیفیت اور حالات کو دیکھتے ہوئے) آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کے خلاف بدو عا کریں۔

یہ پروگرام پورا ہو گیا اور حضرت یونس نے ان پر نعرین کی اور انھیں بدو عادی۔ جو آپ پر وحی آئی کہ فلاں وقت مذاب الہی
نازل ہوگا۔ جب مذاب کے وعدے کا وقت قریب آیا تو حضرت یونس اس مابد کے ساتھ اس قوم کے درمیان سے باہر چلے گئے،
ایسی حالت میں کہ آپ نہایت غصے میں تھے یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچ گئے وہاں لوگوں اور وزن سے بھری ایک کشتی
دیکھی۔ آپ نے ان سے خواہش کی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔

اسی واقعے کی طرف قرآن بعد والی آیت میں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اس نے وزن اور
لوگوں سے بھری ہوئی کشتی کی طرف فرار کیا (اذا بق الى الفلك المشحون)۔

”ابق“ ”ابق“ کے مادہ سے غلام کے اپنے آقا و مولا کے پاس سے بھاگ جانے کے معنی میں ہے اس مقام پر یہ
ایک عجیب و غریب تعبیر ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہت ہی چھوٹا سا ترک اولیٰ کو جو عالی مقام پیغمبروں سے سرزد
ہو جائے، خدا کی طرف سے کس قدر سخت گیری اور عقاب کا باعث بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھاگ جانے
والے غلام کا نام دیتا ہے۔

بلاشبہ جبکہ یونس معصوم پیغمبر تھے اور وہ کبھی بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی بہتر یہی تھا کہ وہ تحمل سے کام
لیتے اور نزول مذاب سے قبل کے آخری لحظات تک اپنی قوم میں رہتے کہ شاید وہ بیدار ہو جائے۔

یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات کے مطابق آپ نے چالیس سال تک تبلیغ کی تھی، لیکن پھر بھی بہتر یہی تھا کہ چند روز یا چند گھنٹے
اور ٹھہر جاتے۔ آپ نے چونکہ ایسا نہیں کیا لہذا آپ کو بھاگ جانے والے غلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ہر حال یونس کشتی پر سوار ہو گئے۔ روایات کے مطابق ایک بہت بڑی چھلی نے کشتی کی راہ روک لی اور نہ کھول دیا گو یا وہ

اس حالت میں کہ وہ بیمار تھا۔

۱۴۶۔ اور ہم نے کہہ دی تھی اس کے اوپر اگادی (تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرطوب پتوں کے سلیے
آرام پائے)۔

۱۴۷۔ اور ہم نے اسے ایک لاکھ افراد یا اس سے زیادہ جمعیت کی طرف بھیجا۔

۱۴۸۔ تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انھیں ایک مدت معلوم تک زندگی کی نعمات سے بہرہ مند کیا۔

تفسیر یونس امتحان کی بھی میں

اس سورہ میں یہ گزشتہ گزشتہ کا ذکر ہے اور آخری سرگزشت ہے۔ ان آیات میں یونس اور ان کی توبہ کرنے والی قوم کی سرگزشت
بیان کی گئی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ گزشتہ پانچ سرگزشتیں جن نوح، ابراہیم، موسیٰ و ہارون، ایساں اور لوط کا ذکر تھا
وہ سب کی سب یہاں آکر ختم ہوئیں کہ وہ قومیں ہرگز بیدار نہ ہوئیں اور مذاب الہی میں گرفتار ہو گئیں اور خدا نے ان میں سے ان عظیم
انبیاء کو نجات بخشی۔

لیکن اس داستان میں معاملے کا اختتام ان کے برعکس ہے۔ یونس کی کافر قوم مذاب الہی کی ایک نشانی کو دیکھتے ہی بیدار
ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی اور خدا نے اس پر اپنا لطف و کرم فرمایا۔ اور اسے مادی و روحانی برکات سے بہرہ مند کیا۔ یہاں تک کہ
یونس کو اس ترک اولیٰ کی بنا پر جو اس قوم کے درمیان سے ہجرت کرنے میں جلدی کرنے کی وجہ سے ان سے سرزد ہوا تھا، مصائب
مشکلات میں چھٹا دیا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں لفظ ”ابق“ استعمال کیا کہ جو عام طور پر بھاگ جانے والے غلاموں
کے لیے بولا جاتا ہے۔

یہ داستانیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اے مشرکین عرب اور اے دیگر انسانو! کیا تم ان پانچ قوموں کی طرح
بنا چاہتے ہو یا تو یونس کی طرح؟ کیا تم اس بُری اور روناک عاقبت اور انجام کے طالب ہو یا اس خیر و سعادت کے؟ یہ بات
خود مختار ہے اپنے ارادے کے ساتھ وابستہ ہے۔

ہر حال قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں (معملاً سورہ انبیاء، یونس، قلم اور زمر بحث سورہ صافات میں) اس عظیم پیغمبر کی داستان
بیان ہوئی ہے اور ہر ایک میں ان کے حالات کا ایک حصہ ذکر ہوا ہے۔ سورہ صافات میں زیادہ تر یونس کے خزانہ، ان کی گرفتاری
اور پھر نجات کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔

پچھلے گزشتہ داستانوں کی طرح ان کے مقام رسالت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے، یونس خدا کے رسولوں
میں سے تھا (وان یونس لمن المرسلین)۔

اوحی اللہ الی الحوت لا تکسر منہ عظمًا ولا تقطع له وصلًا
خدا نے اس مچھلی کی طرف وحی کی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑنا اور اس کے کسی جوڑ کو نہ کاٹنا سیلہ

یونس بہت ہی جلد اصل قیضے کی طرف متوجہ ہو گئے، آپس نے پوری توجہ کے ساتھ بارگاہ خداوندی کی طرف رُخ کیا
اپنے ترک اولیٰ پر استغفار کیا اور اس کی مقدس بارگاہ سے غفوا کا تقاضا کیا۔

اس مقام پر ایک نہایت پر معانی اور معروف ذکر حضرت یونسؑ کی زبانی نقل ہوا ہے جو سورۃ انبیاء کی آیہ ۷۴ میں آیا ہے اور
نہر خان کے درمیان ذکر ”یونس“ کے نام سے مشہور ہے۔

فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اس نے تہہ بہ تہہ تاریکیوں میں پکارا کہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے میں
ہی ظالموں میں سے تھا۔

میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تیری بارگاہ سے دور ہو گیا ہوں اور تیرے عتاب و سزائے میں، جو میرے لیے جہنم سوزاں
کے مانند ہے، گرفتار ہو گیا ہوں۔

اس مخلصانہ اعتراف اور مذمت سے علی ہوئی تسبیح نے اپنا کام کیا اور جیسا کہ سورۃ انبیاء میں بیان ہوا ہے:-

فسأستجیبنا له ونجیناہ من الغمر وكذلك ننجد المؤمنین
ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم و اندوہ سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح
سے نجات دیا کرتے ہیں۔ (انیلو - ۷۴)

اب دیکھیں زیر بحث آیات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں، ایک مختصر سے جملے میں فرمایا گیا ہے: اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں
زہوتا..... (فلولا انہ کان من المستبحین)۔

توفیقاً وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا (للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون)۔

اور یہ واقعی قید خانہ دائمی زنداں میں بدل جاتا اور وہ دائمی زنداں اس کے لیے قبرستان میں بدل جاتا۔

حضرت یونسؑ کا مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہنا (بالفرض اگر وہ درگاہ الہی میں تسبیح اور توبہ نہ کرتے) زندہ صورت میں
ہونا یا مردہ صورت میں۔ اس ضمن میں بعض مفسرین نے کئی احتمال بیان کیے ہیں۔

پہلا احتمال تو یہ ہے کہ وہ دونوں ہی زندہ رہتے اور یونسؑ ایک قیدی کی صورت میں قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ
میں قید رہتے۔

کچھ کھانے کو مانگ رہی ہو۔ کشتی میں بیٹھے والوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار ہے (کہ جسے اس مچھلی
بنا چاہیے اور قرعہ اندازی سے کام لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے)۔ اس موقع پر انھوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ حضرت یونسؑ
نام نکل آیا۔ ایک روایت کے مطابق انھوں نے تین مرتبہ قرعہ ڈالا اور ہر دفعہ حضرت یونسؑ ہی کا نام نکلا۔ ناچار انھوں نے یونسؑ
پر کرا اس بہت بڑی مچھلی کے منہ میں پھینک دیا۔

قرآن زیر بحث آیات میں ایک مختصر سے جملے کے ذریعے اس ماجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یونس
ان کے ساتھ قرعہ ڈالا اور مغلوب ہو گیا (فساھم فکان من المذحضین)۔

”ساھم“ ”سہم“ کے مادہ سے دراصل تیر کے معنی میں ہے اور ”ساھمہ“ قرعہ اندازی کے معنی میں ہے، کیونکہ
گزشتہ زمانے میں قرعہ اندازی کے وقت تیر کی کڑیوں پر نام لکھا کرتے تھے اور انھیں ایک دوسرے کے ساتھ لادیتے تھے
پھر ان میں سے ایک تیر کی کڑی باہر نکالتے تھے، جس کے نام کا ہوتا اسی کا قرعہ کہلاتا۔

”مذحض“ ”احاض“ کے مادہ سے باطل کرنے، زائل کرنے اور مغلوب کرنے کے معنی میں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ قرعہ
ان کے نام نکلا۔

تفسیر میں بیان کی جاتی ہے کہ دریا میں طوفان آگیا تھا اور کشتی پر وزن بہت زیادہ تھا اور کشتی میں بیٹھے والوں کو ہر لمحے
فرق ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو دریا میں پھینک دیا جائے
اور قرعہ یونسؑ کے نام نکل آیا۔ انھوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا اور ٹھیک اسی وقت ایک گرچھ دھا آں پہنچا اور اس نے
آپ کو نکل لیا۔

بہر حال قرآن کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے اسے نکل لیا جب کہ وہ مستحقِ ملامت تھا (فالتقمہ الحوت
وہو ملیع)۔

”التقمہ“ ”اتقام“ کے مادہ سے نکل جانے کے معنی میں ہے۔

”ملیع“ دراصل ”لوم“ کے مادہ سے ہے جو ملامت کے معنی میں ہے (اور جب یہ باب انھال میں چلا جائے تو
استحقاقِ ملامت کے معنی دیتا ہے)۔

یہ بات مسلم ہے کہ یہ ملامت و سزائے کسی کبیر و یا صغیر گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس کا سبب صرف
ترکِ اولیٰ تھا جو ان سے سرزد ہوا اور وہ تھا اپنی قوم کو چھوڑ جانے اور ان سے ہجرت کرنے میں جلدی کرنا۔

لیکن وہ خدا جو آگ کو پانی کے اندر اور شیشے کو پتھر کی آغوش میں محفوظ رکھتا ہے، اس نے اس عظیم جانور کو حکم عکوبی دیا کہ اس
کے بندے یونسؑ کو معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ حضرت یونسؑ کو ایک بے نظیر اور عجیب قید میں رہنا تھا تاکہ وہ اپنے ترکِ اولیٰ
کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس کی تلافی کریں۔

ایک روایت میں آیا ہے:-

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یونسؑ تو مر جاتے اور پھلی پھرتی قبر کی صورت میں زندہ رہتی۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ یونسؑ اور پھلی دونوں ہی مر جاتے اور پھلی کا پیٹ یونسؑ کی قبر میں جاتا اور زمین پھلی کی قبر۔ وہ پھلی اور پھلی زمین کے اندر قیامت کے دن تک دفن ہو جاتے۔

زیر بحث آیت ان اقوال میں سے کسی کے لیے بھی دلیل نہیں دیں سکتی۔ لیکن متعدد آیات جو یہ کہتی ہیں کہ استقامت و نجات مر جائیں گے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قیامت کے دن تک یونسؑ کا زندہ رہنا یا پھلی کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ قول تفاسیر میں سے تیسری تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تفسیر طوفانی مدت کے لیے کنایہ ہو یعنی وہ ایک طوفانی مدت تک اسی زنداں میں رہتے۔ جب تفسیر اس سے ملے جلتے موقوفوں پر استعمال کی جاتی ہے کہ تجھے فلاں کام کے انتظار میں قیامت تک رہنا ہو گا۔

لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہوتا جب وہ یسوع اور توبہ نہ کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ یسوع پروردگار کی اداس کی خاص بخشش اور عفوان کے شامل حال ہوئی۔

پھر جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے اسے ایک خشک اور درخت اور ہرے سے خالی سرزمین میں پھینک دیا، اس حالت میں کہ وہ بیمار تھا (فخذناہ بالعداۃ وہو مسقیم)۔

وہ بہت بڑی پھلی خشک دبے گیاہ مائل کے نزدیک آئی اور ہم خدا سے اس نفع کو جو اس سے نازل تھا باہر پھینک دیا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس عجیب و غریب زنداں نے یونسؑ کے جسم کی سلامتی کو درہم برہم کر دیا تھا۔ لہذا وہ بیمار و ناتوان اس زنداں سے آزاد ہوئے۔

ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ حضرت یونسؑ کتنی مدت تک پھلی کے پیٹ میں رہے۔ لیکن یقینی طور پر متنازعہ بھی ہے اس کے حوازی سے پتہ نہیں چلتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرقان الہی صادر ہوا تھا کہ یونسؑ پھلی کے بدن میں مضطرب اور جذب نہ ہوں۔ لیکن یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ اس زنداں کے کچھ آثار بھی وہ اپنے ساتھ نہ لائیں لہذا مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ وہ ایک نومولود، ضعیف و ناتوان اور بے پردہ بال، ہر طرف سے بابر آئے۔ اس طرح سے کہ ان میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔

۱۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مفسر عظیم طبری مرحوم جو عام طور پر مختلف اقوال آیات کے ذیل میں جمع کرتے ہیں۔ یہاں انھوں نے صرف اسی احتمال پر قیامت کی ہے اور کہتے ہیں:-

لصاربطن الحوت قبیل لہ الی یوم القیامۃ
پھلی کا پیٹ قیامت تک کے لیے ان کی قبر بن جاتا۔

پھر لطف الہی ان کے شامل حال ہوا، کہہ کر ان کا بدن بیمار و آخرتہ حال تھا اور ان کا جسم کمزور و ناتوان تھا۔ اس کی وجہ سے تکلیف پہنچاتی تھی۔ لہذا ان کے لیے ایک نرم و گلاز اور لطیف قسم کے لباس کی ضرورت تھی تاکہ ان کے بدن کو اس کے پٹھے کلام سے محفوظ رہے۔ اس مقام پر قرآن کہتا ہے: ”ہم نے ایک کدو کی بیل اس کے اوپر لگا دی“ تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرطوب پتوں کے آرام کرے۔ (و ائیننا علیہ شجرۃ من یقطین)۔

”یقطین“ کا معنی بہت سے ارباب لغت اور مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ یہ اس پودے کو کہتے ہیں جس کی شاخ اور پتے پورے اور جس کے پتے چوڑے ہوں۔ مثلاً خرہوہ، کدو، کھیرا اور ترہوہ وغیرہ۔ البتہ بہت سے مفسرین اور راویان حدیث نے تصریح کی ہے کہ اس مقام پر اس سے مراد کدو کی بیل ہے۔ توجہ رہے کہ ”شجرۃ“ عربی زبان میں ان نباتات کو بھی کہا جاتا ہے جن کا تنا اور شاخ ہوا اور ان کو بھی جو تنا اور شاخ نہ رکھتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ درخت اور پودے کے لیے عام ہے۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں پیغمبر گرامی اسلام سے ایک حدیث بھی نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص نے آپؐ سے عرض کیا:-

انک تحب القرع
آپ کدو کو پسند کرتے ہیں؟
آپؐ نے فرمایا:-

اجل ہی شجرۃ اخی یونس
ماں یہ میرے بھائی یونسؑ کی مبری ہے۔

کہتے ہیں کہ کدو کی بیل میں اس کے علاوہ کہ اس کے پتے چوڑے اور پانی سے پڑھنے میں اور اس سے اچھا لانا سانا بنایا جاسکتا ہے، کبھی بھی اس کے پتوں پر نہیں بیٹھتی اور یونسؑ کے بدن کی جلد پھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس قدر نازک اور حساس ہو گئی تھی کہ اس پر حشرات کے بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ انھوں نے اپنے بدن کو اس کدو کی بیل کے ساتھ چھپا لیا تاکہ صبح کی تیش سے بھی مامون رہیں اور حرارت الارض سے بھی۔

شاید خدا کو یہ مطلوب ہے کہ وہ سب جو حضرت یونسؑ کو پھلی کے پیٹ میں دیا تھا اس کی اس مرحلہ میں تکمیل کرے۔ وہ سورج کی تیش اور اس کی حرارت کو اپنے بدن کی نازک جلد پر محسوس کریں۔ تاکہ آئندہ دہرے ہوتے ہوئے اپنی امت کی جہنم کی جلانے والی آگ سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یہی مضمون بعض روایات میں بھی آیا ہے۔

اب ہم حضرت یونسؑ کا ذکر چھوڑتے ہیں اور ان کی قوم کا حال بیان کرتے ہیں۔
جب حضرت یونسؑ نے بغض و غضب کی حالت میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور خدا کے غضب کے آثار بھی اس پر ظاہر ہو گئے،

۱۔ روح البیان جلد ۱ ص ۴۰۹
۲۔ تفسیر نزہتین جلد ۲ ص ۳۲۶ حدیث ۱۱۶

كشفتنا عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا ومتعناهم الى حين
(دوسری) قوموں میں سے کوئی قوم بوقت ایمان کیوں نہ لائی تاکہ وہ ان کے حال کے لیے مفید
ہوتا۔ سوائے قوم یونس کے کہ جس وقت وہ ایمان لے آئی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں غارت کرنے
والا مذاب ان سے برطرف کر دیا اور ہم نے انھیں ایک مدت معین تک بہرہ مند کیا۔

(یونس — ۹۸)

معنی طور پر یہاں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ”الی حین“ (معین مدت تک) سے مراد وہی ان کی زندگی اور اجل
کا اتمام ہے۔

زیر بحث آیات میں ”ایک لاکھ یا اس سے زیادہ“ کیوں فرمایا گیا ہے اور زیادہ سے مراد کتنی تعداد ہے؟ اس بارے میں
مفسرین نے طرح طرح کی تفسیریں بیان کی ہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس قسم کی تعبیریں کسی چیز کی عظمت اور تاکید کے لیے ہوتی
ہیں تاکہ کہنے والے کے شک و شبہ کے لیے ملے

چند اہم نکات

۱۔ حضرت یونس کی زندگی کی مختصر تاریخ: ”یونس“ ”مسیحی“ کے ”فرزندیں“ ”ذوالنون“ (مچھلی والا)
کا لقب ہے اور یہ لقب اس بنا پر ہے کہ چونکہ ان کی سرگزشت جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ ایک مچھلی کے ساتھ تعلق
رکھتا ہے۔ آپ ان مشہور پیروں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد اس دنیا میں آئے۔
بعض نے انھیں حضرت ہود کی اولاد میں سے قرار دیا ہے اور ان کی ماموریت قوم ثمود کے باقی ماندہ لوگوں کی
پرستش قرار دیا ہے۔

۲۔ ان کے ظہور کا مقام عراق کا ایک علاقہ تھا جس کا نام نیبوتھا سٹہ
بعض نے ان کا ظہور ۸۲۵ قبل مسیح لکھا ہے اور اب بھی کوڈہ کے نزدیک شط فرات کے کنارے ”یونس“ کے نام
ایک صوف قبر موجود ہے۔

۳۔ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے جو حضرت سلیمان کے بعد اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔

اس بنا پر یہاں ”او“ ”بل“ (یعنی جو) کے معنی میں ہے۔

”فمننا“ ”کئی مقامات کا نام ہے پہلا محل کے نزدیک شربہ (یا نقہ یوسل) اور دوسرا طرفہ کوڈہ میں کر بلا کی سمت کا ایک علاقہ ہے اور تیسرا ہے کوچک میں
ایک شہر ہے جو کہ کنارے واقع مملکت آشور کا پایہ تخت ہے (دائرۃ المعارف دھندا بعض دوسروں نے لکھا ہے کہ ”فیوا“ ملک آشور کا ایک بہت بڑا شہر ہے
یوسل کے بالکل سامنے جب کے مشرقی کنارے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ (فرنگ قصص قرون)

تو وہ لوگ شدت کے ساتھ لرز اٹھے۔ اب انھیں ہوش آیا۔ ایک عالم کہ جو ان کے درمیان رہتا تھا وہ اس کے گرد جمع
اس کی رہبری اور ہدایت سے توبہ پر آمادہ ہو گئے۔

بعض روایات میں ہے کہ وہ سب مل کر یابان کی طرف چل پڑے اور عورتوں اور بچوں نیز جانوروں اور ان کے
درمیان جلائی ڈال دی۔ پھر گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے اور نالہ و فریاد کی صدا بلند کی۔ اور خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں اور
پر توبہ کی کوجا انھوں نے خدا کے پیغمبر حضرت یونس کے ساتھ رونا دکھی تھیں۔

اس موقع پر مذاب کے پردے مٹ گئے اور وہ حادثہ پہاڑوں پر جاگرا۔ اور توبہ کرنے والے اہل ایمان نے اس
کے باعث نجات پائی۔

حضرت یونس اس ماجرے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے تاکہ دیکھیں کہ مذاب سے ان پر کیا گزری؟
جب وہ آئے تو بہت متعجب ہوئے کہ گویا دیبل گئی۔ وہ تو ان کی ہجرت کے وقت سب کے سب جنت پر
لیکن اب وہ سب کے سب خدا پرست مومنین گئے ہیں۔

قرآن اس موقع پر کہتا ہے: ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ افراد کی طرف بھیجا (اور سناہ الی ومانہ الا
او یزیدون)۔

وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انھیں ایک معین مدت تک دنیاوی نعمتوں اور زندگی سے بہرہ مند کیا (فامنتوا
فمتعناهم الی حین)۔

البتہ ان کا اجمالی ایمان اور توبہ تو پہلے ہو چکی تھی لیکن خدا اور اس کے پیغمبر حضرت یونس اور ان کی تعلیمات و احکام
ایمان اس وقت صورت پذیر ہوا جب جناب یونس ان کے درمیان پٹ کر آئے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیات قرآنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماموریت نئے سرے سے اسی قوم کی طرف ہوئی
یہ جو بعض نے ان کی جدید ماموریت کو ایک نئی قوم کے لیے سمجھا ہے وہ ظاہر آیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ اگر
طرف تو یہ بیان ہوا ہے کہ:-

فامنتوا فمتعناهم الی حین

یعنی یہ قوم جس کی ہدایت کے لیے یونس مامور ہوئے تھے وہ ایمان لے آئی اور ہم نے انھیں ایک
معین زمانے تک بہرہ مند کیا۔

اور دوسری طرف یہی تعبیر سورہ یونس میں اسی سابق قوم کے بارے میں آئی ہے۔

فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا

۱۔ مختصر بیان ہوا ہے۔

معن مقررین اہل سنت نے اس کی مذمت ایک گنہگار بھی بیان کی ہے۔

لیکن جو کچھ بھی ہو بلا شک و شبہ یہ توقف ایک غیر معمولی امر ہے انسان ایسے ماحول میں جہاں ہوائی چوڑھ منٹ سے زیادہ زندہ نہ سکتا۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ماں کے پیٹ میں کئی ماہ تک زندہ رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے تنفس کی بجائے اپنا کام کرنا شروع نہیں کیا ہوتا اور وہ ضروری آکسیجن صرف ماں کے خون کے راستے سے حاصل کرتا ہے۔

اس بنا پر حضرت یونسؑ کا ماجرا بلاشبہ ایک اعجاز ہے اور یہ پہلا اعجاز نہیں ہے جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوا ہے۔ وہی خدا جس نے نوحؑ کو آگ کے درمیان صبح و شام رکھا اور موسیٰؑ کو دریائے وسط میں خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچا یا سلور نوح کو نجات دلا اور عام شمشیر کے ذریعے اس عظیم اور وسیع طوفان سے نجات بخشی اور صبح و شام زمین پر اتارا۔ وہی خدا یہ قدرت بھی رکھتا ہے اپنے مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کو ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں صبح و شام رکھے۔

ابنہ گزشتہ اور موجودہ زمانے میں اس قسم کی بڑی مچھلیوں کا موجود ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی بڑی بڑی مچھلیاں دریاں، نام کی موجود ہیں۔ جن کی لمبائی ۲۰ میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس زمین کا سب سے بڑا جانور ہے اور اس کا ایک ٹن تک ہوتا ہے۔

ہم نے اسی سورہ میں گزشتہ انبیاء کی داستانیں پڑھی ہیں جنہوں نے اعجاز آمیز طریقے سے بلاؤں اور مصائب کے پھنے سے نجات پائی اور حضرت یونسؑ اس سلسلہ میں آگے آگے ہیں۔

۳۔ چھوٹی سی داستان میں بہت سے سبق :- ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان قصوں کا بیان تزیینی مقاصد کے لیے ہے کیونکہ قرآن کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ انسان مادی اور تربیت کی کتاب ہے۔

اس عجیب داستان سے بہت سے ہندو نصائح حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

الف :- مختلف چاہے ایک بزرگ تجرے، ایک ”فرک اوٹی“ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو خدا کی بارگاہ میں بہت اہم ہے اور موجب سزا ہے۔

البتہ جو کہ چند بچوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے لہذا ان کی ایک چھوٹی سی غفلت بھی کبھی دوسروں کے گناہ کبیرہ کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس داستان میں خدا نے انہیں جہاں جانے والا غلام کہا ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ کشتی میں بیٹھے والوں نے کہا تھا کہ کوئی گناہ آدمی ہمارے درمیان ہے اور انجام کار خدا نے انہیں ایک وحشت ناک نشان میں گرفتار کیا۔ اور تو ہمارے خدا کی طرف بازگشت کے بعد اس زندان سے مستحال اور بیمار بدن کے ساتھ آزاد ہوئے تھے۔

کتاب ”یونہ“ میں جو محدثین (تورات) کی کتابوں میں سے ہے۔ ”یونس“ کے بارے میں تفصیلی ذکر ”یونہ بن مٹی“ کیا گیا ہے۔

اس کے مطابق وہ اس بات کے لیے مامور ہوئے تھے کہ عظیم شہر نینوا جایش اور لوگوں کی شرارت کے خلاف قیام کریں بعد کچھ اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو قرآن کے بیان سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامی روایات مطابق تو حضرت یونسؑ نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے قیام کیا اور اس سلسلے میں اپنے فریضے اور ذمہ داری کو انجام دیا اور جب قوم نے ان کی دعوت کو رد کیا تو انہوں نے انہیں نعرین کی اور بددعا دی۔ پھر ان کے درمیان سے چلے گئے اور کشتی اور مچھلی کا انہیں نہیں آیا۔ لیکن تورات کی عبارت بہت نامزدوں سے ہے اور تصریح کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ انجام ذمہ داری سے پہلے ہی تھے کہ استغاثہ دیں۔ لہذا وہ جہاں کھڑے ہوئے اور کشتی اور مچھلی والا واقعہ پیش آیا۔

اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ ”تورات“ کہتی ہے۔

جب خدا نے اس قوم سے ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب اٹھایا، تو یونسؑ کو بہت دکھ ہوا اور وہ بھڑک اٹھے۔

تورات کی فصول سے معلوم ہوتا ہے کہ یونسؑ کو وہ شہر مامور کیا گیا پہلی ماموریت کے موقع پر انکار کر دیا اور اس درونگ انجام کو مبتلا ہوئے۔ دوبارہ انہیں مامور کیا گیا کہ اسی شہر ”نینوا“ کی طرف جایش کو نینوا کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور خدا پر ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اور وہ عفو الہی ان کے شامل حال ہو گیا ہے۔ لیکن یہ مغرور بخشش یونسؑ اچھی نہیں لگی۔

قرآن اور اسلامی روایات کے بیانات کا مجموعہ تورات کے بیانات سے موازنہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ ”تورات“ میں کتنی تحریف ہو گئی ہے کہ اس نے اس عظیم پیغمبر کے مقام کو اس قدر گرا دیا ہے۔ کبھی ان کی طرف ماموریت اور ذمہ داری قبول نہ کرنے کی نسبت دیتی ہے اور کبھی ایک توبہ کرنے والی قوم پر پروردگار کے عفو و رحمت کو دیکھ کر خفا ہونے کی نسبت دیتی ہے یہی چیزیں ہیں جو اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ موجودہ تورات کسی لحاظ سے بھی قابل اعتماد کتاب نہیں ہے بہر حال وہ ایک عظیم پیغمبر ہیں جن کو قرآن نے عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔

۲۔ یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے؟ چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتے؟ بعض روایات میں تو گھنٹے، بعض میں تین دن اور بعض میں اس سے زیادہ، یہاں تک کہ چالیس دن تک کی مدت بیان کی گئی ہے، لیکن ان اقوال کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صرف تفسیر علی بن ابراہیم میں امیر المؤمنین علیؑ علیہ السلام سے ایک حدیث میں حضرت یونسؑ علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں

ای قضیۃ اعدل من القرعۃ اذا فوض الامر الی اللہ عز وجل، بقول:

فساھم فکان من المد حصین

قرعہ سے بڑھ کر عادلانہ فیصلہ اور کون سا ہو سکتا ہے (کہ جب معاملہ مشکل ہو جائے) تو مومن کو خدا

کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ (قرآن مجید میں) یونس کے بارے میں (نہیں کہتا) "فساھم فکان

من المد حصین" (یونس نے کشتی میں بیٹھے والوں کے ساتھ قرعہ اندازی کی اور قرعہ یونس کے

نام نکلا اور وہ غلوب ہو گئے ہرٹ)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب معاملہ مشکل ہو جائے اور اس کے حل کی اور کوئی دوسری راہ موجود نہ ہو اور کام کو خدا کے

سپرد کر دیا جائے تو واقعاً قرعہ راہ کثا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس کی داستان میں حقیقت پر ظہیک منطبق ہوا۔

یہی مطلب ایک دوسری حدیث میں بغیر گرامی اسلام علی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آپ

فرماتے ہیں:-

لیس من قوم تنازعوا (تقارعوا) ثم فوضوا امرهم الی اللہ الا

خرج سھم المھق

کسی قوم نے (جب مسئلہ کے حل کی تمام راہیں مسدود ہو گئی ہوں) قرعہ پر اقدام نہیں کیا جیسا انھوں نے

اپنے کام کو خدا کے سپرد کر دیا ہو۔ مگر یہ کہ قرعہ حقیقت کے مطابق نکلا اور حق آشکار ہو گیا۔

اس مسئلے کی مزید تشریح و تفصیل ہم نے کتاب "القواعد الفقہیہ" میں بیان کی ہے۔

تاکہ سب لوگ جان لیں کہ مختلف اور گناہ کی شخص سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انبیاء و اولیاء خدا کے مقام کی عظمت بھی

میں ہے کہ وہ اس کے فرمان کے مطیع ہوتے ہیں۔ درہ کوئی بھی خدا کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا البتہ یہ اس کی غیر بغیر کی عظمت

نشانی ہے کہ خدا اس کے بارے میں اس کی عظمت گیری کر رہا ہے۔

ب: ہاں داستان (کے) اس حصے میں جو سورۃ انبیاء کی آیت "ہ میں آیا ہے" میں مومنین کے ہم دانہ اور مشکلات سے نجات

بھی دی راہ بتایا گیا ہے جو خود حضرت یونس نے طے کیا تھا اور وہ ہے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں خطا اور غلطی کا استغاثہ، توبہ و تائب ہونا

اس کی بارگاہ میں توبہ و تائب ہونا و تائب ہونا۔

ج: یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک گناہ گار اور سختی مذاب قوم، کس طرح سے آخری لمحات میں اپنی تاریخ

راستہ بدل سکتی ہے اور خدا کی رحمت و محبت بھری آغوش کی طرف پلٹ کر نجات پاسکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ موقع ہاتھ سے نہ

سے پہلے منحرف ہو جائے اور اگر ہو سکے تو کسی عالم کو اپنی رہبری کے لیے منتخب کرے۔

د: یہ امر اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا پر ایمان اور گناہ سے توبہ و تائب ہونا و تائب ہونا کے علاوہ دنیا کی ظاہری نعمتوں

میں بھی انسان کی طرف مڑ دیتی ہے، آبادی بڑھاتی ہے نیز طول عمر اور زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا سبب بنتی ہے،

اس مطلب کی نظیر حضرت نوح کی داستان میں بھی آئی ہے۔ اس کی تفصیل و تشریح انشاء اللہ سورۃ نوح کی تفسیر میں بیان کی جائے گی۔

ہ: خدا کی قدرت اس قدر وسیع و عظیم ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک انسان کو

ایک تنظیم اور محنت ناک جانور کے منہ اور پیٹ میں سالم و محفوظ رکھ سکتا ہے اور عالم ہی باہر نکال سکتا ہے یہ امور اس بات کی نشان دہی

کرتے ہیں کہ اس عالم کے تمام اسباب اس کے ارادے کے تحت اور اس کے فرمان کے سامنے سرنگوں ہیں۔

۴۔ ایک سوال کا جواب:- یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسری اقوام کی سرگزشتوں کے بیان میں

آیات قرآنی میں آیا ہے کہ نزول عذاب کے وقت (عذاب استیصال جو سرکش اقوام کی نابودی کے لیے نازل ہوتا ہے) توبہ و تائب ہونا

بے اثر ہوتی ہے تو پھر قوم یونس کے لیے اس مسئلے میں استثناء کیسے ہوا۔

اس سوال کے دو جواب دیئے جاسکتے ہیں:-

پہلا جواب تو یہ ہے کہ عذاب اسی نازل نہیں ہوا تھا ابھی کچھ علامات ہی جو تنبیہ اور خبردار کرنے کے لیے تھیں نظر آتی تھیں کہ

انھوں نے ان تنبیہوں سے برعکس استغواہ کیا اور نزول عذاب سے پہلے ہی توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ عذاب "عذاب استیصال" نہیں تھا بلکہ گوشمالی کے طور پر تھا۔ ایسی گوشمالی قوموں پر عذاب نازل کرنے

سے پہلے کی جاتی تھی، تاکہ وہ موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ہیدار ہو جائیں اور تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیں۔ جیسا کہ فرقہ ہونے سے

پہلے فرقوں کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے گئے تھے۔

۵۔ اسلام میں قرعہ اندازی کی مشروعیت:- قرعہ اور اس کی مشروعیت سے مراد روایات میں ماہر صادق سے منقول ہے:

۱۔ ابن ماجہ، کتاب القضاۃ، باب الحكم بالقرعۃ فی القضاۃ المشککۃ از ابوب کیفۃ، حکم و احکام الدرعی (باب ۱۲) حدیث ۵

۲۔ تفسیر برہان جلد ۴ ص ۲۶ (حدیث ۶)

- ۱۴۹۔ فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝
 ۱۵۰۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۝
 ۱۵۱۔ إِلَّا أَنَّهُمْ مِّنْ أَفْكِهَمْ لَيَقُولُونَ ۝
 ۱۵۲۔ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
 ۱۵۳۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝
 ۱۵۴۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝
 ۱۵۵۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝
 ۱۵۶۔ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۝
 ۱۵۷۔ فَاتَّوَلَّوْا بَيْتَكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝
 ۱۵۸۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ
 أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝
 ۱۵۹۔ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
 ۱۶۰۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

ترجمہ

- ۱۴۹۔ ان سے پوچھ؛ کیا تیرے پروردگار کیلئے توڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے؟
 ۱۵۰۔ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور وہ مشاہدہ کر رہے تھے؟
 ۱۵۱۔ جان لو کہ وہ اپنی بڑی تہمت باندھتے ہوئے کہتے ہیں؛
 ۱۵۲۔ خدا صاحب اولاد ہے، لیکن یقیناً وہ قطعی جھوٹ بولتے ہیں۔

- ۱۵۱۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی ہے؟
 ۱۵۲۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو (کچھ سمجھتے بھی ہو کر یہ کیا کہہ رہے ہو)؟
 ۱۵۳۔ کیا تم متوہ نہ نہیں ہوتے؟
 ۱۵۴۔ کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل ہے؟
 ۱۵۵۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ؛
 ۱۵۸۔ وہ اس کے اور جہنوں کے درمیان (رشتہ داری اور) نسبت کے قائل ہو گئے ہیں، حالانکہ جن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بت پرست عدالت الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔
 ۱۵۹۔ خدا اس توصیف سے جو وہ کرتے ہیں، منترہ ہے۔
 ۱۶۰۔ مگر خدا کے مخلص بندے۔

تفسیر
میں تہمتیں

گزشتہ انبیاء کی چھ داستانوں اور ان میں سے ہر ایک میں جو اصلاحی و تربیتی درس پوشیدہ تھا، اسے ذکر کرنے کے بعد موضوع سخن تبدیل کرتے ہوئے ایک اور مطلب شروع کیا جاتا ہے کہ جو مشرکین عرب کے ساتھ شدیدارتباط رکھتا ہے، ان کے شرک کی مختلف شکلوں کو پیش کر کے ان سے سخت اور شدید باز پرس کی جا رہی ہے۔ اور مختلف دلائل کے ذریعے ان کے بے ہودہ اور خرافاتی انکار کی سرکوبی کی جا رہی ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کی ایک جامعیت، انحطاط فکری اور کسی قسم کا علم و دانش نہ ہونے کی بنا پر خدا کو اپنے جیسا قیاس کرتے تھے اور اس کے لیے اولاد اور بھی بڑی کے بھی قائل تھے۔

ان میں سے جبینہ، سلیم، خزاعہ اور بنی نضیر وغیرہ قبیلے یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور بہت سارے مشرکین عرب جنوں کو بھی خدا کی اولاد سمجھتے تھے یا معنی پروردگار کے بے جنات میں سے بھیجی کے قائل تھے۔

اس قسم کے بے بنیاد، بے ہودہ اور خرافاتی خیالات و تصورات۔ نس، ہاکل، راعون سے خوف کر دیا تھا۔ اس طرح سے کہ توحید اور خدا کی یگانگی کے آثار ان کے دماغ سے ختم ہو گئے تھے۔

حریث میں آیا ہے کہ چوٹی پر خیال کرتی ہے کہ اس کا پروردگار اس کی طرح دو ڈانگ رکھتا ہے۔
 ہاں، کوتاہ نظری، انسان کو موازنہ کرنے کی طرف کھینچنے والی اسے، غلام کا مخلوق، کہہ رہا ہے۔ اور خدا کا شاندار، اور بڑے

سلسلے میں یہ قیاس گمراہی کا بدترین سبب ہے۔

بہر حال قرآن پڑھنے والے کی طرف توجہ کرتا ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں خیال کرتے تھے اور انھیں تعزاتی، عقلی اور منطقی طریقوں سے جواب دیتا ہے۔

پہلے فرماتا ہے: ان سے پوچھو، کیا تیرے پروردگار کی توہمیں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں (فاستفتہم البینات ولہم البینون)۔

جس چیز کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اسے خدا کے لیے قرار دیتے ہو (یغفلتکون کے مائل عقیدہ کے مطابق) کیونکہ وہ لڑکی سے سخت متعجب تھے اور لڑکے سے شدید لگاؤ رکھتے تھے کیونکہ لڑکے ان کی جنگوں اور فطرت گریوں میں نمایاں اور اکرے تھے جبکہ لڑکیاں ان کی کچھ مدد نہیں کر پاتی تھیں۔

بلاشبہ لڑکے اور لڑکیاں انسانی نمونہ نظر سے اور خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت کے لحاظ سے، یکساں اور برابر ہیں، دونوں شخصیت کا معیار بائیزگی اور تقویٰ ہے لیکن یہاں پر قرآن کا استدلال اصطلاح کے مطابق "مسلمات" کو بیان کرنے کے طور پر ہے۔

کطرف مقابل کے مطالب کو لے کر خود اسی کی طرف پلٹے جائیں۔
اس معنی کی نظیر قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی آئی ہے مثلاً سورۃ نجم کی آیات ۲۲، ۲۳ میں بیان ہوا ہے:
الکفر الذکور ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمة ضعیفی
کیا تمھارے لیے تو بیٹا ہے اور اس کے لیے بیٹی، یہ تو ایک غیر عادلانہ تقسیم ہے۔

اس کے بعد اس سلسلے کی حتمی دلیل پیش کی گئی ہے۔ پھر استہدام انکاری کی صورت میں قرآن کہتا ہے، کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور وہ اس کے شامروں کا لڑکے؟ (ام حلقنا الملائکۃ اناثا وھم شامدون)۔ بلاشبہ دشمن اس سلسلے میں ان کا جواب منفی تھا۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی خلقت ملائکہ کے وقت اپنے حضور و شہود کو دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔

بارگاہِ دلیل عقلی کے جو ان کے مسلمات ذہنی سے لی گئی ہے کی طرف رجوع کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، جان لو کہ وہ اپنی اس جمیع اور بہت بڑی تہمت کے ساتھ کہتے ہیں..... (الا انھم من افکھم لیمقولون)۔

خدا صاحب اولاد ہے (جبکہ) وہ قطعاً جھوٹے ہیں (ولدا للہ وانھم لکاذبون)۔

لفظ "استفتہم" مادہ "استفتا" سے اصل میں "فتویٰ" سے لیا گیا ہے جو مشکل مسائل کا جواب دینے کے معنی میں ہے۔
اسے مخالف کی تسلیم شدہ بات سے استدلال کرنا مراد ہے۔

کیا اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی ہے؟ (اصطفیٰ البنات علی البنین)۔

تھیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟! کچھ سمجھتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ (مالکم کیف حکمون)۔

کیا ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم ان مصل، فضول اور قبیح و رساخانات سے دستبردار ہو جاؤ؟ کیا تم متوجہ نہیں ہوتے؟ (افلا تذکرون)۔

یہ باتیں اس قدر باطل اور بے بنیاد ہیں کہ اگر انسان غصہ مٹا کر بھی عقل اور سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور اس بارے میں غور کرے تو ان کے مل ہونے کا ادراک کرے گا۔

ایک حتمی اور ایک عقلی دلیل کے ساتھ ان کے بیوروہ اور خرافاتی دعوے کو باطل کرنے کے بعد قرآن تیسری دلیل پیش کرتا ہے جو معقولات سے متعلق ہے۔ کہتا ہے: اگر اس قسم کی کوئی بات جو تم کہتے ہو صحیح ہوتی تو اس کا کوئی اثر و نشان گردشِ کتاب میں ہونا چاہیے کیا تمھارے پاس اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ (ام لکم سلطان مبین)۔

"اگر تمھارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے تو اپنی کتاب لے آؤ، اگر تم سچ کہتے ہو" (فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین)۔

کس کتاب میں؟ کس تحریر میں؟ اور کس دینی آسمانی میں اس قسم کی چیز آئی ہے اور کس پیغمبر پر نازل ہوئی ہے؟ ایسی ہی بات قرآن میں ثبت ہوئی ہے۔ اس ضمن میں قرآن کہتا ہے کہ انھوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دے دیا ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ قرآن مزید کہتا ہے:-

ام اتیناھم کتابا من قبلہ فھم بہ مستمسکون

کیا ہم نے اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ایسی کتاب بھیجی ہے جس سے وہ اپنے دعوے میں سہارا لیتے ہیں۔ (نزعہ) (۲۱)

نہیں! یہ باتیں کتبِ آسمانی سے اخذ نہیں کی گئیں۔ یہ تو وہ خرافات ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف اور کچھ جاہلوں سے دوسرے جاہلوں کی طرف منتقل ہوئی ہیں اور اس کی عقل کے اعتبار سے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ نزعہ کی اسی آیت کے ذیل میں بھی اشارہ ہوا ہے۔

بعد ازاں آیت میں مشرکین عرب کی خرافات میں سے ایک اور بے ہودگی بیان کی گئی ہے اور وہ نصبت ہے جوہ "خدا" اور جن کے درمیان سمجھتے تھے۔ اس موقع پر گفتگو خطاب کی صورت سے نکل کر غائب کی صورت میں آگئی ہے۔ گویا وہ اس قدر

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: خدا اس تعریف و توصیف سے جو یہ (حامل و گمراہ) گروہ کرتا ہے، ایک مقرب و سچے عباد (عقاید یصفون)۔

اس توصیف کے سوا جو خدا کے مخلص بندے (از روئے آگاہی و معرفت اس کے بارے میں یقیناً تصدیق و تصدیق میں اس ذات کے لیے نمایاں نہیں ہے) (الاعباد اللہ المخلصین)۔

اس طرح ہر قسم کی توصیف جو لوگ خدا کے بارے میں کرتے ہیں درست نہیں ہے اور خدا اس سے یکے بعد دیگرے ہوائے توصیف کے جو مخلص بندے اس کی کرتے ہیں۔ بندہ ہر قسم کے شرک، ہوائے نفس، جہالت، لغت سے بیزاری اور خدا کی اس کے سوا جس کی اس نے خود اجازت دی ہے توصیف نہیں کرتے بلکہ

”عباد اللہ المخلصین“ کے بارے میں ہم نے اسی سورہ کی آیہ ۱۲۸ کے ذیل میں بحث کی ہے۔

ہاں! خدا کی شناخت اور معرفت کے لیے ان خرافات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جو زمانہ جاہلیت و قوم سے بقیہ دینی ہیں اور انسان کو انھیں بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بلکہ مخلص بندوں کی پیروی کرنا چاہیے۔ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے نور و حاکمیت میں محو کر دیتی ہے۔ شرک کے ہر طرے سے شک و شبہ کو اس کے دل سے دھو دیتی ہے اور ہر قسم کے ختم و تشبیہ کو ذہن سے مٹا دیتی ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات علی علیہ السلام کے نسخ البلانہ کے خطبات اور صحیفہ مجیدہ میں، ۸۰ پیرو عبادت و کی پُر مغر و مائوس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان بندگان خدا کی توصیفوں سے خدا کو پہچاننا چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:-

لم یطلع العقول علی تحدید صفتہ، ولم یحجبها عن واجب معرفتہ،

فہو الذی تشہد له اعدام الوجود علی اقرار قلب ذی الجہود و علی تصحدا

یقولہ العشبہون بہ والجاحدون له علوا کبیرا

نہ تو اس نے عقول کو اپنی صفات کی کنہ و حقیقت سے آگاہ کیا ہے اور نہ ہی انھیں اپنے معجزات و شناخت سے باز رکھا ہے۔ وہ وہی ہے جس کے وجود کے اقرار پر عالم سستی کی نشانیاں ظہور کیے دونوں کو ابھارتی ہیں اور وہ ان لوگوں کی بات سے برتر و بالا ہے جو اسے اس کی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یا اس کے انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں بلکہ

ایک دوسری جگہ پر وردگار کی تعریف و توصیف میں اس طرح فرماتے ہیں:-

بے قدر و قیمت ہیں کہ آئے مانتے بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ فرمایا گیا ہے: وہ اس کے اور جن کے درمیان اور نسبت کے قائل ہو گئے ہیں (و جعلوا بینہ و بین الجنة نسباً)۔

یہ کون سی نسبت تھی جس کے وہ خدا اور جن کے درمیان قائل تھے؟ اس سوال کے جواب میں کئی تفسیر بیان کی بعض نے تو یہ کہا ہے کہ وہ دو گانہ پرست تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ (نعمذ باللہ) خدا اور شیطان جہائی جہائی نیکیوں کا خالق ہے اور شیطان برائیوں کا خالق ہے۔

یہ تفسیر بعید نظر آتی ہے کیونکہ دو گانہ پرست اور بت پرست دینے عرب میں مشہور نہیں تھے۔ البتہ سامانیوں کے دور میں ماننے والے علاقوں میں یہ بے ہودہ عقیدہ موجود تھا۔

بعض دوسرے مفسرین نے جن اور ملک کو ایک ہی معنی میں سمجھا ہے۔ کیونکہ جن اصل میں اس موجود کے معنی میں ہے سے پرستیدہ ہوا ہو سکتے ہیں کہ فرشتے جو کچھ نظر نہیں آتے لہذا یہ لفظ انھیں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد وہ نسبت ہے جس کی زمانہ جاہلیت کے عرب ان کے لیے قائل تھے اور انھیں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

منقطع ہے کہ یہ تفسیر بھی صحیح ہو چونکہ زبردست آیات ظاہری اعتبار سے دو الگ الگ مطالب بیان کر رہی ہیں۔ ملاوہ لفظ ”جن“ کا ”ملک“ پر اطلاق معمول و مانوس نہیں ہے، خصوصاً قرآن مجید میں۔

تیسری تفسیر جو بعض نے اس آیت کے بارے میں بیان کی ہے یہ ہے کہ وہ جنوں کو خدا کی بیویاں خیال کرتے تھے اور خدا کی بیٹیاں۔

یہ تفسیر بھی بعید نظر آتی ہے چونکہ لفظ ”نسب“ کا ”زوجیت“ پر اطلاق بھی بعید ہے۔

وہ تفسیر جو سب سے زیادہ مناسب ہے یہ ہے کہ ”نسب“ سے مراد ہر قسم کی نسبت و رابطہ ہے۔ چاہے رشتہ داری کوئی پہلو اس میں نہ ہو اور ہم مانتے ہیں کہ بعض مشرکین عرب جنوں کی پرستش کرتے تھے اور انھیں خدا کا شریک سمجھتے تھے اور اس سے وہ ان کے اور خدا کے درمیان ایک نسبت اور رابطہ کے قائل تھے۔

ہر حال قرآن مجید اس بے ہودہ اور خرافاتی عقیدے کا شدت کے ساتھ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے: وہ جن جنھیں خدا نے بت پرست اپنا مصوہ خیال کرتے تھے یا انھیں خدا کا رشتہ دار سمجھتے تھے۔ ہاں! وہی جن اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بے ہمت پرست خدا کی عدالت میں حساب و کتاب اور مذاب و منزل کے لیے موزوں حاضر ہوں گے (و لقد علمت الجنة انہم لم یحضروا)۔

بعض نے اس آیت کی تفسیر میں ایک احتمال بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اس سے ملاوہ ہے کہ گمراہ کرنے والے جنات جانتے ہیں کہ وہ عدالت خداوندی میں حاکم و کتاب اور مذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ لیکن یہی تفسیر زیادہ مناسب لگتی ہے بلکہ

اس تفسیر کی بنا پر (الاعباد اللہ) کا معنی (یصفون) کی خبر سے استنباط ہے لیکن بعض نے ”محضون“ کی خبر سے مستند بحج و اس کی مختلف تفسیر کرتے ہیں۔ البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے اور ہر حالت میں استثناء منقطع ہے۔

نسخ البلانہ خطبہ ۴۹

سہ پہلی صورت میں ”ہم“ کی خبر مشرکین کی طرف لڑتی ہے اور دوسری صورت میں ”جن“ کی طرف۔

لاتناله الاوهام فتقدرة، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه
الحواس فتحسه، ولا تلمسه الايدي فتلمسه، ولا يتغير بحال، ولا يتبدل في
الاحوال، ولا تجليه الاليالي والايام ولا يغييه الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء
من الاجزاء ولا بالجوارح والاعضاء ولا بعرض من الاعراض، ولا بالغيرية
والاباض ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية

بعد اتمام اور اندیشوں کے ساتھ اس کی دامن کبریائی تک نہیں پہنچ سکے کر اسے کسی میں محدود
کردیں اور صاحبان ہوش و خرد اس کے نقش کی اپنے خیال میں تصویر کشی نہیں کر سکتے۔ حواس اس کے
ادراک سے عاجز ہیں اور ساتھ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تغیر و تبدل اس کے لیے نہیں ہے۔ زمانہ
گزرنے سے اس کے وجود میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ راتوں اور دنوں کا آنا جانا اسے کمزور اور
پرانا نہیں کرتا۔ روشنی اور تاریکی اس میں تغیر پیدا نہیں کرتے۔ اس کی نہ توانا جانا اور اعضاء و جوارح
کے ساتھ توصیف ہو سکتی ہے اور نہ ہی عوارض و احوال کے ساتھ۔ اور اس کے لیے کوئی حد بندی اور
انتہا نہیں ہے۔ اور وہ کوئی انقطاع و انتہا نہیں رکھتا۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

ومن قال فيما: فقد ضل منه، ومن قال علام: فقد اخطى منه، كاشن
لا عن حدث، موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقدار نه و غير كل
شيء لا بمزايلا

جو شخص یہ کہے کہ خدا کہاں ہے، اس نے اس کا کسی چیز میں تصور کیا ہے اور جو کوئی یہ پوچھے
کہ وہ کس چیز پر برقرار ہے، اس نے کسی جگہ کو اس سے خالی سمجھا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور کسی چیز
سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ایسا وجود ہے جس سے پہلے عدم ہی نہیں، اور وہ ہر چیز کے
ساتھ ہے لیکن اس کا قرین ہو کر نہیں اور ہر چیز سے الگ اور غیر ہے، لیکن اس سے بیگانہ اور جدا
ہو کر نہیں رہتا۔

امام علی بن الحسین علیہ السلام صحیفہ سجادہ میں فرماتے ہیں:-

الحمد لله الاول بلا اول كان قبله، والاخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت
عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين

لے نبی البلاء، خطبہ ۱۸۶

لے نبی البلاء، خطبہ ۱

محدود سائنس مخصوص ہے اس خدا کے لیے جس کی ہستی مبدأ آفرینش ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات
اذلی کی کوئی ابتدا ہو اور وہو میں آخری ہے بغیر اس کے کہ اس حقیقت ابدی کے لیے آخر و انتہا کا
کوئی تصور ہو سکے۔ کوئی موجود اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ دیکھنے
والوں کی نگاہیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں اور توصیف کرنے والوں کی عقل و فہم اس کی حدود و
سے عاجز ہے۔

ہاں خدا کی معرفت اور شناخت ان "عباد الله الصالحين" کے مکتب سے حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس
مکتب سے خدائے مہربان کا سبق پڑھنا چاہیے۔

۱۶۱- فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝

۱۶۲- مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ ۝

۱۶۳- إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝

۱۶۴- وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۝

۱۶۵- وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۝

۱۶۶- وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝

۱۶۷- وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ۝

۱۶۸- لَوَ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۶۹- لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

۱۷۰- فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۱۶۱- تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو۔

۱۶۲- تم ہرگز کسی کو (اس سے) دھوکا نہیں دے سکتے۔

۱۶۳- مگر وہ، جو خود ہی پرچاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جلیں۔

۱۶۴- ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک معلوم مقام ہے۔

۱۶۵- اور ہم سب کے سب (خدا کے حکم کی اطاعت کے لیے) صف باندھے کھڑے ہیں۔

۱۶۶- اور ہم سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔

۱۶۷- اور وہ تو ہمیشہ ہی کہتے تھے۔

۱۶۸- اگر پہلے لوگوں کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی۔

ہم خدا کے غصے بندوں میں سے ہوتے۔

لیکن جس وقت عظیم آسمانی کتاب ان کے لیے نازل ہوئی (تو وہ اس سے کافر ہو گئے، لیکن منقریب وہ اپنے کام کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔

سیر
نے دعویٰ

گذشتہ آیات میں مشرکین کے مختلف معبودوں کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث آیات میں بھی وہی مسئلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں

ارشاد ہوتا ہے کہ تم بت پرستوں کے دوسرے کاینک اور پاک لوگوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف آلودہ دل اور کھاری کی طرف مائل ہونے والی دوزخی رو میں ہی ان دوسروں کو قبول کرتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو..... انکو وما تعبدون)۔

”تم ہرگز کسی کو (اس سے) فریب نہیں دے سکتے، اور فتنہ و فساد کے ذریعے خدا سے منحرف نہیں کر سکتے (ما انتم

بما تفتنون)۔

مگر وہی جو خود ہی پرچاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جلیں (الاممن هو صال الجحیم)۔

مسلم جبر کے طرفداروں نے ان آیات سے جو کچھ سمجھا ہے اس کے برخلاف یہ آیات اس مکتب کے برخلاف ایک دلیل ہے حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ کوئی بھی شخص انحرافات کے مقابلے میں اپنے آپ کو معذور نہیں جان سکتا اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتے دھوکہ دے کر بت پرستی کی طرف لے جایا گیا ہے۔ قرآن کتاب ہے، تم بت پرست لوگوں کو ”فتنہ اور فریب دینے کی طاقت

یہ آیت اور اس سے پہلی آیت اور بعد والی آیت مشہور مواد کے قول کے مطابق ترکیب نوی کے لحاظ سے اس طرح ہے ”ما... ما تعبدون“ کے جوہر میں ناموجود ہے اور اس کا مطلب ”ان کے اسم پر ہے اور“ ما انتم علیہ بفتانتین “ اس کی خبر ہے اس قید کے ساتھ کہ ”ما انتم علیہ“ کا ”ما“ تاقیہ اور علیہ کی خبر خدا کی طرف لٹکتی ہے اور اس کا مجموعی نتیجہ یہ بنتا ہے۔

انکم والہ تکبر التی تعبدونہا لا تقدرون علی اضلال احد علی اللہ بسببہا الامن یعترق بنار الجحیم بسوء اختیار ہ

جس دوسرے مواد نے ”انکم وما تعبدون“ کی آیت کو مستقل قرار دیا ہے جس کا منہم یہ ہوگا کہ تم اپنے معبودوں کے ساتھ رہو، اس کے بعد والی آیت میں کتاب ہے کہ تم اس کے ذریعے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر اسی کو جو خود دوزخی بننا چاہیں۔

میں اور خدا کا بیٹا ہونا کہاں؟ ہم اسے ان قبیح اور جھوٹی نسبتوں سے پاک اور منزه سمجھتے ہیں اور ہم مشرکین کے ان خرافات اور کام سے متنفر اور بیزار ہیں۔

حقیقت میں یہ تین آیات فرشتوں کی صفات کے تین حصوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
پہلا یہ کہ ان میں سے ہر ایک، ایک مرتبہ و منزلت رکھتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔
دوسرا یہ کہ فرشتے عرصۂ آفرینش میں اور وسیع عالم ہی میں اوامر خداوندی کے اجراء کے سلسلے میں ہمیشہ فرمان خدا کی اطاعت کے لیے آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ یہ بات اس چیز سے مشابہ ہے جو سورۃ انبیاء کی آیت ۲۹، ۳۰ میں آئی ہے کہ:

یٰۤاَیُّهَا الْمَلَائِكَةُ اسْمِعُوا لِمَا یَاقُولُ رَبُّکُمْ لَا یُعْذِرُکُمْ فِیْہِ سَبْعٌ مِّنْ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ سُلْطٰنٌ وَّہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
وہ خدا کے اچھے بندے ہیں جو بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اس کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔

تیسرا یہ کہ وہ ہمیشہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کو اس چیز سے جو اس کے مقام کے لائق نہیں ہے، منزه شمار کرتے ہیں۔
چونکہ ان دونوں محلوں (اِنَّ لِّلْحَمْدِ الصَّٰقِیْنَ وَاِنَّ لِّلْحَمْدِ الْعَسِیْبِیْنَ) کا عربی ادب کے لحاظ سے مفہوم "حصہ" ہے، لہذا بعض مفسرین نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ فرشتے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ہم خدا کے حکم کے مطیع ہیں اور اس کی حقیقی تسبیح کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی آدم کی اطاعت و تسبیح فرشتوں کے کام کے مقابلے میں کوئی اہم چیز نہیں ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

ما فی السماوات موضع شبر الا وعلیہ ملک یصلی ویسبح
تمام آسمانوں میں ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ نماز اور خدا کی تسبیح میں مصروف نہ ہو رہا۔

ایک دوسری روایت میں بھی یہی معنی ایک دوسری صورت میں بیان ہوا ہے:-

ما فی السماء موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او قاشع
تمام آسمانوں میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ حالت سجدہ یا قاشع میں نہ رہے بلکہ

ایک اور روایت میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے جو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا:-

نہیں رکھتے، مگر انھی کو جو خود اپنے ارادے کے ساتھ دوزخ کی راہ اختیار کر لیں۔

اس بات کا شاہد "صالح الجحیم" کی تعبیر ہے، کیونکہ دراصل "صالحی" اہم فاعل کی شکل میں تھا اور عام طور پر اہم فاعل کے صیغے کو کسی موجود فاعل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کسی کام کو ارادہ و اختیار سے انجام دینا ہے۔
"جالس" و "خارب" اس بنا پر "صالح الجحیم" یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے آمادہ ہوا اور اس سے تمام اعزاز کرنے والوں کے لیے مذکر مدہ بند ہو جاتی ہے۔

بعض مشہور مفسرین کے بارے میں تعجب ہے کہ انھوں نے آیہ کا اس طرح معنی کیا ہے: "تم کسی کو دھوکا اور فریب نہیں دے سواتے ان لوگوں کے جن کا جہنمی ہونا مقدمہ ہو چکا ہے۔"

واقعا اگر ایت کا معنی یہ ہے تو پھر پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ آسمانی کتابیں کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ صحابہ اور قرآن کی آیات میں بت پرستوں کو لعنت و لعنت کا کیا مفہوم ہے؟ اور خدا کی عدالت کہاں جائے گی؟

ہاں، مکتب جبر کا اعتراف کرنے سے اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ مکتب انبیاء کی اصالت کو کلی طور پر منقوش کر دیتا ہے، اس کے تمام مفاد ہم کو نسخ کر دیتا ہے اور تمام الہی اور انسانی قدروں کو برہلو کر دیتا ہے۔

اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ "صالحی" "صلی" "بروزن" "سرد" کے مادہ سے آگ جلانے، آگ میں دام بونے یا آگ میں بھونے جانے کے معنی میں ہے اور "فاتن" "فتنہ" کے مادہ سے "اہم فاعل" فتنہ گر اور گمراہ کرنے والے کے معنی میں ہے۔

یہ تین آیات جو بت پرستوں کی فتنہ جوئی اور گمراہ کن حرکتوں کے مقابلہ میں انسانوں کے سدا اختیار کو واضح کرتی ہیں۔ ان کے بعد تین آیات میں فرشتوں کے بند بالا مقام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ وہی فرشتے جنھیں بت پرست خدا کی بیٹیاں خیال کرتے ہیں اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ گفتگو کو خود انھیں کے زبان سے بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے (وَمَا مِمَّا اٰتٰہُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ)۔

اور ہم سب فرمان خدا کی اطاعت کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتے ہیں (وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّٰقِیْنَ)۔

اور ہم سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کو ان چیزوں سے جو اس کی پاک ذات کے لائق نہیں ہیں، منزه شمار کرتے ہیں (وَاِنَّا لَنَحْنُ الْعَسِیْبِیْنَ)۔

ہاں، ہم تو وہ بندے ہیں جو حول و جان کو تسبیح پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھیں اور کان اس کے فرمان پر لگے ہوئے ہیں

بعض روایات حوالہ بیت کے طریقے سے وارد ہوئی ہیں، میں یہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد اہم خصوصیتیں ہیں، لیکن یہ تفسیر ان کے مقام کی فرشتوں کے تفسیر کے عنوان سے جو بعضی طرح وہ معین و معلوم مقامات اور فرض اور ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ہیں۔

اطت السماء وحق لها ان تأت اليس فيها موضع قدم الا عليه ملك
راکح او ساجد، ثم قرأ وانا لنحن الصافون وانا لنحن
المستبحون

آسمان نے (اپنے باری کی سبیلگی سے) فریاد کی، اور وہ حق رکھتا ہے کہ نادر فریاد کرے کیونکہ
اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ حالت رکوع میں یا حالت
سجود میں نہ ہو۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی وانا لنحن الصافون....

یہ گونا گوں تعبیریں اس بات کی طرف ایک لطیف کنایہ ہیں کہ عالم ہستی پروردگار کے فرماں برداروں اور اس کی
کرنے والوں سے معور ہے۔

اس کے بعد زیر بحث آخری پار آیتوں میں اسی جُست پرستی سے مراد اور کچھ دوسرے مطالب کے لیے ان
مشترکین کے ایک نذر تک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے: وہ ہمیشہ کہتے تھے.....
(وان كانوا ليقولون)۔

اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہوتی..... (لوات عندنا ذكرا
من الاولين)۔

تو ہم ضلکے غلط بندوں میں سے ہوتے (لکتنا عباد الله المخلصين)۔
ان سب غلط بندوں اور جنہیں خدا نے خالص کیلئے، ان کے بارے میں گفتگو نہ کر۔ نوح، ابراہیم اور موسیٰ جیسے
بزرگ پیغمبروں کو ہمارے سامنے پیش نہ کر۔ اگر ہمارے اوپر بھی لطف خدا ہوتا اور ہم پر بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہوتی
تو ہم بھی ان ہی غلط بندوں کے زمرے میں ہوتے۔
یہ بعینہ بیچیدہ جاننے والے اور نیک ہوجانے والے طالب علموں کی مانند گفتگو ہے، جو اپنی مستحق پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے
ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی اچھا استاد ہوتا تو ہم بھی اول آنے والے طالب علموں میں سے ہوتے۔

بعد ازاں آیت کہتی ہے کہ ان کی یہ آرزو بھی اب ٹلی جا رہی ہے اور خدا کی عظیم ترین آسمانی کتاب قرآن مجید
ان کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ غلط دعوے کرنے والے جو ٹٹے اس سے کانپ کر گئے ہیں اور اس کی مخالفت انکار اور دشمنی پر

۱۔ انشور سے میزان جلد ۱، اس پر نقل کیا گیا ہے۔

۲۔ ان" یاں پر شکر سے مٹھ رہے یہ تقدیر میں اس طرح تھا "وانهم كانوا ليقولون"

کے نہیں لیکن وہ جلد ہی اپنے کام کا نتیجہ جان لیں گے (فکفر وابه فسوف يعلمون)۔
یہ لاف و گزاف کی باتیں نہ کرو اور اپنے آپ کو خدا کے غلط بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لائق شمار نہ کرو۔ تمہارا
بڑا واضح ہو چکا ہے اور تمہارے دعوے کھوکھلے نکلے ہیں۔ قرآن سے بہتر کسی کتاب کا تصور نہیں ہو سکتا اور کوئی مکتب اسلام
یہ دعویٰ مکتب سے بہتر نہیں ہے۔ لیکن اب تم خود ہی دیکھ لو کہ تم نے اس آسمانی کتاب کا کس طرح استقبال کیا ہے۔ لہذا
اپنے کذب و ایمانی کے دونوں انجام کے منتظر رہو۔

۱۔ یہ جہد حقیقت میں ایک نمدف رکھتا ہے اور اس کی تقدیر اس طرح ہے: فلما اتاهم الكتاب وهو القرآن كفر وا
به فسوف يعلمون عاقبتہ کفر ہم۔ جب قرآن ایسی کتاب ان کے پاس آگئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کافر
ہو گئے۔ متعجب انہیں اپنے کفر کا انجام معلوم ہوجائے گا۔

۱۴۱۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۴۲۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝

۱۴۳۔ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

۱۴۴۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

۱۴۵۔ وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۝

۱۴۶۔ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

۱۴۷۔ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝

ترجمہ

۱۴۱۔ ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا قطعی وعدہ پہلے سے مسلم ہو چکا ہے۔

۱۴۲۔ کہ ان کی مدد کی جائے گی۔

۱۴۳۔ اور ہمارا لشکر (تمام میدانوں میں) کامیاب ہوگا۔

۱۴۴۔ ان سے ایک معین وقت تک منہ پھیرے (جب تک جہاد کا فرمان صادر نہیں ہوتا)۔

۱۴۵۔ اور ان کی حالت کی طرف دیکھ (کتنی بے معنی ہے) لیکن وہ عنقریب (اپنے یکے کا تیجر) دیکھ لیں گے۔

۱۴۶۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟

۱۴۷۔ لیکن جب ہمارا عذاب ان کے گھروں کے صحن میں نازل ہوگا تو (ان لوگوں کے لیے) حسیں ڈرایا

گیا ہے، وہ بُری بچ ہوگی۔

تفسیر

اللہ کا گروہ کامیاب ہے

عظیم انبیاء کی جدوجہد اور بے ایمان مشرکین کی کارشکنیوں کے سلسلے میں ان گوناگوں مباحث کے بعد، جو اس سورہ کی آیت میں

بیان ہوئی ہیں۔ اب جبکہ ہم اس سورہ کی آخری آیات کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے مربوط اہم ترین سطور بیان کیا جا رہا ہے اور خاتمہ بالآخر کو اعلیٰ ترین صورت میں پیش کیا جا رہا ہے اور وہ خدا کے لشکر کی شیطان اور دشمنان حق کے لشکر پر مکمل فتح کی خبر ہے تاکہ وہ تنہا سے مومنین جو ان آیات کے نزول کے وقت مکہ میں دشمنان اسلام کی سختی اور دباؤ کا شکار تھے اور اسی طرح ہر عصر اور ہر زمانہ کے تمام محروم مومنین، خدا کے اس عظیم وعدے سے مطمئن ہو جائیں اور یاس و ناامیدی کا گرد و غبار اپنے قلب و روح سے دھو ڈالیں اور باطل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ جاری رکھنے کے لیے آمادہ رہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: ہمارے مرسل بندوں کے ساتھ ہمارا قطعی وعدہ پہلے سے مسلم ہو چکا ہے (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ)۔

کہ ان کی مدد و نصرت کی جائے گی (اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ)۔

اور ہمارے لشکر تمام میدانوں میں کامیاب ہوں گے (وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)۔

کتنی صریح اور منہ بولتی عبارت ہے اور کتنا روح پرور اور امید بخش وعدہ ہے۔

ہاں! حق کے لشکر کی باطل پر کامیابی اور اللہ کے لشکر کا غلبہ اور مرسل اور مخلص بندوں کے لیے خدا کی مدد و نصرت ہمارے علم اور یقینی وعدوں اور قطعی سنتوں میں سے ہے جو ان آیات میں ”سبقت کلمتنا“ (ہمارا یہ وعدہ اور یہ سنت ابتدا سے ہی) کے انداز میں پیش ہوئی ہے۔

قرآن مجید کی دوسری بہت سی آیات میں بھی ان مطالب کی نظیر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ ۴۰ میں بیان ہوا ہے۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

مومنین کی مدد کرنا ایسا حق ہے جو ہم پر مسلم ہے۔

نیز سورہ حج کی آیہ ۳۰ میں بیان ہوا ہے۔

وَلِيَنْصُرُوا اللَّهَ مَنَاصِرَهُ

خدا ہر اس شخص کی ضرورت مدد کرے گا جو اس کے دین و ایمان کے لیے اُٹھے گا۔

اور سورہ مؤمن کی آیہ ۵۱ میں یہ بیان ہوا ہے:-

اَتَا لِلنَّصْرِ مَنَاسِرًا وَلِذِينَ اٰمَنُوا فِي اَذْطُرٍّ اَلْمَدْنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اَلْاَشْهَادُ

ہم اپنے رسولوں کی اور صاحب ایمان کی، دنیا کی ترغیب و تنہید میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے

دن (جب حق کی گواہی دینے والے قیام کریں گے اس دن بھی مدد و نصرت کریں گے۔

سورہ مجادلہ کی آیہ ۲۱ میں تو پوری قاطعیت اور دو لوگ فیصلے کے طور پر اس غلبہ اور کامیابی کے بارے میں ایک قطعی سنت کے طور پر گفتگو کی گئی ہے۔

کتاب اللہ لا غلبۃ لانا ورسلی

خدا نے مقدر کر دیا ہے اور کچھ دیا ہے) کہیں اور میرے رسول قطعی طور پر غالب ہو کے رہیں گے۔

یہ بات واضح ہے کہ وہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جس کے مدد میں نہ تغلف تھا اور نہ ہے، وہ اپنے اس عظیم مدد کو اپنی پناہ سکتا ہے اور عالم سستی کی دوسری تغلف ناپذیر سنتوں کی طرح مردانہ حق کو بے کم و کاست کامیاب کر سکتا ہے۔

یہ خدائی دعوہ ان اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے راجحی کے راہ مؤلفین اور دل گرم رہتے ہیں۔ اور اس روح تازہ حاصل کرتے ہیں، جس وقت شکلاتے ہیں تو اس کے ذریعے تازہ دم ہو جاتے ہیں اور نیا خون ان کی رگوں میں جاری ہونے لگتا ہے۔

ایک اہم سوال

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا کی مشیت و ارادہ میں پیغمبروں کی مدد و نصرت اور مومنین کی کامیابی مقرر ہو چکی ہے تو ہم بشر کی بھرپور تاریخ میں کئی پیغمبروں کو بشارت پر فائز ہوتے ہوئے مشاہدہ کیوں کرتے ہیں اور مومنین کے کئی گروہ شکست سے دوچار کیوں ہوئے؟ اگر یہ تغلف ناپذیر سنت الہی ہے تو پھر یہ استثنائات کس بنا پر ہیں؟

ہمارا جواب

اولاً: کامیابی ایک وسیع معنی رکھتی ہے اور ہمیشہ دشمن پر ظاہری اور جہانی غلبہ کے معنی میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات شکست اور نظریے کی کامیابی کو بھی کامیابی ہی کہتے ہیں اور اہم ترین کامیابی یہی ہے۔ فرض کریں کہ پیغمبر اسلام کسی جنگ میں شہید ہو جاتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دین ساری دنیا میں پھیل گیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس شہادت کو شکست سے تعبیر کریں؟ اس سے بھی واضح روش مثال یہ ہے کہ امام حسینؑ اور آپ کے انصاف نے کربلا کے میدان میں واقع شربت شہادت نوش کیا، لیکن ان کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ نبی امیرؐ کے مکرہہ چہرے کو بے نقاب کر دیں کہ جو ظاہر میں تو پیغمبر اکرمؐ کی خلافت کے مدعی تھے لیکن حقیقت میں اسلامی معاشرے کو زنا و مجاہدینت کی طرف واپس لوٹانا چاہتے تھے اور وہ اس عظیم ہدف و مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا اور اسلام کو بچنے سے بچالیا۔ تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کربلا میں مغلوب ہو گئے؟

اہم بات یہ ہے کہ انبیاء اور جنور الہی یعنی مومنین، حق کے دشمنوں کی تمام متواتر و منظم کوششوں کے باوجود، اس بات پر قادر ہو سکے کہ اپنے اہل و عیال و مقام کو دنیا میں آگے بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ پیروکار پیدا کر سکیں اور اپنے قیمتی راستے کو دوا دے سکیں اور ان تمام طوفانوں کے مقابلہ میں ڈٹ جائیں، یہاں تک کہ موجودہ زمانہ میں دنیا کے اکثر لوگوں کے افکار کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔

کامیابی کی ایک اور قسم بھی ہے جو دشمن کے مقابلہ میں صدیوں کے دوران میں تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ایک نسل میدان میں جاتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتی لیکن آئندہ آنے والی نسلیں ان کے کام کو آگے بڑھاتی ہیں اور کامیابی سے ہم کنار ہو جاتی ہیں (مثلاً) اہل کربلا کے لشکر اسلام کی جلیبیوں کے لشکر پر کامیابی) یہ کامیابی بھی سب کی کامیابی بھی جاسکتی ہے۔

ثانیاً اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کا مومنین کے لیے غلبہ کا دعوہ ایک مشروط دعوہ ہے نہ کہ مطلق اور اس حقیقت کی توجہ نہ کرنے سے ہی بہت سے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں۔

کیونکہ زیر بحث آیات میں لفظ "عبادنا" (ہمارے بندے) اور "جندنا" (ہمارا لشکر) یا اسی قسم کی دوسری تعبیریں استعمال ہیں قرآن کی دوسری آیات میں آتی ہیں مثلاً "حزب اللہ" "واللذین جاهدوا فینا" "ولینصرف من ینصرہ" اور اسی قسم کی دوسری تعبیریں سب کی سب کامیابی کی شرائط کے لیے ایک واضح دلیل ہیں۔

ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ تو ہم مجاہد مومنین نہیں اور نہ ہی مفلس لشکر، اور اس حال میں حق و عدالت کے دشمنوں پر غالب جائیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں شیطانی انکار اور پروگراموں کے ساتھ پیش رفت کریں۔ اس کے بعد تعجب کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے قرب کیوں ہو گئے۔ تو کیا ہم نے اپنے دعوہ پر عمل کیا ہے کہ خدا سے اس کے دعوہ کے ایسا کا مطالبہ کر رہے ہیں؟

جنگ اُحد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کامیابی کا دعوہ کیا تھا اور جنگ کے پندرہ روز میں کامیاب بنے بھی لیکن ایک گروہ جنگ کا مال غنیمت جمع کرنے، تفرقہ و فتنہ پیدا کرنے اور فرمان رسولؐ کو چھوڑ دینے کی فکر میں پڑ گیا جنگ کے آغاز میں جو کامیابی حاصل ہوئی تھی، اس کی اور دورہ اُحد کی حفاظت میں کوتاہی کی اور یہی امر اس جنگ میں انکی شکست کا سبب بن گیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گروہ جو اپنے آپ کو کامیابی کا طلب گار سمجھتا تھا، پیغمبر اسلامؐ کی خدمت میں آیا اور مخصوص لب و لہجہ میں فرمایا کہ کامیابی کا وہ دعوہ کیا ہوا؟

قرآن نے انھیں بہت ہی عمدہ جواب دیا جو ہماری گفتگو کا گواہ ہے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا بَعْدَ مَا أَرْكَمُوا تَحْبُونَ مِنْكُمْ مِنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

خدا نے (اُحد میں دشمن ہر کامیابی کا) تم سے کیا ہوا دعوہ پورا کر دیا۔ اس وقت (جب تیرے جنگ میں) تم دشمنوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے اور یہ کامیابی اسی صبر و قرار پر ہی، یہاں تک کہ کبھی شکست نہ ہو گئی اور اپنے کام میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ اور جب تم نے اپنے مطلوب کو پالیا اور جو کچھ تم پسند کرتے تھے وہ خدا نے تمھیں دکھا دیا، تو تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض تو دنیا کے طالب تھے اور بعض آخرت کے چاہنے والے تھے (اس کے باوجود اس نے تمھیں کمال شکست سے

نجات دی) اور انہیں تم سے متصرف کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور انہیں اپنے معوضے کو آزاد کرے۔
 "فشلتم" (تم گمراہ ہو گئے) (آل عمران ۱۵۷)

"متنازعتم" (ایک دوسرے سے جھگڑنے اور نزاع و اختلاف کرنے لگے)
 "عصیتم" (تم نے نافرمانی کی)

یہ ایسی تعبیری ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انھوں نے خدا کی مدد اور دشمن پر کامیابی کی شرائط کو چھوڑ دیا تھا۔
 نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے۔

ماں باپ اور بھائیوں کو گریہ و مدہ نہیں کیا کہ جس شخص نے اپنا نام مسلمان اور مجاہد اسلام رکھ لیا اور "جہاد" اور "حزب اللہ" کے
 بھرنے لگا وہ ہر میدان میں دشمن پر غلبہ حاصل کرنے لگا۔ بلکہ یہ خدا کی مدد تو ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو دل و جان سے
 رضائے خدا کے خواہاں ہیں اور عملی لحاظ سے اس کے فرمان پر چلتے ہیں اور تقویٰ و امانت کو نہیں بھولتے۔

اس سوال و جواب کی نظیر ہم نے "دعا" اور "عقار" کے وعدہ "اجابت" کے بارے میں بھی بیان کی ہے۔
 اس کے بعد ان آیات کو جاری رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ تم اور دشمن کی دلجوئی اور کامیابی کی تاکید کے لیے بھی اور بے خبر مشرکوں
 کی تہدید و تہدید کے لیے بھی فرمایا گیا ہے: ان سے نہ بھیرے، اور انہیں ایک معین وقت تک کے لیے ان کی حالت پر چھوڑ دے۔
 (فتول عنہم حتیٰ حین)

یہ ایک پُر معنی اور بول انگریز تہدید ہے جس کا ترجمہ مکمل کامیابی کا اعلان ہے۔ خصوصاً "حتیٰ حین" (ایک مدت
 تک) کی تعبیر اجمالی اور سبب صورت میں ادا ہوئی ہے۔ لیکن کتنی مدت تک؟ ہجرت کے زمانے تک؟ جنگ بدر کے موقع تک؟
 فتح مکہ تک؟ یا اس زمانے تک کہ ان مل کے انھوں کے خلاف مسلمانوں کے لیے مکمل اور عمومی قیام کے حالات فراہم ہوں۔ یہ
 بات دقیقاً معلوم نہیں ہے۔

اس تعبیر کی نظیر قرآن کی دوسری آیت میں بھی نظر آتی ہے، کبھی کتاب ہے،
 فأعرض عنهم وتوکل علی اللہ
 ان سے رخ پھیرے اور خدا پر توکل کر (نساء ۸۱)
 دوسری جگہ کتاب ہے:

قل اللہ شر ذرہم فی خوضہم یلعبون
 کہو اللہ، پھر انہیں چھوڑ دو کہ اپنے جھوٹ کے ساتھ کھیلے رہیں (انعام ۹۱)
 اس کے بعد اس جملے کی ایک دوسری تہدید کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان کی حالت کی طرف دیکھ (ان کی

دوسریاں، ان کے جھوٹ، ان کی خرافات اور سرکشیاں کتنی بے کار اور فضول ہیں! لیکن وہ جلد ہی اپنے کاربند کا انجام دیکھ لیں
 (والیصرہم فسوف یبصرون)۔

بہت جلد ہی دیکھیں تیری اور دشمن کی کامیابی اور اپنی ذلت و کمزوری۔ اور دوسرے جہان میں خدا کا عذاب دیکھیں گے۔
 اور چونکہ یہ بے شرم سرکش بھی کہتے رہتے تھے، کہ عذاب الہی کا وہ وعدہ کیا ہوا، اور اگر توحید کے کتاب سے تو پھر دیر کیوں کر رہا
 اور قرآن تہدید آمیز ہے ان کے جواب میں کہتا ہے: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں تمہیں
 لفظ الوعد (وہ وعدہ الہی کب پورا ہوگا) اور کبھی یہ کہتے ہیں "مٹیٰ ہذا الفتح" (یہ کامیابی کب حاصل ہوگی)۔
 فبعد اینا یستعجلون)۔

لیکن جب ہمارا عذاب ان کے گھر کے صحن میں اترے گا اور ان کے دن تیرہ و تاریک ہو جائیں گے تو اس دن انہیں سمجھ آئے
 گی کہ انہیں ڈرایا گیا تھا ان کی صبح کتنی بُری اور خطرناک ہے (فاذا نزل بساحتہم فضاء صباح المندرجین)۔
 "ساحۃ" (گھر کا صحن اور گھروں کے اندر کی فضا) کی تعبیر اس لیے ہے تاکہ نزول عذاب کو ان کی زندگی کے اندر محسوس کر دیا جائے۔

اور ان کے آرام و سکون کے مرکز کے وحشت و اضطراب کے مرکز میں بدل جانے کی نشان دہی کر دی جائے۔
 "صباح المندرجین" (ڈرائے گئے لوگوں کی صبح) کی تعبیر ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اس صبح و صحر
 میں اس صحن میں ہے کہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صبح خیر و خوشی کے ساتھ شروع ہو، لیکن ان کے سامنے بُری اور تیرہ و تاریک
 صبح ہے۔

یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح بیداری کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اس وقت بیدار ہوں گے کہ جب نجات کی کوئی راہ باقی نہیں
 رہے گی اور پانی سر سے اوجھا ہو گیا ہوگا۔

۱۷۸- وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

۱۷۹- وَابْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

۱۸۰- سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

۱۸۱- وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۸۲- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ

۱۷۸- ایک معین وقت تک ان سے منہ پھیرے۔

۱۷۹- اور ان کے کام کی حالت کو دیکھ، وہ بھی جلد ہی (اپنے اعمال کا نتیجہ) دیکھ لیں گے۔

۱۸۰- تیرا پروردگار، پروردگار عزت و قدرت ان توصیفوں سے جوہرہ کرتے ہیں، پاک و منزہ ہے۔

۱۸۱- اور سلام ہے رسولوں پر

۱۸۲- اور حمد و ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے

تفسیر

ان کا اعتناء نہ کر!

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کی آخری آیات پیغمبر اکرمؐ اور مومنین کی دلجوئی کے لیے ایک وسیلہ و ذریعہ ہیں

کفار کے لیے ایک تہدید ہیں۔

زیر بحث دو آیتیں تو وہی ہیں جو پہلے بھی آپ کی ہیں اور یہاں پر تاکید کے لیے دہرائی گئی ہیں۔ تہدید آمیز ہیں

ان سے منہ پھیرے اور انھیں ایک مدت میں تک ان کی حالت پر چھوڑ دے۔ (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ)۔

ان کی بہت دھرمی، انحراف اور تکذیب و انکار کو دیکھ، وہ بھی جلد ہی اپنے کام کے نتیجہ کو دیکھ لیں گے (وَابْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ)۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ حکم تاکید کے لیے ہے تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ یہ ایک قطعی مسئلہ ہے کہ وہ جو

سکت اور ناکامی کو دیکھ لیں گے اور اپنے اعمال کے صحیح نتائج میں گرفتار ہوں گے اور مومنین کی کامیابی قطعی

بنی بنا رہے کہ پہلے ترافضیں دینا ہی سزا اور عذاب کی تہدید کی گئی ہے اور دوسری مرتبہ آخرت میں عذابی سزا و عذاب

کے بعد سورہ کو "خداوند تعالیٰ"، "پیغمبروں" اور "المین" کے بارے میں تین پُر معنی جملوں کے ساتھ ختم کیا

ایک ہے، تیرا پروردگار، پروردگار عزت و قدرت ان بے بنیاد توصیفوں سے، جو جاہل و مشرک لوگ کرتے ہیں، پاک

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون)۔

فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہیں، کبھی اس کے اور جنوں کے درمیان رشتہ داری جوڑتے ہیں اور کبھی پتھروں اور کڑی

رقابت موجودات کو اس کا ہم پڑ قرار دیتے ہیں۔

ت (مطلق شکست ناپذیر قدرت) حقیقت میں ان تمام خیالی معبودوں پر خط بطلان کھینچنے کے معنی میں ہے۔

سورہ کی آیات میں کبھی "عباد اللہ المخلصین" کی تسبیح و تہنیر کا ذکر ہے اور کبھی فرشتوں کی تسبیح کا ذکر ہے

و خدا کی ذات پاک کے بارے میں خدا کی تسبیح و تہنیر کا ذکر ہے۔

جسے جملے میں اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کے لیے اپنے بے پایاں لطف و کرم کا اظہار فرماتے ہوئے کہتا ہے، تمام رسولوں

سلا م علی المرسلین)۔

م جو قیامت کے دن ہر قسم کے عذاب و سزائے سلامتی و عافیت کی نشانی ہے۔ وہ سلام جو شکستوں کے مقابلہ

مخول پر کامیابی کی دلیل ہے۔

و آخر بات یہ ہے کہ اس سورہ کی آیات میں بہت سے پیغمبروں پر الگ الگ سلام بھیجا گیا ہے۔ آیہ ۷۹ میں

۷۹- وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى نُوحٍ ۝

۸۰- وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۝

۸۱- وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ ۝

۸۲- وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى هَارُونَ ۝

۸۳- وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى زَكَرِيَّا ۝

۸۴- وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى يَحْيَىٰ ۝

سلام علیہ لایا سید

لیکن یہاں پر ان تمام سلاموں اور ان کے علاوہ دوسروں کو ایک ہی جملے میں خلاصہ کر کے اور یکجا طور پر ہے: سب رسولوں پر سلام۔

ہر کام کے آخر میں سوچنے کی بات

مقدور روایات میں جو بغیر گرامی اسلام، امیر المؤمنین اور امام باقر سے منقول ہوئی ہیں، یہ آیا ہے:

من اراد ان یکتال بالمکیال الا وفی (من الاجریوم القیامۃ) فلیکن
آخر کلامہ فی مجلسہ سبحان ربک رب العزۃ عتایصفون

وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اجر بڑے اور کامل پانے سے دیا جائے گا تو وہ
جس مجلس میں بھی بیٹھے اس کی آخری گفتگو یہ ہونی چاہیے: "سبحان ربک رب العزۃ

عتایصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین"

یاں: اپنی مجلس کو ذات خدا کی تہذیب اور اس کے پیغمبروں پر درود بھیجنے اور پروردگار کی نعمتوں پر حمد و ثناء کے ساتھ
کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس مجلس میں اس سے کوئی غلط کام یا ناروا گفتگو سرزد ہوگئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔

کتاب توحید صدوق میں اس طرح آیا ہے کہ:

شام کا ایک عالم امام باقر علی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایک مسئلے کے
بارے میں سوال کرنے آیا ہوں، جس کے متعلق اب تک کسی نے میرے لیے درست وضاحت

نہیں کی۔ میں نے تین گروہوں سے سوال کیا ہے اور ہر کسی نے دوسرے کے برخلاف جواب
دیا ہے:

امام باقر نے فرمایا: "تیرا مسئلہ کیا ہے؟"

اس نے عرض کیا: میرا سوال یہ ہے کہ پہلی چیز جو خداوند تعالیٰ نے خلق فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ بعض نے تو مجھے یہ جواب
دیا کہ وہ "قدرت" تھی اور بعض نے کہا "علم" تھا اور بعض نے کہا "روح" تھی۔

اُس نے فرمایا:

کسی نے بھی تجھے صحیح جواب نہیں دیا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ابتداء میں خدا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی لیکن
کے بعد وجود تبار و عزیز تھا اور ابھی عزت پیدا نہیں ہوئی تھی (وہ اپنی ذات پاک میں قدرت بھی رکھتا تھا اور علم بھی بغیر
کے کہ علم و قدرت کی آفرینش کا محتاج ہو) پھر مزید فرمایا: یہ وہی چیز ہے کہ جو خدا فرماتا ہے: "سبحان ربک رب
عزۃ عتایصفون"

اور بالآخر گفتگو کے آخری جملے کو خدا تعالیٰ پر ختم کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، جو مستثنیٰ مخصوص ہے اس خدا کے لیے
کا ہر دو گنا ہے (والحمد للہ رب العالمین)۔

آخری تین آیات ہو سکتا ہے اس سورہ کے تمام مسائل پر ایک اجمالی نظر اور اشارہ ہو۔ کیونکہ اس سورہ کا اہم حصہ توحید
مختلف اقسام سے مقابلہ کے سلسلہ میں تھا اور پہلی آیت سب مشرکین کی تمام توصیفوں سے خدا کی تسبیح و تہذیب کر رہی ہے
اس سورہ کا دوسرا حصہ سات معجزات پر مشتمل ہے حالات کے کچھ گوشوں کا بیان تھا۔ دوسری آیہ انھیں کی طرف اشارہ ہے
اور آخر میں تیسرا حصہ خدا کی نعمتوں، خصوصاً بہشت کی طرح طرح کی نعمتوں اور خدا کے لشکروں کی کفر کے لشکر پر کامیابی کے
میں تھا۔ لہذا آخر میں خدا کی حمد و ثناء ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔

بعض مفسرین نے اس سورہ کی ان آخری تین آیات کی ایک اور تفسیر کی ہے، جو یہ ہے:

اہم ترین مسائل جو انسان کو اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں، وہ تین چیزوں کی معرفت ہے: پہلی چیز بشر کی طاقت کے مطابق
کی معرفت اور آخری کام جو انسان اس سلسلے میں انجام دے سکتا ہے، وہ تین امر ہیں:

۱۔ ان چیزوں سے پاک و منزه جانا جو اس کے مقام کے لائق نہیں ہیں، یہ مفہوم "سبحان" کے لفظ میں موجو
اور اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ توصیف جس کی طرف لفظ "رب" میں اشارہ ہوا ہے، جو خدا کی حکمت و
اور موجودات کی مالکیت و پرورش کی دلیل ہے۔

اور ہر قسم کے شریک و نظیر سے منزه ہونا، اس کا مفہوم "عتایصفون" کے جملہ میں آیا ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ انسان کی زندگی میں نقائص کو دور کرنا ہے جو خدائی رہبروں اور اگائی نادریوں کے بغیر ممکن نہیں
"سلام علی المرسلین"، کا جملہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

تیسرا اہم مسئلہ انسانی زندگی کا یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں ہر "رب العالمین
نعمتوں کی طرف توجہ اور اس کا مقام خدا اور رحمت و لطف، انسان کو آرام و سکون بخشتا ہے۔ والحمد للہ
العالمین"

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ادھر ادھر لوگوں نے جو تجھے باتیں کی ہیں وہ شرک آلود باتیں ہیں کہ جن کا ہرگز
میں موجود ہے۔ یعنی خدا ازل سے ہی قادر عالم و عزیز ہے۔
پروردگار! تو نے خود و مدد کیا ہے کہ اپنے رسولوں کی مدد اور اپنے لشکروں کو کامیاب کرے گا۔ جس میں رسولوں کا پیرو
لشکروں میں قرار دے اور ہمیں ان خوشخوار دشمنوں پر کامیاب فرما کہ جو عالم کے مشرق و مغرب سے قرآن کے نور کو خاموش کر
لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔
بارہنہ! ہمیں ہر قسم کے شرک میں آلودہ ہونے سے اور توحید کے راستے سے انحراف کرنے سے محفوظ فرما۔
خداوند! جو مشکلات انبیاء و مرسل کو تاریخ میں شرک و کفر کے لشکر کے مقابلے میں درپیش تھیں وہی اس وقت ہمارے
اسلامی معاشرے کے سامنے پیدا ہو چکی ہیں۔ وہی سلام جو پیغمبران مرسل کی سلامتی کا باعث تھا ان معرکوں میں بہت
شامل حال فرما۔

۲ مبین یا رب العالمین
سورۃ صافات کا اختتام
جمعہ ۲۲ ماہ مبارک رمضان ۱۴۰۴
(اول تیر ماہ ۱۴۰۲ھ)

سُورۃ ص

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی
اس کی ۸۸ آیات ہیں

سُورۃ صٰح کے مضامین

یہ سورہ حقیقت میں سورہ "صافات" کے مضامین ہی کا تسلسل اور تتمہ ہے اور اس کے مطالب کی بندش سورہ صافات جملہ بندی سے بہت زیادہ مشابہ ہے اور اس لحاظ سے کہ یہ سورہ کئی ہے۔ اس لیے ان سورتوں کی تمام خصوصیات یعنی مبادی اور پیغمبر اسلام کی رسالت کے بارے میں بحث کی حامل ہے۔ بعض دیگر مطالب کا اضافہ کر کے راوی حق کے تمام مسائل شیوں کے لیے یہ سورہ راہنمائی مہیا کرتی ہے۔

اس سورہ کے مطالب و مضامین کا پانچ حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے:

پہلا حصہ: اس میں مسئلہ توحید کے لیے اور شرک کے خلاف جدوجہد کا ذکر ہے اور پیغمبر اسلام کی نبوت کا مسئلہ بیان کرتا ہے اور ان دونوں امور کے مقابلے میں مشرک دشمنوں کی سختی اور مہذب دھرمی سے متعلق گفتگو ہے۔
دوسرا حصہ: اس میں خدا کے نو پیغمبروں کی تاریخ کے کچھ گوشوں کو منکس کیا گیا ہے، خصوصیت سے حضرت داؤد و اسحاق علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں زیادہ گفتگو ہے۔ ان کی زندگی اور خدا کی طرف دعوت کے سلسلہ میں ان کی مشکلات بیان کیا گیا ہے تاکہ شروع شروع میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ایک اصلاحی اور تربیتی درس ہو جو اس وقت انتہائی شدید و باؤ میں تھے۔

تیسرا حصہ: اس میں قیامت میں سرکش کفار کی سرفروخت اور دوزخ میں ان کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے بارے میں گفتگو ہے اور مشرکین اور بے ایمان افراد کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔
چوتھا حصہ: اس میں انسان کی خلقت، اس کے بلند مقام اور آدم کے لیے ملائکہ کے بندے کے بارے میں گفتگو ہے اور اس بات کی نشان دہی کی گئی ہے کہ انسان کی بندی اور پستی کے درمیان کتنا عظیم فاصلہ ہے تاکہ یہ بے فہم دل کے اندر اپنی حقیقت اور قدر قیمت کو پہچانیں اور اپنے انحرافی طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور شیاطین کے زمرے سے باہر نکل آئیں۔
پانچواں حصہ: اس میں تمام مہذب دھرم دشمنوں کے لیے ایک تہدید ہے اور پیغمبر اسلام کے لیے تسلی خاطر ہے۔ نیز اس حقیقت کا بیان ہے کہ آپ اپنی موت تک کسی قسم کی اجرت اور مزدوری طلب نہیں کرتے، اور کسی کے لیے کوئی درد نہیں پہنچتے۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت

یہ سورہ جو اپنی ابتداء کی وجہ سے سورہ "ص" کے نام سے موسوم ہے، پیغمبر گرامی اسلام سے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے۔

من قرء سورۃ "ص" اعطی من الاجر بونین کل جبل سخن الله لداؤد حسنت وعصمه الله ان یصر علی ذنب صغیرا او کبیرا
جو شخص سورہ "ص" پڑھے گا، ہر اس پہاڑ کے مطابق کہ جو خدا نے داؤد کے لیے سخر کیا تھا، اُسے نیکی عطا کرے گا اور پیغمبر و کبیر و گناہ سے آلودہ ہونے اور اس پر اصرار کرنے سے اسے عفو فرما دے گا۔
ایک اور حدیث میں امام باقر سے مروی ہے:-

من قرء سورۃ "ص" فی لیلۃ الجمعة اعطی من خیر الدنیا والآخرۃ ما لم یعط احد من الناس الا نبی مرسل او ملک مقرب، وادخله الله الجنة وکل من احب من اهل بیتہ حتی خاد مہ الذی یخند مہ
جو شخص سورہ "ص" شب جمعہ میں پڑھے گا (خدا کی طرف سے) خیر و نیا د آخرت میں سے اس قدر ملے دیا جائے گا کہ پیغمبران مرسل اور مقرب فرشتوں کے سوا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا اور خدا اُسے اور ان تمام افراد کو جو اس کے گھروالوں میں سے اس سے تعلق رکھتے تھے، جنت میں داخل کرے گا۔
یہاں تک کہ اس خدمت کار کو بھی جو اس کی خدمت کرتا تھا۔

جس وقت ہم اس سورہ کے مضامین و مطالب کو اس اجر کے ساتھ رکھتے ہیں تو اس اجر کا ان تعلیمات کے ساتھ ربط و تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ پھر اس حقیقت پر ایک تاکید ہے کہ اس سے مراد خشک و بے روح تلاوت نہیں ہے بلکہ وہ تلاوت ہے جو فکر و تخیل سے ہو۔ ایسی فکر جو عمل پر ابھارے اور سورہ کے مضامین و مطالب کو انسان کی زندگی میں عملی شکل دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱۔ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ
- ۲۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
- ۳۔ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحْنِ مَنَاصٍ

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

- ۱۔ ص۔ قسم ہے اس قرآن کی جس میں ذکر ہے (کہ یہ کتاب خدائی معجزہ ہے)۔
- ۲۔ لیکن کافر غرور اور اختلاف میں گرفتار ہیں۔
- ۳۔ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے وہ (لوگ) نزولِ عذاب کے وقت داد و فریاد کرتے تھے لیکن نجات کا وقت گزر چکا تھا۔

شان نزول

تفسیر و حدیث کی کتابوں میں اس سورہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں کئی ایک ملحقہ نکتہ جاتی شان نزول بیان ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے ایک جو زیادہ مشروح اور جامع ہے، یہاں پر پیش کرتے ہیں اور یہ وہ حدیث ہے جو مرحوم عینی نے امام باقر سے نقل کی ہے۔

اجہل اور قریش کی ایک جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابوطالب کے پاس آئی اور کہا: تمہارے بھتیجے ہیں ہمیں بہت تکلیف پہنچاتی ہے اور ہمارے خداؤں کو بھی ناراض کیا ہے۔ اسے بلاؤ اور حکم دو کہ وہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہا کرے تاکہ ہم بھی اس کے خدا کو برا نہ کہیں۔

جناب ابوطالب نے کسی کو پیغمبر اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ جب پیغمبر گرامی گھر میں داخل ہوئے اور کمرے کے اطراف میں نگاہ کی تو دیکھ کر مشرکین کے علاوہ ابوطالب کے پاس اور کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا: السلام علی من اتبع الهدی (سلام ان پر جو ہدایت کے پیرو ہیں)۔

پھر آپ بیٹھ گئے تو پیغمبر اکرم سے حضرت ابوطالب نے ان کی باتیں بیان کیں، پیغمبر اکرم نے جواب میں فرمایا: اوهل لہم فی کلمۃ خیر لہم یسودون بہا العرب و یطاون اعناقہم کیا یہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ایک مجلس میں مجھ سے موافقت کریں اور اس کے سلب میں تمام

عرب پر سبقت حاصل کر لیں اور ان پر حکومت کریں۔

جو جہل (اس بات سے) دہم میں آگیا، اس نے سوچا کہ عربوں پر حکومت کرنے کی چابی پیغمبر کے ہاتھ سے ہے (لے لے)۔ کہنے لگا، ہم موافق ہیں، آپ کی مراد کون سا جملہ ہے؟

جناب پیغمبر نے فرمایا:

تقولون لا الہ الا اللہ

تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے (اور ان بتوں کو جو بھاری بختی، تنگ و عار اور پس ماندگی کا سبب ہیں دور پھینک دو)۔

جس وقت حاضرین نے یہ جملہ سنا تو اتنے دھشت زدہ ہوئے کہ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں، اور تیزی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کہتے ہاتھ تھکے، ایسی بات تو ہم نے اب تک نہیں سنی تھی، یہ تو ایک جھوٹ ہے۔

اس موقع پر سورہ "ص" کے آغاز کی آیات نازل ہوئیں۔

تفسیر

بھاری نجات کا وقت گزر چکا ہے

اس سورہ کی پہلی آیت میں پھر ایک مرتبہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف "ص" سے ہمارا سامنا ہے اور یہاں بھی وہی روش باتیں پیش آئیں گی کہ کیا یہ قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ جو "الف" و "با" جیسے سادہ حروف سے تشکیل پایا ہے اس کے مضامین و مطالب ایسے ہیں جو عالم انسانیت کو متقلب کر دیتے ہیں اور یہ خدا کی عجیب و غریب قدرت نمائی ہے کہ اس نے اس سادہ سے مواد سے ایسی عجیب و غریب ترکیب کو وجود بخشا۔

یاد رہے ان کے اسرار و رموز کی طرف اشارہ ہے جو خدا اور اس کے پیغمبر گرامی کے درمیان تھے اور ایک آشا اور دوست کا دوسرے اشیا کی طرف کوئی پیغام ہے۔

یا پھر دوسری تفسیر۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں خصوصیت کے ساتھ "ص" کو "اسما اللہ" یا دوسری باتوں کے لیے ایک اختصاری علامت دیا ہے۔ کیونکہ بہت سے اسماء اللہی "ص" سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً صادق، صمد، صانع یا یہ "صدق اللہ" کے جملہ کی نشان دہی ہے جسے ایک ہی حرف میں بطور خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات کی تفسیر کے سلسلے میں مزید تشریح سورہ بقرہ، آل عمران اور اعراف کی ابتدائیں (پہلی، دوسری اور چوتھی

جلد میں) ملاحظہ فرمائیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر کا حامل ہے کہ تو حق پر ہے اور یہ کتاب خدائی ہے (والقرآن ذی الذکر)۔

قرآن خود بھی ذکر ہے اور ذکر کا حامل بھی ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد آوری اور مغفول سے غفلت کے دھج کی یاد، اس کی نعمتوں کی یاد، قیامت کی عظیم مدالت کی یاد، اور غفلت انسان کے مقصد کی یاد۔
ہاں! انسانوں کی بڑائی کا اہم سبب غفلت ہے اور قرآن مجید اسے زائل کرتا ہے۔
قرآن منافقین کے بارے میں کہتا ہے:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ (اور اپنی رحمت ان سے منقطع کر لی)
(توبہ — ۶۷)

اسی سورہ (ص) کی آیہ ۲۹ میں گمراہوں کے بارے میں بیان ہوا ہے۔

ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
جو لوگ خدا کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں چونکہ انہوں نے حجاب کے دن کو بھلا دیا ہے لہذا وہ
عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔

ہاں! گمراہوں اور گنہگاروں کے لیے سب سے بڑی مصیبت فراموشی ہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ خود کو اور اپنی بستی
قدیمیت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، خدا نے انہیں خود اپنے آپ کو ہی بھلا
دیا ہے۔ وہ فاسق ہیں۔ (مشر — ۱۹)

اور قرآن انہی نسیان کے پردوں کو چاک کرنے کا وسیلہ اور غفلت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور اور روش
ہے۔ اس کی آیات انسان کو خدا اور قیامت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور اس کے جملے انسان کو اپنے وجود کی قدر و منزلت سے
آشنا کرتے ہیں۔

لے ”والقرآن ذی الذکر“ کا جبر، برتری ہے جس کا جواب محدود ہے اور اس کی تقدیر انہوں نے اس طرح ذکر کی ہے۔

والقرآن ذی الذکر انک صادق وان هذا الکلام معجز

تو سچا ہے اور یہ کلام معجزہ ہے

بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ ان ضلالتوں کی آیات اور ہدایت کرنے والے قرآن کے سامنے سرسیم غم
کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کلام حق پر کوئی پردہ چاہا ہو بلکہ یہ کفار تکبر و غرور میں گرفتار ہیں۔ جس نے انہیں حق کو
کرنے سے باز رکھا ہو اپنے اور عداوت و عیال انہیں تیری دعوت قبول کرنے سے روکے ہوئے ہے (بل الذین کفروا
عزۃ و شقاق)۔

”عزۃ“ ”سفوفات“ میں ”مراغب“ کے قول کے مطابق ایک حالت ہے پر انسان کو مطلوب ہونے سے روکتی ہے،
شکست ناپذیری کی حالت (اور اصل میں یہ لفظ ”عزاز“ سے لیا گیا ہے جو سخت حکم اور نفوذ ناپذیر سرزمین کے معنی میں ہے
یہ دو قسم کی ہوتی ہے کبھی ”عزت ممدوح“ اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم ذات پاک الہی کی ”عزیز“ کے ساتھ توصیف
کرتے ہیں اور کبھی ”عزت مذموم“ ہوتی ہے، اور وہ حق کے مقابلے میں نفوذ ناپذیری اور حقیقتوں کو قبول کرنے سے بکسر کرنا ہوتا ہے
یہ عزت درحقیقت ذلت ہے۔

”شقاق“ ”اصل“ شق“ کے مادہ سے ”شکاف“ کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں اختلاف کے معنی میں بھی استعمال
ہونے لگا کیونکہ اختلاف اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ہرگز وہ ایک ”شق“ میں قرار پائے۔

قرآن نے یہاں نفوذ پذیریری، کبر و غرور، جہالتی اور اختلاف و تفرقہ کو کفار کی بڑائی کا عامل شمار کیا ہے۔ ہاں یہ قبیح صفات
کی ہیں جو انسان کی آنکھ اور کان پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور جس تشفی انسان سے چھین لیتی ہیں اور کتنی دردناک بات ہے کہ انسان کی
آنکھیں بھی کھلی ہوں اور کان بھی کھلے ہوں لیکن پھر بھی وہ اندھا اور بہرہ ہو۔
سورہ بقرہ کی آیہ ۲۰۶ میں ہے:-

واذا قيل له اتق الله اخذته العزۃ بالاثم فحسبه جهنم ولبس المهاد
جس وقت اس (منافق) کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو مٹ و دھری تھقب اور غرور اس کو
پکڑ لیتے ہیں اور گناہ کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ اس کے لیے کافی ہے اور کتنی
بری جگہ ہے وہ؟

اس کے بعد قرآن ان غافل مغروروں کو بیدار کرنے کے لیے ان کا ماتھے پر دھڑک بھری گزشتہ تاریخ کی طرف لے جاتا ہے اور
مغرور و تکبر اور مٹ و دھری کا انجام انہیں دکھاتا ہے کہ شاید وہ عبرت حاصل کر لیں۔ کہتا ہے: ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ایسی تھیں
جنہیں ہم نے (یعنی بول کو بھلانے، آیات الہی کا انکار کرتے اور ظلم و گناہ کی بنا پر) ہلاک کر دیا (کہ اهلکنا من قبلہم من قرون)۔
اور نزول مذتب کے وقت ان کی فریاد بلند ہوئی لیکن کیا فائدہ؟ کیونکہ اب دیر ہو چکی تھی اور نجات کا وقت گزر چکا تھا
(فنادوا ولات حين مناص)۔

وہ دن جس کے لیے خدا کے پیغمبروں اور اولیاء حق نے انہیں وعظ و نصیحت کی تھی اور ان کے اعمال کے بُرے انجام سے
انہیں ڈرایا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے بلکہ مومنین کا مذاق اڑاتے، انہیں آزار پہنچاتے، یہاں تک کہ انہیں قتل

وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا
سِحْرٌ كَذَابٌ ۝

اجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا ۝ اِنْ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ ۝

وَانْطَلِقِ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اِنْ امْشَوْا وَاضِرُّوْا عَلٰی الْاِهْتِكُمْ ۝ اِنْ هَذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلِكَةِ الْاُخْرٰى ۝ اِنْ هَذَا اِلَّا اخْتِلَافٌ ۝

ترجمہ

۱۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر کیسے آگیا اور کافروں نے کہا یہ تو جھوٹا
جادوگر ہے۔

۲۔ کیا اس نے اتنے خداؤں کے بجائے ایک ہی خدا قرار دے لیا ہے، یہ تو اتنا ایک عجیب چیز ہے۔

۳۔ ان کے سردار باہر آئے اور کہا: جاؤ اور اپنے خداؤں کے ساتھ مضبوطی سے جم جاؤ۔ یہ تو ہمیں بدبختی کی طرف
کھینچ لے جانا چاہتے ہیں۔

۴۔ ہم نے ہرگز ایسی کوئی چیز اپنے آباؤ اجداد سے نہیں سنی ہے، یہ تو بس جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔

شان نزول

ان آیات کے بارے میں بھی، گزشتہ آیات کے لیے بیان کردہ شان نزول سے ملتی جلتی ایک شان نزول بیان کی گئی ہے۔
لیکن یہاں بھی اس شان نزول کے لیے مجموعی طور پر ایک ہی شان نزول ہو۔

لیکن چونکہ اس شان نزول میں کچھ نئے مطالب بیان ہوئے ہیں لہذا ہم اے تفسیر علی بن ابراہیم سے یہاں پر پیش کرتے ہیں
جو وہ یہ ہے کہ:

جس وقت رسول خدا نے اپنی دعوت کو آشکار فرمایا تو قریش کے سردار حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: اے ابوطالب
اب کا بیٹا جیسے عقل کا کتاب ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اس نے ہمارے جوانوں کو خراب کر دیا ہے اور ہماری اہمیت کم

کر دیتے تھے۔ مہلت ہاتھ سے نکل گئی اور وہابی کے راستے تباہ ہو گئے اور مذاہب امتیعال ان کی نابودی کے لیے نازل
تو دوبار انگشت کے تمام دو بازے بند ہو چکے تھے لہذا ان کی فرمایوں کی جگہ تک نہ رہیں۔

نقطہ "لا" نفی کے لیے ہے اور اصل میں "لا" نافیہ تھا اور تاء تانیث "ہ" بڑھایا گیا ہے۔

"مناص" "فوص" کے مادہ سے پناہ گاہ اور فریادوں کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی عربوں کو کوئی سخت
حادثہ پیش آجاتا تھا، خصوصاً جنگوں میں تو وہ بار بار یہ کلمہ دہراتے تھے "مناص، مناص" یعنی پناہ گاہ کہاں ہے، پناہ
ہے؟ اور چونکہ یہ مفہوم فرار کے معنی میں ہے لہذا کبھی جائے فرار کے معنی میں آتا ہے۔

ہر حال ان مضرور غافلوں کے پاس جب تک مہلت تھی کہ لطف خدا کی محنت بھری آغوش میں پناہ لیں، اس وقت
انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ لیکن جب ساری مہلتیں ہاتھ سے نکل گئیں اور مذاہب امتیعال نازل ہو گئیں تو پھر یہ فریادوں
راہ فرار اور پناہ گاہ ڈھونڈنے کی کوشش کوئی فائدہ نہیں دیتی۔

گزشتہ تمام اقوام کے لیے پروردگار کی ہی سنت رہی ہے اور آئندہ بھی یہی سنت جاری رہے گی کیونکہ اس کی سنت
پلی کوئی تغیر نہیں ہے۔

انہوں کو کہبت سے لوگ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے وہ تلخ تجربوں کو
آزمائے چاہتے ہیں۔ وہ تجربات جو انسان کی تمام عمر میں صرف ایک جیسے پیش آتے ہیں اور دوسری مرتبہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی
یعنی جن کا اول و آخر ایک ہی ہوتا ہے۔

۱۔ بعض نے "تو" کو "زائدہ" اور بائز کے لیے بھی جانا ہے (مثلاً طبرطائی) جیسا کہ بعض نے بیان "لا" کو "نفی" جس کے لیے جہاں
یعنی نے "مضبوط بہ لیس" ہر حال "تو" کے اس کے ساتھ انفرادی وجہ سے مخصوص احکام پیدا کرتا ہے۔ لہذا ان کے یہ ہے کہ نفی
ڈانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ اس کا اسم یا خبر صنف ہوتی ہے اور ان میں سے صرف ایک کا کام میں ذکر ہوتا ہے۔ اس
"ولات حین مناص" کا جملہ قریش "ولات الحین حین مناص" تھا۔
۲۔ موقوفہ راقب، تفسیر غزالی، روح المعانی اور کتب مجمع البحرین مادہ "فوص"۔

تفرقہ ڈال دیا ہے اگر یہ کام مال کی کمی کی وجہ سے کرنا ہے تو ہم اس کے لیے اس قدر مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ وہ قریش میں زیادہ مالدار بن جائے۔ یہاں تک کہ ہم اسے اپنا سردار و حاکم بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابوطالب نے یہ پیغام بغیر خدا کی خدمت میں پہنچایا۔ بغیر گرامی نے فرمایا:

لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما اردتہ، ولكن كلمة يعطوني فيملكون بها العرب وتدين بها العجم ويكفون ملوكا في الجنة

”اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ لیکن (ان تمام وعدوں کے بھانے) ایک جلد میں میری وفات کر لیں تو وہ اس کے سایے میں عرب پر بھی حکومت کریں گے اور غیر عرب بھی ان کے دین میں داخل ہو جائیں گے اور وہ جنت کے بادشاہ بن جائیں گے۔

ابوطالب نے یہ پیغام انھیں پہنچایا تو انھوں نے کہا:

”اُس کے لیے تو ہم ایک جملے کی بجائے دس جملے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ (تم کون سا جملہ کہلوانا چاہتے ہو؟) بغیر اکرم نے ان سے فرمایا:

تشهدون ان لا اله الا الله و اني رسول الله
تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں خدا کا رسول ہوں۔
(وہ اس گفتگو سے بہت وحشت زدہ ہو گئے اور) انھوں نے کہا:

”کیا ہم ۲۹۰ خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مان لیں، یہ کتنی عجیب بات ہے؟ (وہ بھی ایسا خدا جو دکھائی نہیں دیتا)۔
اس موقع پر ذیل کی آیات نازل ہوئی:

وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔۔۔
۔۔۔۔۔ ان هذا الا اختلاف لہ

یہی معنی مجمع البیان میں خورسے سے فرق کے ساتھ نقل ہوا ہے اور اس کے آخر میں آیا ہے کہ بغیر اکرم نے روتے ہوئے فرمایا:

اے چچا! اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ میں اپنی اس بات سے

دست بردار ہو جاؤں، تو بھی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میں اس بات کو معاشرے میں نافذ و رائج کر کے رہوں گا یا اس کی راہ میں قتل ہو جاؤں گا۔
جس وقت حضرت ابوطالب نے یہ بات سنی تو فرمایا:
”آپ اپنے پردگرام کو ہماری رکھیں، خدا کی قسم میں ہرگز آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔“

تفسیر

بہت سے خداؤں کے بجائے ایک خدا

مغزوہ سرکش لوگ نہ تو کوئی اثر قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے موقف سے ہٹتے ہیں۔ جس چیز کو انھوں نے اپنے محدود اور ناقص انکار کے ذریعے اپنا لیا ہے، اس کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، اور تمام قدروں کے ناپ تول کا معیار اسی کو قرار دیتے ہیں۔

لہذا جب بغیر اسلام نے مکہ میں توحید کا پرچم بلند کیا اور چھوٹے بڑے سارے بتوں کے خلاف کہ جن کی تعداد ۲۹۰ تھی، قیام کیا تو کبھی تو ”وہ اس بات پر تعجب کرتے کہ انھیں کے درمیان سے ایک اتنا کر کے والا بغیر کیوں مبعوث کیا گیا؟“ (وعجبوا ان جاءهم منذر منهم)۔

ان کا تعجب اس بات پر تھا کہ محمد اخصی میں سے ایک فرد ہیں۔ کوئی فرشتہ آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوا؟ وہ اس عظیم نقطہ قوت کو، نقطہ ضعف خیال کرتے تھے جو شخص عوام ان اس میں سے مبعوث کیا گیا ہے وہ ان کی حاجات، ضروریات اور دکھ درد سے واقف تھا اور ان کی مشکلات اور مسائل سے آشنا تھا۔ وہ تمام باتوں میں نمونہ اور مثال بن سکتا تھا۔ وہ اس عظیم امتیاز کو بغیر کی دعوت میں ایک تاریک نقطہ خیال کرتے تھے اور اس پر تعجب کرتے تھے۔

کبھی اس مسئلے سے بھی آگے بڑھ جاتے، یہاں تک کہ کافروں نے کہا: یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)۔

ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ بغیر اکرم کی طرف جادو کی نسبت دینا اس وجہ سے تھا کہ یہ کہہ کر وہ آپ کے ناقابل انکار معجزات اور افکار میں غیر معمولی نفوذ کا مشاہدہ کرتے تھے اور آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت اس بنا پر دیتے تھے کیونکہ آپ نے اس ماحول میں ستم شملہ ہونے والی بے ہودہ رسوم اور نسبت انکار کے خلاف قیام کیا تھا اور اس کے خلاف بات کہتے تھے۔

اور خدا کی طرف سے رسالت کا دعویٰ رکھتے تھے۔

جس وقت پیغمبر اکرمؐ نے اپنی توحیدی دعوت کو آشکار کیا تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے تھے: اؤ! ان بنی سہو: ”کیا اس نے ان سب خداؤں کے جملے ایک ہی خدا قرار دے لیے؟“ واقعہ یہ تو ایک عجیب بات ہے (اجعل اللہا واحداً ان هذا المشی عجباً)۔

بعض اوقات غور، غور خواہی، بطریق انسانی اور ماحول کی خرابی انسان کی عقل اور قوت فیصلہ کو متاثر کر دیتی ہے کہ وہ روشن حقیقتوں پر تعجب کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ غرافات اور بے ہودہ خیالات کی سختی کے ساتھ پابندی کرتا ہے۔

لفظ ”عجباً“ ... طوال ”(بروزن ”تراب“ کی طرح مبالغہ کا معنی دیتا ہے اور بہت زیادہ عجیب باتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

یہ کم عقل خیال کرتے تھے کہ ان کے مہبودوں کی تعداد یعنی زیادہ ہوگی، ان کے نفوذ کی قدرت و اعتبار بھی زیادہ ہوگی۔ اس بنا پر ایک ایسا خدا ان کی نگاہ میں حقیر و کھائی دیتا تھا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نفسی نقطہ نظر سے متعدد چیزیں محدود ہوتی ہیں اور غیر محدود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر خدا شناسی کے سلسلے میں تمام تحقیقات راہ توحید پر آکر تمام ہوتی ہیں۔

ان کے سروراجب حضرت ابوطالب کی طرف رجوع کرنے اور ان کی وساطت سے مایوس ہو گئے تو ان کے پاس سے آگے اور کہا: جاؤ اور اپنے خداؤں کے ساتھ مضبوطی سے جم جاؤ اور استقامت اور پائیداری سے کام لو کیونکہ محمدؐ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف کھینچے جائے اور بتوں کی طرف پشت کرنے کی وجہ سے خدا کی نعمتوں کو ہم سے منقطع کر دے اور وہ خورم پر حکومت کرے (وانطلق الملامنہرمان امشوا واصبروا علی الہتکم ان هذا المشی عیراد)۔

”انطلق“ ”انطلاق“ کے مادہ سے، تیزی سے باہر نکلنے اور پہلے کام کو چھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ یہاں غصہ کی حالت میں ابوطالب کی مجلس کو چھوڑ کر چلے جانے کے معنی میں ہے۔

”ملا“ قریش کے اشرف اور سروروں کی طرف اشارہ ہے، ہوا ابوطالب کے پاس آئے تھے اور ان کی مجلس سے باہر نکلنے کے بعد ایک دوسرے سے پالنے پر دکاروں سے کہتے تھے کہ اپنے بتوں سے دست بردار نہ ہونا اور اپنے مہبودوں کے ساتھ مضبوطی سے چپے رہنا۔

”الشی عیراد“ کا مفہوم یہ ہے کہ ”یہ مسئلہ ایک ایسی چیز ہے جو چاہی گئی ہے اور چونکہ یہ جد سربستہ ہے، لہذا مقررین اس کی بہت سی تفسیروں بیان کی ہیں۔

مبطلہ ان کے یہ ہیں:

۱۔ یہاں ”جعل“ سے مراد کونجی طور پر قرار دینا نہیں، بلکہ اعتقاد کے مطابق قرار دینا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کی طرف اشارہ ہے اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ دعوت ایک سازش ہے جس کا ہدف و مقصد ہم ہیں۔ اس کا ظاہر تو اس کی طرف دعوت دینا ہے لیکن اس کا باطن ہم پر حکومت کرنا اور عربوں کی طاقت و ریاست ہے۔ اور یہ سب اسی مطلب کے حصول کے لیے بھانپے ہیں۔ تم لوگ جاؤ اور اپنے دین پر مضبوطی سے ڈرے جاؤ اس سازش کا کھوج لگانا ہم سروران قوم پر چھوڑ دو۔

یہ وہی چیز ہے جسے سروران باطل ہمیشہ راہ حق کے راہرو افراد کی آواز خاموش کرنے کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ اسے سازش کا نام دیتے تھے، ایسی سازش جس کا ان کے نزدیک سیاست دان افراد کو ہی بڑے طور کے ساتھ پتہ لگانا ہوتا ہے اور اس کا نازہ کے لیے پروگرام بنانا ہوتا ہے اور عام لوگوں کو بے اعتنائی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر جانا چاہیے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے سختی کے ساتھ چپے رہنا چاہیے۔

اس گفتگو کی نظیر حضرت نوحؑ کی داستان میں بھی آئی ہے۔ جس میں اشراف اور بڑے لوگوں نے عوام الناس سے کہا تھا۔

ما هذا الا بشر مثکم یرید ان یتفضل علیکم
یہ شخص صرف تمہاری مانند ہی ایک انسان ہے۔ یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔
(مومنون — ۲۴)

بعض دوسروں نے اس جگہ کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم بہت پرست اپنے خداؤں کے بارے میں مضبوطی کے ساتھ ڈرے رہو۔ یہ وہ چیز ہے جو تم سے چاہی گئی ہے۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمدؐ کا ہدف و مقصد ہم ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو خرابی کی طرف کھینچے جائے۔ اور ہم اپنے خداؤں کی طرف پشت کریں۔ جس کے نتیجے میں ہم سے نعمتیں منقطع ہو جائیں اور ہم پر عذاب نازل ہو۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمدؐ اپنے کام سے دست بردار ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے ختم ارادہ کر لیا ہے اور اس کا ارادہ خلف ناپذیر ہے لہذا اس سے مذاکرات کرنا فضول سی بات ہے، اس لیے جاؤ اور اپنے عقائد کی مضبوطی سے حفاظت کرو۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ ایک مصیبت ہے جو ہمیں پیش آئی ہے لہذا اسی حالت کے ساتھ گزارا کریں اور دیکھ جائیں اور اپنے دین کی حکم طریقہ سے حفاظت کریں۔

البتہ اس جگہ کے مفہوم کے کئی ہونے کی طرف توجہ کرتے ہوئے ممکن ہے ان میں سے اکثر تفسیریں اس میں جمع ہوں، اگرچہ کونسی معنی مناسب تر نظر آتا ہے۔

بہر حال بہت پرستوں کے سرور یہ چاہتے تھے کہ اس گفتگو کے ذریعے اپنے پیروکاروں کے متزلزل ایمان اور جذبہ کو تقویت پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ ان کے اعتقادات کو بدلنے سے روکیں، لیکن یہ کتنی فضول کوشش تھی؟

تعجب کی بات ہے کہ بعض بڑے علماء بھی جب نئی علمی تحقیقات پر دسترس حاصل کرتے ہیں تو اس خوف سے کہ کہیں ان لوگوں کے محلوں کا نشانہ نہ بن جائیں جو ان کے ہم عصر ہیں اور وہ اس نئی تحقیق پر تنقید کرنے لگیں وہ ہاتھ پاؤں مارنے میں کہ قہر طار اور نوشتہ لوگوں میں سے چند افراد کو اپنے نئے نظریات سے ہم آہنگ ظاہر کریں اور اس طریقے سے اپنے نظریے کو ایک پرانا اور قدیمی عقیدہ بیان کریں تاکہ امن و امان میں رہ سکیں اور یہ بات بہت ہی الم ناک ہے۔

اس بات کا ایک نمونہ معروف ”حرکت جوہری“ کے نظریے کے بارے میں صدائے اٹالین شیرازی کے اسفار میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال نئے مسائل اور جدید تحقیقات کے ساتھ یہ طرز سلوک، انسانی معاشرہ اور جہان علم و دانش کے لیے پہلے بھی نقصان دہ تھا اور آج بھی ہے اور ہمدردی اور خلوص رکھنے والوں کو اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور زمانہ جاہلیت کی ان رسومات کو انکار انسانی سے دور کر دینا چاہیے۔

لیکن یہ گفتگو اس معنی میں بھی نہیں ہے کہ ہر نئے مطلب کو اس کے تازہ اور نیا ہونے کی وجہ سے قبول کر لیں۔ چاہے وہ بالکل بنیاد اور بے اساس کیوں نہ ہو۔ کیونکہ تازہ پسندی بھی قدامت پرستی کی طرح ہی خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔

استقلال اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملہ میں بیاض و طوطا اور نہ ہی تقریط۔

اس کے بعد لوگوں کو قائل رکھنے یا اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے انھوں نے کہا، ”ہم نے تو ایسی چیز اپنے آباؤ اجداد سے کہی نہیں سنی۔ یہ تو زور جھوٹ ہی جھوٹ ہے (ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا الاختلاق)۔“

اگر توحید اور حق کی نفی کا دعویٰ کوئی حقیقت رکھتا تو ہمارے آباؤ اجداد کو اپنی عظمت کی وجہ سے اسے درک کرنا چاہیے تھا۔ اور ہمیں بھی ان سے سنے ہوئے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایک جھوٹی بات ہے جس کا سابق میں کوئی نشان نہیں ”الملة الاخرة“ کی تعبیر ممکن ہے ان کے آباؤ اجداد کی جمعیت کی طرف اشارہ ہو جو ان کی نسبت آخری ملت ہے جیسا کہ ہم سطور بالا میں بیان کر آئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اہل کتاب خصوصاً نصاریٰ کی طرف اشارہ ہو جو غیر اسلام کے ظہور سے پہلے آخری دین و ملت شمار ہوتے تھے یعنی نصاریٰ کی کتابوں میں بھی محمدؐ کی باتوں کا کوئی نام و نشان نہیں کیونکہ وہ ”تشکیث“ (تین خدائوں) کے قائل ہیں۔ محمدؐ کی توحید تو ایک نئی ظاہر ہونے والی بات ہے۔

لیکن جیسا کہ قرآن کاتب و لہجہ دوسری مختلف آیات میں نشان دہی کرتا ہے، زمانہ جاہلیت کے عرب یہود و نصاریٰ کی کتب پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا سب کچھ ان کے جڑوں اور آباؤ اجداد کا طریقہ اور دین تھا اور پسلی تفسیر کے لیے یہ ایک اچھا شاہد ہے۔

”اختلاق“ ”خلق“ کے ملوہ سے اصل میں کسی چیز کو سابقہ کے بغیر ابداع و اظہار کرتا ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ ”جھوٹ“ کے معنی میں بھی بولا گیا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا بہت سے مواقع پر بے سابقہ مطالب بیان کرتا ہے۔ اس بنا پر زیر بحث آیت میں ”اختلاق“ سے مراد یہ ہے کہ توحید کا دعویٰ ایک نئی چیز اور بے سابقہ دعویٰ ہے جو محمدؐ نے پیش کیا ہے اور یہ ہمارے اور ہم سے پہلے لوگوں کے درمیان نا شناختہ ہے اور یہ عوداں کے بطلان کی دلیل ہے۔

آئین نور سے ڈرنا و تاراج میں گمراہ اقوام کے اپنے انحرافات پر اصرار کرنے اور خدا کے پیغمبروں کی دعوت کے سامنے سر نہ جھکانے کے ملل و اسباب میں سے ایک تازہ اور نئے ظاہر ہونے والے مسائل کا خوف ہی رہا ہے۔ وہ ہر نئی چیز سے وحشت رکھتے تھے اور اسی بنا پر انبیاء کے دین کو بہت بڑی نظر سے دیکھتے تھے، اب بھی بہت سی قوموں میں ایسی جاہلانہ سوچ کے اثرات پائے جاتے ہیں حالانکہ تو پیغمبروں کی توحید کی طرف کوئی نئی چیز تھی اور نہ ہی اس کا نئی چیز ہونا اس کے باطل ہونے کی دلیل جو منطوق اور دلیل کی پیروی کرنی چاہیے اور جن بات کو تسلیم کرنا چاہیے وہ جہاں کہیں بھی ہو اور جس کی طرف سے بھی ہو۔

تاہم تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات نئی بات اور نئی تحقیق سے بعض علماء بھی وحشت کرنے لگتے ہیں اور نئے علمی نظریات کے مقابلے میں مخالفت کا علم بلند کر دیتے ہیں اور ”ان هذا الاختلاق“ کہنے لگتے ہیں۔

خصوصاً ارباب کلیسا (عیسائی پادریوں) کی تاریخ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ علماء و ملوہ طبیعی کے سائنسی انکشافات کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور گلیلیو جیسے (علماء طبیعیات) کو زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے اور خود اپنے گرد گردش کرنے کے انکشاف کرنے کی وجہ سے سخت ترین محلوں کا نشانہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں بدعت ہیں بے سابقہ ہیں اور جھوٹ ہیں۔

مشرکین کو کرنے جب اپنے ناجائز مفادات خطرے میں دیکھے اور کینہ و حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑکنے لگی تو بغیر اسلام مخالفت کے سلسلے میں خود کو قائل کرنے اور لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے طرح طرح کی کمزوریوں کا سہارا لینے لگے۔ منجملہ ان کے جب اور انکار کے طور پر کہتے: کیا ہم سب میں سے صرف محمد پر قرآن نازل ہوا ہے؟ (اور انزل علیہ الذکر من بیعتنا)۔ کیا ان تمام بڑے بڑھوں اور سن رسیدہ لوگوں اور ان تمام مالدار، ثروت مند سرداروں میں سے کوئی نہ مل سکا کہ خدا اپنا قرآن اس پر نازل کرتا، سوائے تھی دست محمد کے؟!

یہ منطقی اس نمانے کے ساتھ ہی مختصر یعنی بلکہ ہر زمانے میں جب کوئی اہم ذمہ داری کسی کو سپرد کی جاتی ہے، تو حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، آنکھیں خیرہ اور کان تیز ہو جاتے ہیں۔ بڑبڑاہٹ اور غصہ تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا کوئی اور آدمی نہیں مل سکتا تھا کہ یہ کام فلاں شخص کو جو گناہ اور فقیہ غافلان سے بے سپرد کر دیا گیا ہے؟

ہاں! ایک طرف تو دنیا پرستی اور دوسری طرف سے حسد ان بات کا سبب ہوا کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) جو مشرکین کے ساتھ ایک قدر مشرک کے باعث اسلام اور قرآن سے دور ہو گئے اور بت پرستوں کے پاس چلے گئے اور یہ کہنے لگے کہ تمہاری راہ ان کی راہ سے بہتر ہے۔

المر ترالی الذی او قوا نصیباً من الکتاب یؤمنون بالحبیب والطاغوت و

یقولون للذین کفروا هؤلاء ما هدی من الذین آمنوا سبیلاً

کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب خدا سے کچھ حصہ ملا تھا۔ جنت و طاغوت

(جنت اور بت پرستوں) پر ایمان لائے تھے اور مشرکین سے کہتے ہیں کہ وہ محمد پر ایمان لائے والوں کے

زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (نساء — ۵۱)

یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سب تعجب اور انکار میں حسد اور حسد دنیا کے علاوہ ایک اور سرچشمہ یعنی قدر و قیمت کی پہچان کا غلط معیار بھی شامل تھا جو فیصلہ کیلئے ہرگز منطقی معیار نہیں بن سکتا۔ کیا انسان کی شخصیت نام و نمود، شہرت، مال و دولت، ثروت و مقام اور دن و سال میں ہے؟ کیا خدا کی رحمت ان معیاروں پر تقسیم ہوتی ہے؟

اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا سسکہ کچھ اور ہے اور وہ یہ کہ: وہ حقیقت میں میری اصل وحی اور میرے ذکر میں ٹک رہتے ہیں۔ (بل ہر فی شک من ذکر ی)۔

محمد کی ذات پر اعتراض کرنا تو ہمارے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور ان کا یہ شک کسی مسئلے میں اس بنا پر نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایہام ہے بلکہ اس کا سرچشمہ ہوا ہوس، حب دنیا اور حسد و کینہ ہے۔

اور آخر میں انہیں اس جملہ کے ساتھ تہدیک کی گئی ہے: انہوں نے ابھی تک غلاب الہی کو نہیں چکھا جو اس طرح سے دلیری کے ساتھ خدا کے پیچھے ہوئے کے سامنے اڑے ہوئے ہیں اور ان فضول باتوں کے ساتھ وحی الہی کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں (بل لعا یدو قوا عذاب)۔

ہاں ہمیشہ ایسا کردہ موجود رہا ہے کہ جن کے کان منطقی اور درست بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور انہیں غلاب کے تازیانوں کے

۸۔ اَنْزَلَ عَلَیْهِ الذِّکْرَ مِنْ بَیْنِنَا طَبْلٌ هُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْ ذِکْرِیْ ۚ بَلْ لَّمَّا یَذُو قُوا عَذَابٌ ۝

۹۔ اَمْرَعْنَدَهُمْ خَوَآئِیْنٌ رَّحْمَةً رَّبِّکَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ ۝

۱۰۔ اَمْرَلَهُمْ مُّلْکَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَلیَرْتَقُوْا

فِی الْاَسْبَابِ ۝

۱۱۔ جُنْدٌ مَّاهُنَا لَکَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝

ترجمہ

۸۔ کیا ہم سب میں سے صرف اس (محمد) پر قرآن نازل ہوا ہے؟ وہ حقیقت میری اصل وحی کے بارے میں ہی شک کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک غلاب الہی نہیں چکھا (بھی اس طرح کی گستاخانہ باتیں کر رہے ہیں)

۹۔ کیا تیرے قبائل اور عطا کرنے والے پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں (کہ جسے ان کا دل چاہے دے دیں)؟

۱۰۔ یا یہ بات ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کی مالکیت ان ہی کے لیے ہے (اگر ایسا ہے) تو آسمان پر چڑھ جائیں (اور محمد کے پاک دل پر وحی کے نزول کو روک دیں)۔

۱۱۔ ہاں! یہ شکست خوردہ احزاب کا ایک چھوٹا سا لشکر ہیں۔

تفسیر

یہ چھوٹا سا شکست خوردہ لشکر

گزشتہ آیات میں راہ توحید اور بغیر اسلام کی رسالت کی مخالفت میں مخالفین کی منفی تنقید اور مذمت یعنی کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر بحث آیات میں بھی اسی گفتگو کو جاری رکھا گیا ہے۔

سوا کوئی چیز غرر کے گھوڑے سے بچے نہیں اٹارتی، ان پر عذاب ہونا چاہیے جو مکان کا علاج عذاب الہی ہی ہے۔

اس کے بعد ان کے جواب میں مزید فرمایا گیا ہے: واقعاً! کیا تیرے قادر اور نہشتے والے پروردگار کی رحمت کے خواہی کے پاس میں کہ جس کسی کو وہ چاہیں موت کا پردہ اندوے دیں اور جس کو نہ چاہیں محروم کر دیں (۱۱) عندہم خزائن رحمت ربك العزیز الوہاب۔

خدا اس بنا پر کہ وہ ”رب“ ہے (اور عالم ہستی اور جہان انسانیت کا مالک و مرنی اور پروردگار ہے) اپنی رحمت کے لیے ایسے شخص کو مختلف کرتا ہے جو لوگوں کو ارتقاء و تکامل کی راہ اور پرورش و تربیت میں رہبری کر سکے اور اس کے ”عقیدے“ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کی خواہش کا مغلوب نہیں ہے کہ وہ مقام رسالت کو کسی نالائق آدمی کے پروردگار اور اصلی طور پر مقام نبوت اتنا عظیم مقام ہے کہ صرف خدا ہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کس کو دے اور اس کے ”وہاب“ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کچھ چاہے اور جس کو چاہے بخش دے۔

قابل تجربہ بات یہ ہے کہ ”وہاب“ ماننے کا حیدر ہے اور بہت بخشنے والے کے معنی میں ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت ایک ایسی نعمت نہیں ہے بلکہ متعدد نعمتوں کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دیئے ہوئے لکھی ہوتی ہیں، پھر ہمیں وہ اس منصب کا اندر وار ہو سکتا ہے۔ یہ نیتیں علم، تقویٰ، عصمت، شجاعت اور شہادت ہیں۔ اس گفتگو کی نظیر سورۃ زمر کی آیہ ۲۲ میں بھی ہے۔

اھم یقسمون رحمۃ ربك

وہ تجھ پر قسم اٹا کر کہتے ہیں تو کیا تیرے پروردگار کی رحمت

ان کے اھتوں سے تقسیم ہوتی ہے؟

صورتِ نعمت کی تعبیر سے ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ نبوت جہان انسانیت پر خدا کی رحمت اور لطف ہے اور واقعہ ایسا ہی ہے کیونکہ اگر انبیاء نہ ہوتے تو انسان آخرت اور روحانیت کی راہ بھی گم کر بیٹھتے اور دنیا کی راہ بھی جیسا کہ کتب انبیاء سے دور لوگ دروں راستے گم کیے ہوتے ہیں۔

پھر بعد والی آیت میں اسی مطلب کو ایک دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کی ملکیت و حاکمیت ان کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو آسمانوں پر چڑھ جائیں اور وحی الہی محمدؐ کے پاک قلب پر نازل ہونے سے روک دیں (۱۱) لھو ملک السموات والارض وما بینھما فلیرفعوا فی الاسباب۔

یہ گفتگو حقیقت میں گزشتہ بحث کی تکمیل کرتی ہے۔ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ”پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ تمہاری ہوس آلود خواہشات جس شخص کے ساتھ تم آہنگ میں اسے بخش دو۔“ اب فرمایا گیا ہے کہ اب جب کہ

یہ خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہی منحصر ایک ہی راہ ہے جو تمہارے لیے کھلی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم آسمانوں پر چڑھ جاؤ اور وحی کو نازل ہونے سے روک دو۔ اور تم خود جانتے ہو کہ تم اس کام سے بھی بالکل عاجز ہو۔

اس بنا پر نہ تو ”جس بات کا اعتقاد ہو“ وہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ ہی تم کسی کام کو روکنے کی قدرت رکھتے ہو۔ ان حالات میں تم سے کیا ہو سکتا ہے؟ حمد سے مراد اور جو کام تم کر سکتے ہو کر لو۔

اس ترتیب سے یہ دونوں آیتیں ایک ہی مطلب کا تکرار نہیں کرتیں۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک مسئلے کی ایک جہت کو بیان کر رہی ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں ان کم مقل مغروروں سے تحقیر کے طور پر ارشاد ہوتا ہے، یہ شکست غرورہ احزاب کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے (جند ما هنا لك مہزوم من الاحزاب)۔

”هنا لك“ کا معنی ہے ”اُس جگہ“ اور یہ بعید کے لیے اہم اشارہ ہے۔ اس بنا پر کچھ لوگ اسے جنگ بدر میں مشرکین کی شکست کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو مکہ سے کافی دور واقع ہوئی تھی۔

”احزاب کی تعمیر ظاہر ان تمام گروہوں کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبروں کی مخالفت کیا کرتے تھے اور خدا نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین کی یہ چھوٹی سی جمیعت ان ہی گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو انہیں کے سب انجام میں گرفتار ہو گا (اس بات کی گواہ آئندہ والی آیات ہیں جو اس مسئلے کی تصریح کرتی ہیں)۔

ہمیں یہ بات نہیں عبور کرنی چاہیے کہ یہ سورہ کی سورتوں میں سے ہے اور قرآن یہ گفتگو اس وقت کر رہا ہے جب مسلمان شدید اقلیت میں تھے۔

تخافون ان یتحفظکم الناس

اس طرح سے کہ ممکن تھا مشرکین انہیں ایک فقرہ کی طرح اچک لیں (انفال — ۲۶)

اس وقت مسلمانوں کی کامیابی کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تھی، اس وقت بدر، احزاب اور حنین کی کامیابیاں سامنے نہیں آئی تھیں۔ لیکن قرآن قاطعیت اور دو گام فیصلے کے طور پر کہہ رہا ہے کہ ”یہ سخت دشمن ایک چھوٹا سا ایسا لشکر ہے جو شکست سے دوچار ہو کر رہے گا۔

آج بھی قرآن دنیا کے مارے مسلمانوں کو جو ہر طرف سے ہتھیاروں اور ظالم طاقتوں کے محاصرے میں ہیں، یہی بشارت دے رہا ہے کہ گروہ بھی اپنے مسلمانوں کی طرح خدا کے ہمد و بیان پر ڈٹ جائیں تو خدا بھی جو احزاب کی شکست کے بارے میں اپنے دوسرے کو پورا کرے گا۔

”ما“ اور پورے جہاں زائد ہے جو قلیل کے لیے آیا ہے اور ”جند“ ہتھیار کی خبر ہے اور ”مہزوم“ خبر کے بدرجہ بدرجہ اور اس میں ”جند ما مہزوم من الاحزاب“ ”خوار ہیں کا نظریہ ہے کہ اس جے میں کوئی چیز مغرور نہیں ہے اور ”جند“ ہتھیار اور ”مہزوم“ ”غیر ہے۔“ لیکن یہاں نظریہ زیادہ مناسب ہے۔

- ۳۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝
 ۱۳۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝
 ۱۲۔ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝
 ۱۵۔ وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا صِخْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۚ مَالَهُمْ فَوَاقٍ ۝
 ۱۶۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

ترجمہ

- ۱۲۔ اُن سے پہلے قوم نوح و عاد اور صاحب اقتدار فرعون نے (ہمارے انبیاء کی) تکذیب کی۔
 ۱۳۔ نیز ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایک (قوم شعیب) یہ وہ جماعتیں تھیں (کہ جو انبیاء کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں)
 ۱۴۔ ان جماعتوں میں سے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کے لیے عذاب الہی رُو بہ عمل آیا۔
 ۱۵۔ (اپنے ان اعمال کے سبب) ان لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی توقع نہ تھی کہ ایک آسمانی صیغہ نازل ہو۔ اسی صیغہ جس کے باعث لوٹنے کا کوئی راستہ نہ رہے (اور وہ سب کو نابود کر دے)
 ۱۶۔ انھوں نے (سرکشی کی بنا پر) کہا: پروردگار! اپنے عذاب میں سے روزِ حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ جتنی جلدی ہو سکے میں دے دے۔

تفسیر

صرف ایک آسمانی صیغہ کافی ہے

مذمت آیت میں سے آخری میں مشرکین کی شکست کی خبر دی گئی تھی۔ اس میں انھیں احزاب میں سے چھوٹا سا لشکر قرار دیا گیا ہے۔ اب زیر بحث آیات میں چند ایسے گروہوں کا ذکر ہے جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اور ان میں ان کے برے انجام کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور صاحب اقتدار فرعون نے اللہ کی آیات اور ان کے رسولوں کو مٹایا (کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ)۔

اسی طرح قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایک (قوم شعیب) ایسے گروہ تھے جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے (و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب)۔
 ہی ہاں! یہ چھ گروہ زمانہ جاہلیت کی جماعتوں اور بت پرستوں کے سے تھے۔ انھوں نے اپنے عظیم انبیاء کے خلاف قیام کیا۔

- قوم نوح نے حضرت نوحؑ جیسے عظیم پیغمبر کے خلاف قیام کیا۔
 قوم عاد نے حضرت ہودؑ کے خلاف قیام کیا۔
 فرعون نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کے مقابلے میں قیام کیا۔
 قوم ثمود نے حضرت صالحؑ کے خلاف قیام کیا۔
 قوم لوط نے حضرت لوطؑ کے مقابلے میں قیام کیا۔
 اور اصحاب الایکۃ نے حضرت شعیبؑ کے خلاف قیام کیا۔

ان قوموں نے جو کچھ ان کے بس میں تھا انبیاء اور اہل ایمان کے خلاف کیا ان کی تکذیب کی اور انھیں اذیتیں دیں لیکن انجام کار عذاب الہی انھیں دامن گیر ہوا اور خشک فصلوں کی طرح انھیں کاٹ کر رکھ دیا۔
 قوم نوح طوفان اور تباہ کن بارشوں سے نابود ہوئی۔
 قوم عاد زبردست اور بولناک آندھی سے تباہ ہوئی۔
 فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی موجوں میں غرق ہوئے۔
 قوم ثمود آسمانی بجلی کا شکار ہوئی۔
 قوم لوط پر دھشت ناک زلزلہ آیا اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل ہوئی۔
 قوم شعیب بھی موتِ آفریں بجلی کا شکار ہوئی کہ جو بادل سے ان کے سروں پر آپڑی۔

گویا وہ لوگ پانی، ہوا، مٹی اور آگ جیسی چیزوں سے تباہ ہوئے کہ جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ ان سرکش باغیوں کا دفتر حیات یوں لپیٹ دیا گیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ لہذا ان مشرکین کو بھی سوچ بچار کر لینا چاہیے کیونکہ ان قوموں کے مقابلے میں تو یہ ایک چھوٹے سے گروہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے لہذا یہ خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟
 فرعون کے لیے ”ذوالاوتاد“ (مضبوط کٹے والا) کا لفظ آیا ہے۔ یہ ان آیات میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مضبوط اقتدار کے لیے ایک طرح کی صراحت ہے۔ اسی طرح سورہ فجر کی آیہ ۱۰ میں بھی اس امر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو دے۔ زیر نظر تعبیر مذکورہ میں بھی استحکام اور مضبوطی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ کما جاتا ہے، فلاں شخص کے کٹے مضبوط ہیں کیونکہ غیلا و فیر کی مضبوطی

۱۔ ”اولئک الاحزاب جنہم فرعون“ اولئک: ان چھ قوموں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا ذکر ان دو آیتوں میں مذکور ہے۔ ”احزاب“ انھیں رسول کی آیتوں میں ذکر احزاب کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں سے مشرکین کو چھوٹا سا گروہ ٹھکانا لیا گیا ہے۔

کے لیے مختلف طرح کے کھوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

بعض نے اسے فرعون کی عظیم افواج کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ فرعون عام طور پر پتھروں سے کام لیتی ہے اور پتھروں کی منجھو کے لیے کھوں اور پتھروں سے استفادہ کرتی ہے۔

بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون نے لوگ اپنے مخالفوں کے خلاف بہت ہمت و شجاعت بہتکندہ سے اختیار کرتے ہیں انھیں چار منجھوں سے قتل کرتے تھے۔ تختہ دار یا دیوار پر ان کے ماتھے پاؤں میں منجھوں سے لٹکتے تھے اور اسی عالم میں انھیں چھڑو دیتے تھے یہاں تک کہ ان کی جان بخل جائے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "اقتادو سے مراد" ابراہیم "مصری ہیں کہ یوحنا کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور چونکہ ابراہیم فرعونوں کی خصوصیات میں سے ہیں اس لیے یہ صفت قرآن میں صرف انھی کے لیے آئی ہے۔

البیہ تہ ۲ احتمالات ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ہر کتاب کے اس لفظ کے مفہوم میں سب معنی جمع ہوں۔

اصحاب الایکہ میں "ایک" کا معنی ہے درخت اور "اصحاب الایکہ" سے مراد حضرت شیخ کی قوم ہے۔ ان کا علاقہ حجاز و شام کے درمیان تھا اور اس میں پانی اور درختوں کی فراوانی تھی۔ اس ضمن میں ہم سورہ حجر کی آیت ۷ کی تفسیر میں حسب ضرورت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں (اس سلسلے میں قارئین جلد ۱ کی طرف رجوع کریں)۔

جی ہاں! ان میں سے ہر گروہ نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ کا خطاب ان کے لیے رد بدل آگیا (ان کی کلی الا کذب الوسل فحق عقاب)۔

تاریخ نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح ان میں سے ہر گروہ گرفتار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے شہر و دیاروں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے اور ان شہر کے باسی بے درجہ جم ہو گئے۔

مشرکین کو جو کام انجام دیتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کیا ان کا ان لوگوں سے بھرا انجام ہو سکتا ہے جبکہ ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہیں اور اللہ کی سنت بھی وہی ہے۔

اس کے بعد ولی آیت میں قرآن ایک قاطع اور تہدید آمیز انداز میں کتاب ہے: یہ لوگ ان اعمال کے ہوتے ہوئے اس کے سوا کوئی توقع نہیں رکھ سکے کہ ایک آسمانی میز آچھپے، ایسا میز کہ پھر لوٹنے کی گنجائش نہ رہے (و ما یبظروا لہو لاء الا صیحة واحدة ما لہا من فواق)۔

ممکن ہے یہ میز وہی ہو جسے گزشتہ اقوام پر نازل ہوتی رہی یعنی وحشت ناک صاعقہ یا زبردست آواز کے ساتھ زمین پر نازل ہو کر جس کے ذریعے ان کی زندگی و رہنمائی ہو کر رہ گئی۔

نیز ممکن ہے یہ اس دنیا کے اختتام پر جو عظیم میز ہوگی اس کی طرف اشارہ ہو کہ جس کے لیے پہلا صر پھوٹے جانے کی

تفسیر استعمال ہوئی ہے۔

بعض مفسرین نے پہلی تفسیر پر تنقید کی ہے اور اسے سورہ انفال کی آیت ۲۲ کے مخالف قرار دیا ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے۔

وما کان اللہ لیعذب بہم و انت فیہم

جب تک کہ تو ان کے درمیان ہے اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔

لیکن اس امر کی طرف توجہ کی جائے تو یہ تفسیر درست معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ استفادہ تھا اور ان کے اعمال بھی انھی قوموں کے سے تھے کہ جو صیر آسمانی کا شکار ہوئے لہذا ہر کتاب کے کردہ ہر طرح اسی قسم کے انجام کے انتظار میں رہیں کیونکہ آیت میں انتظار کے بارے میں گفتگو ہے (موریکہ کیے گا)۔

بعض نے دوسری تفسیر پر بھی اعتراض کیا ہے کہ مشرکین عرب اس جہان کے اختتام کے وقت زندہ نہیں ہوں گے کہ وہ عظیم میز ان کے دامن گیر ہو۔

لیکن یہ اعتراض بھی درست نہیں، اسی دلیل کے مطابق کہ جو بیان ہو چکی ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ دنیا کب ختم ہو جائے گی اور قیامت کب آئے گی؟ لہذا ہر کتاب کے مشرکین ہر لحاظ اس عظیم میز کے انتظار میں ہوں گے کہ جس کے لوٹ جانے کا امکان نہیں ملے۔

ہر حال یہ جاہل لوگ آیات الہی کی تکذیب و انکار کے باعث، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نامور اہمیتیں لگانے کی وجہ سے اور بت پرستی پر اپنی مہل دھرمی اور اصرار کے سبب اور ظلم و فساد کی وجہ سے گویا عذاب الہی کے انتظار میں ہیں۔ ایسا عذاب کہ جو ان کے غریب حیات کو جلا کر رکھ دے گا یا ایسے میز کے انتظار میں ہیں کہ جو اس دنیا ہی کو ختم کر دے گی اور انھیں ایسے راستے پر لے جائے گی کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔

"فواق" (بروزن "رواق") بہت سے اہل لغت اور اہل تفسیر کے نزدیک پستان سے دوسرے دودھ دہنے کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ اگر دودھ دہا جائے تو پھر دودھ دہنے کے لیے کچھ صبر کرنا ہوگا تاکہ پھر سے دودھ پستان میں جمع ہو جائے۔

بعض اسے دودھ دہنے وقت انگلیاں کھولتے اور بند کرتے ہوئے ان میں جو فاصلہ پیدا ہوتا ہے اس کے معنی میں لیتے ہیں۔ نیز دودھ جب دہا جاتا ہے تو پستان کو ایک طرح سے آرام آ جاتا ہے۔ لہذا یہ لفظ آرام و راحت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔

نیز چونکہ یہ فاصلہ پستان میں دودھ پھر سے آ جانے کا باعث بنتا ہے، لہذا یہ لفظ بازگشت، واپسی اور رجوع کے معنی میں بھی

ملہ رہی بات کہ مفسرین نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ اس سے مراد صیر ثانی کو جو مردوں کے زندہ ہونے اور عذاب الہی میں ان کے پیش ہونے کے لیے ہوگی، تو یہ بہت بعید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات نہ تو یہ والی آیت سے ہم آہنگ ہے نہ ہی قرآن کی آیات سے (موریکہ کیے گا)۔

ملہ "فحق عقاب" اصل معمول کے مطابق "فحق عقابی" تھا۔ یہ حذف ہو گئی اور اس پر دلالت کرنے والی زیر باقی رہ گئی۔ "حق" اصل ہے اور عقاب اس کا فاعل ہے۔ معنی "میرا عقاب ان کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے۔"

انہوں نے گویا تسخر کے طور پر کہا کہ کی ہی اچھا ہوتا کہ اسی وقت ہمارا نامہ اعمال ہمیں دے دیا جاتا تا کہ ہم پڑھ کر دیکھتے کہ ہم کس کھاتے میں ہیں؟

ہر حال جمالت اور غرور دونوں ہی نہایت قبیح اور مذموم صفات ہیں کہ جو عام طور پر ایک دوسرے سے جڑا نہیں ہوتیں۔ جاہل مغرور ہوتے ہیں اور مغرور جاہل ہوتے ہیں اور ان دونوں صفات کے آثار زمانہ جاہلیت کے مشرکین میں بہت زیادہ مظہر آتے ہیں۔

استعمال ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بیمار کی صحت اور ٹھیک ہو جانے کو "افاقہ" کہتے ہیں۔ کیونکہ سلامتی اور تندرستی اس کی طرف لوٹ کر ہے۔ نیز بے ہوش کے ہوش میں آ جانے اور پولنے کے مائل ہو جانے کو بھی "افاقہ" کہتے ہیں۔ کیونکہ ہوش اور عقل ان کی طرف لوٹ آتی ہے۔

ہر حال اس وحشت ناک صیر میں کسی قسم کی بارگشت، راحت و آرام اور سکون نہیں ہے اور جب وہ مذہب عمل آئی تو پھر فرشتوں کے لیے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر نہ پشیمانی فائدہ دے گی، نہ تلافی کا کوئی امکان ہوگا اور نہ ہی داد و نسیب یاد کی گیں رسائی ہوگی۔

آخری زیر بحث آیت میں کافروں اور منکروں کی کچھ اور باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو وہ تسخر کے طور پر کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: انہوں نے کہا پروردگار! روزِ حساب سے پہلے ہی اپنے مذاب میں سے ہمارا حصہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دے دے (و قالوا بنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب)۔

یہ دل کے اندر مغرور اسی طرح بادۂ غرور میں بہہ رہے تھے کہ مذابِ الہی اور اس کی عدالت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ مذاب کے ہمارے حصے میں کیوں تاخیر ہو گئی ہے؟ کیوں خدا ہمارے حصے میں جلدی نہیں کرتا؟

گزشتہ قوسوں میں بھی ایسے کچھ ذہن والے اور خود غرض کم نہ تھے لیکن جب وہ مذابِ الہی میں پھنستے تو جانوروں کی طرح چلاتے اور بلبلا تے مگر پھر کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچتا۔

"قط" (بر وزن "جن") دراصل ایسی چیز کے معنی میں ہے جو عرض میں کاٹی جائے جبکہ قصد (اسی وزن پر) اس چیز کے معنی میں ہے جو طول میں کاٹی جائے۔ چونکہ ہر شخص کا معین حصہ گویا قطع شدہ اور کاٹی ہوئی چیز ہے لہذا یہ لفظ حصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

کبھی یہ لفظ اس کاغذ کے معنی میں بھی آتا ہے جس پر کچھ لکھتے ہیں یا اس میں لوگوں کے نام اور ان کے انعامات لکھتے ہیں۔

اسی لیے زیر بحث آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے: بکہ مراد یہ ہے:

"خداوند! ہمارا نامہ اعمال روزِ جزاء سے پہلے ہمارے ہاتھ میں دے دے"

یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب آیاتِ قرآنی نے خبر دی کہ قیامت کے دن ایک گروہ کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے گروہ کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔

معنی اہل لغت نے "فسواق" اور "فسواق" میں مشتق کیا ہے۔ جب کہ بعض دونوں کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے مغرب و اغب، تفسیر روح المعانی، تفسیر فراہدین رازی، تفسیر ابو الفتوح اور تفسیر قرطبی اور دیگر منابع لغت کی طرف رجوع کریں۔

۱۷- اِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْاٰلٰیْدِ اِنَّهٗ
اَوَابٌ ۝

۱۸- اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ ۝

۱۹- وَالطُّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَابٌ ۝

۲۰- وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ۝

ترجمہ

۱۷- وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کر اور ہمارے با اقتدار بندے داؤد کو یاد کر کہ جو توبہ کرنے والا ہے۔

۱۸- ہم نے پہاڑ اس کے لیے مسخر کر دیئے کہ جو صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔

۱۹- تمام پرندے بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیئے (تاکہ وہ اس کے ہمراہ خدا کی تسبیح کریں) اور یہ سب اس کی طرف بازگشت کرنے والے ہیں۔

۲۰- اور اس کی حکومت کو ہم نے استحکام بخشا ہے ہم نے علم عطا کیا اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی۔

تفسیر

داؤدؑ کی زندگی سے درس حاصل کریں

حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء میں سے تھے انھیں اللہ نے ایک عظیم حکومت عطا کی تھی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے مندرجہ مقام کی تعریف کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین اور بت پرستوں کی زیادتیوں کا ذکر تھا۔ یہ سن کر اندازہ ہوگا کہ ان کا بیان صحابہ کی نسبت وہ بغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب قرآن رحل ائمہ اور ان کے زلمے کے حرمین کی دل جوئی کے لیے حضرت داؤدؑ کی داستان بیان کر رہا ہے۔ وہ داؤدؑ کہ جنھیں اللہ نے اس قدر اقتدار بخشا تھا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس امر کی نشاندہی کرے کہ جب اس کا لطف و کرم کسی شخص کے شامل حال ہو تو پھر دشمنوں کی کثرت کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ عظیم فی بھی اس ظاہری اقتدار کے باوجود لوگوں کی زبان کے چوکوں سے محفوظ رہتے تھے لہذا یہ صورت حال رسول اسلامؐ کے لیے تسلی و تسخنی کا باعث ہونا چاہیے کہ جس کیفیت سے وہ دو چار ہیں یا بھی میں خصوصاً

بکہ اس دنیا کے عظیم لوگ اس امر میں ان کے شریک رہے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر اختیار کر اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر کہ جو با اقتدار بھی تھا اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا بھی (اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذالایلد اِنَّہ اواب)۔

”اید“ قدرت کے معنی میں بھی آیا ہے اور نعمت کے معنی میں بھی اور حضرت داؤدؑ دونوں معانی کے لحاظ سے ”ذالایلد“ تھے۔ ان کی جہانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک ظالم حکمران جائزت میدان جنگ میں آپ کے مقابل آیا تو آپ نے آؤ رنگ اندازی سے اس قوت سے پتھر پھینکا کہ جائزت گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرا اور اپنے خون میں ٹوٹنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ پتھر نے اس کا سینہ چیر دیا اور دوسری طرف نکل گیا۔

”دوسری طرف آپ کے سیاسی اقتدار کا یہ حال تھا کہ ایک طاقتور حکومت آپ کے ماتھے میں تھی اور آپ پوری طاقت دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے۔ ملہا نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ کے عرب عبادت کے چاروں طرف ہزار افراد شام سے جمع ہو کر تیار کھڑے رہتے تھے۔

نیز آپ کی روحانی، اخلاقی اور عبادی طاقت کا یہ عالم تھا کہ رست کا ایک بڑا حصہ بیدار رہتے اور پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور رات بھر کے آدھے ایام روزے میں گزارتے۔

نعمتوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔

خلاصہ یہ کہ حضرت داؤدؑ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنگ میں، عبادت میں، علم میں اور حکومت میں بہت قوی تھے اور انھیں دراصل نعمتیں حاصل تھیں۔

”اواب“ ”اوب“ (بروزن ”قول“) کے مادہ سے کسی چیز کی طرف اختیاری طور پر لوٹنے کے معنی میں ہے ”اواب“ ”چوک“ ملنے کا صیغہ ہے لہذا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ پروردگار کی طرف بہت زیادہ لوٹنے والے اور بازگشت کرنے والے تھے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی غفلت اور ترک اولیٰ پر توبہ کرتے تھے۔

قرآن مجید اجمال کے بعد تفصیل کی اپنی خاص روش کے مطابق اب حضرت داؤدؑ پر نعمت الہی کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے اس کے لیے پہاڑ مسخر کر دیئے، اس طرح سے کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح خدا کرتے تھے (اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ)۔

”اید“ ”اید“ کی جگہ ہے کہ جو ”نہ“ کے معنی میں ہے۔ ”نہ“ جو کہ طاقت، عطائے نعمت و اقتدار و حکومت کا مظہر ہے اس لیے یہ لفظ ان تمام معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ”معہ“ ہو سکتا ہے ”یسبحون“ کے متعلق ہو۔ اس لحاظ سے یہ لفظ حضرت داؤدؑ کے ساتھ پہاڑوں کے ہم آواز ہونے کو بیان کرتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت ۱۰ میں بھی ہے۔

یا جبال اقربی معہ

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ”سخرنا“ سے متعلق ہو اس صحت میں جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا۔ لیکن ”لہ“ کے بجائے ”معہ“ کا آواز بہتر بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ تسبیح میں ہم آواز ہونے کے برابر ہیں۔

صرف پہلا بیک سب پرندے بھی اس کے لیے مسخر کر دیئے تاکہ ہمیشہ اس کے ہمراہ اللہ کی تسبیح کریں (والطیر محشور)۔
یہ سب پرندے اور پہلا حکم داؤد کے مطیع تھے، اس کے ساتھ ہم آواز تھے اور اس کی طرف بازگشت کرنے والے تھے۔
(کل لہ اواب)۔
”لہ“ کی ضمیر ممکن ہے داؤد کی طرف لوٹی ہو۔ اگر یوں ہو تو جملے کا مفہوم یہی ہوگا جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ البتہ
احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی ذات پاک کی طرف لوٹی ہو یعنی تمام ذرات عالم اس کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کے
کے سامنے سرنگوں ہیں۔
مفسرین کی اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں کہ پہلا اور پرندے حضرت داؤد کے ساتھ کس طرح ہم آواز تھے اور اس کی کیفیت
کیا تھی؟ ان آراء کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلکش، جاذب اور دل گرازا آواز تھی کہ جو پہاڑوں پر اثر انداز ہوتی تھی اور پرندوں
اپنی طرف کھینچ لیتی تھی (لیکن یہ کوئی ایسی اہم فضیلت نہیں کہ قرآن اسے اس اہمیت کے ساتھ ذکر کرے)
۲۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تسبیح ظاہری آواز کے ساتھ ساتھ ایک طرح کے اداک و شور کے ہمراہ تھی کہ جو ذرات عالم کے باطن میں
ہے۔ اس نظریے کے مطابق تمام موجودات عالم ایک قسم کی عقل اور شور کے حامل ہیں اور جب یہ موجودات اس عظیم پیغمبر کی مناجات
وقت دل انگیز آواز سننے لگتے تو ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے اور یوں سب باہم مل کر تسبیح کرتے۔
۳۔ بعض نے اس احتمال کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ تسبیح ٹکونی ہے کہ جو تمام موجودات زبان حال سے کرتے ہیں اور ان کا نظام خلقت
اس امر کی بخوبی حکایت کرتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے اور علم و قدرت اور ہر قسم کی صفات کمال کا حامل ہے۔
لیکن یہ بات حضرت داؤد کے ساتھ مخصوص نہیں کہ اسے ان کی خصوصیات میں سے شمار کیا جائے۔ اس لحاظ سے مناسب تر
دوسری تفسیر ہے اور یہ امر قدرت الہی سے بعید نہیں ہے۔ یہ ایک مذموم تھا کہ جو ان موجودات عالم کے اندر اور ان کے باطن میں ہمیشہ
سے جاری تھا لیکن خدا نے قوت اعجاز سے اسے حضرت داؤد کے لیے ظاہر کیا جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوتی
ملکریزوں کا تسبیح کرنا مشہور ہے۔

اگلی آیت میں بھی حضرت داؤد پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر جاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے اس کے نظام حکومت کا
بجٹا (و شد دنا مہکک)۔ اس طرح سے کردہ مہربانی و سرکشی دشمن کا حساب چکاتے۔ اس کے علاوہ ”ہم نے اسے علم
حکمت عطا کی (و اتیناہ الحکمة)۔
وہی حکمت کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے:
ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا
جس شخص کو حکمت مل گئی اُسے خیر کثیر مل گئی۔ (البقرہ — ۲۲۹)
اس مقام پر ”حکمت“ علم و دانش اور حکومت چلانے کی صلاحیت یا مقام نبوت کے معنی میں ہے یا پھر ان تمام مفام کی
جامع ہے۔ ”حکمت“ کبھی علمی پہلو کی حامل ہوتی ہے کہ جب اسے ”معارفہ عالیہ“ کہنا جاتا ہے۔ کبھی یہ عملی پہلو کی حامل ہوتی ہے کہ

حکومت میں اسے ”اخلاق اور عمل صالح“ سے تعبیر کرتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام ان سب سے خوب بہرہ مند تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی آخری عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے علم قضاوت اور صحیح عدالت
دینے کا علم عطا کیا (وفضل الخطاب)۔
قضاوت و عدالت کو ”فعل الخطاب“ سے اس بنا پر تعبیر کیا گیا ہے کہ ”خطاب“ سے مراد طرفین مقدمہ کی گفتگو ہے
”فعل“ قطع کرنے اور عدالتی کے معنی میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فریقین کی گفتگو بھی منقطع ہوگی جب ان کے درمیان صحیح فیصلہ ہو
لے لہذا یہ تعبیر عادلانہ فیصلے کے معنی میں آئی ہے۔
احتمالاً اس سے میرا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد کو قوی منطق عطا فرمائی ہو کہ جو بلند فکر اور گہری فکر کی ترجمان تھی۔
اور صرف یہ کہ فیصلہ کرتے ہوئے بلکہ ہر مقام پر آپ کی بات آخری اور حتمی ہوتی تھی۔

واقعاً جب اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک اہل انسان کو اس قدر قوت و توانائی عطا فرمادے تو پھر اس بات کی گنجائش
ہے کہ کوئی شخص اس کے لطف و کرم سے مایوس ہو جائے۔ لہذا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ان مومنین ہی کے
لئے نملی اور دل جوئی کا باعث نہیں کہ جو ہمیں سخت دباؤ میں تھے بلکہ ان تمام مومنین کے لیے تسلی خاطر کا پیغام ہے کہ جو مختلف نعمتوں
بجوں اور مشکلات کا شکار ہوں۔

حضرت داؤد کی اہم صفات

بعض مفسرین نے مذکورہ بالا چند آیات سے حضرت داؤد کو حاصل دس عظیم نعمتیں اخذ کی ہیں کہ جو اللہ کے اس بنی کو خدا تعالیٰ کی
رف سے حاصل تھیں۔ یہ نعمات آپ کے بلند مرتبہ کی ترجمان ہیں۔ یہ دراصل ایک کامل انسان کی خصوصیات کو بھی واضح
تی ہیں۔

۱۔ پیغمبر اسلام کہ جو اس قدر عظیم مقام رکھتے تھے اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر و شکیبائی میں حضرت داؤد کی
راہ کریں اور ان کی تاریخ حیات سے الگ حاصل کریں (اصبر علی ما یقولون و اذکر)۔
۲۔ حضرت داؤد کے مقام عبودیت کی توصیف کی گئی ہے۔ دراصل یہ ان کی پہلی خصوصیت کے طور پر شمار کی گئی ہے
عبد ناداؤد)۔

پیغمبر اسلام کے واقعہ معراج کے ذکر میں آپ کے لیے بھی یہ تعبیر آئی ہے۔

سبحان الذی اسرّی بعبدہ۔۔۔۔۔

پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ (بنی اسرائیل — ۱)
۲۔ (اطاعت الہی، گناہ سے پرہیز اور امور مملکت چلانے میں) وہ بہت قوی تھے (ذا الابد)۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے۔
هو الذی ایتدک بنصرہ و بالمقنن

وہ وہی جس نے اپنی مدد اور مؤمنین کے ذریعے تیری تقویت کی۔ (انفال — ۶۲)

۴۔ انھیں "اقاب" کہہ کر ان کی توصیف کی گئی ہے۔ جس کا معنی ہے بار بار لوٹنے والا اور پے درپے درپے رجوع کرنے یعنی خداوند عالم کی ساحت قدس کی طرف رجوع کرنے والا (انہ اقباب)۔

۵۔ صبح و شام بیچ کرنے میں پہاڑ بھی ان کے لیے سفر ہیں۔ اس بات کو بھی قرآن ان کا اعزاز و افتخار ظاہر کرتا ہے (انا ننصرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق)۔

۶۔ پرندے بھی اللہ کی عبادت و تسبیح میں ان کے ہم آوازیں اور یہ بھی ان کے لیے خدا داد نعمتوں میں سے ہے (والطیر محشورة)۔

۷۔ آغاز ہی میں ان کے ہم آواز نہ تھے بلکہ جب بھی وہ بیچ خدا کی طرف پلٹتے وہ ان کے ساتھ ہم صدا ہو جاتے (کل لہ اقباب)۔

۸۔ اللہ نے انھیں ایک حکومت دی کہ جس کی بنیاد اس نے مستحکم کی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لیے مادی و روحانی وسائل ان کے اختیار میں دے رکھے تھے (و شد دنا ملکہ)۔

۹۔ ایک اور اہم خدا داد سرمایہ ان کے پاس بہت زیادہ علم و دانش کی صورت میں تھا۔ ایسا علم و دانش کہ جہاں بھی ہو غیر کثیر کا سرچرہ ہوتا ہے اور سرکاری و برکت کا منبع ہوتا ہے (و اتیناہ الحکمة)۔

۱۰۔ قوی منطق، اثر آفرین کلام اور قاطع و ماد لاد فیصلے کی طاقت بھی انھیں عطا کی گئی تھی (وفصل الخطاب)۔
واقعاً کسی حکومت کی بنیادیں علم، طاقت، منطق، تقوائے الہی، ضبط نفس اور عہدیت پروردگار کے پیڑ مضبوط نہیں ہو سکتیں۔

۲۱۔ وَهَلْ أَمَنَّكَ نَبِيُّ الْخَصْرِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۖ

۲۲۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينَ بَعْضٌ

بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا

إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

۲۳۔ إِنَّ هَذَا آخِىٌّ لَهُ تَسْعَ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ

الْغُلَامُ لَهَا وَعَزَّنِى فِى الْخِطَابِ ۝

۲۴۔ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى زِعَاجِهِ ۚ وَإِنْ كَثِيرٌ مِمَّنْ

الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الْصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

۲۵۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝

ترجمہ

۲۱۔ کیا تجھے تک شکایت کرنے والوں کی داستان پہنچی ہے کہ جو (داؤد کے) محراب سے اوپر گئے تھے؟
۲۲۔ جس وقت (بغیر کسی اطلاع کے) وہ اس کے پاس آ پہنچے اور وہ انھیں دیکھ کر گھبرا گیا تو انھوں نے کہا: ڈر نہیں ہم دونوں شکایت لے کر آئے ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اب تو ہمارے درمیان حق فیصلہ کر دے اور کوئی زیادتی نہ ہونے دے اور راہِ راست کی طرف ہماری ہدایت کر۔
۲۳۔ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بھیڑیل ہیں اور میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ بھی مجھے دس ڈال اور گفتگو میں مجھے دبا تا ہے۔

یہ "عرب" کہا جاتا ہے جو کہ شیطان اور ہوائے نفس سے جنگ کی جگہ ہے۔

ہر حال حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد اگرچہ بہت سے محافظین موجود تھے تاہم وہ آدمی ایک جھگڑے کے سلسلے میں مامور تھے سے بہت کہ عرب اور دیوار قصر سے اوپر آئے اور چانک آپ کے سامنے آدھکے۔ جیسا کہ قرآن حکیم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: وہ اچانک داؤد کے سامنے آئے (بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی اجازت کے) لہذا ان پر نظر پڑی تو داؤد وحشت زدہ ہوئے اور گھبرائے کیونکہ انھیں خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے ان لوگوں کا ان کے بارے میں غلط ارادہ ہو (اذ احتلوا علی داؤد فھزع منهم)۔

لیکن انھوں نے بہت جلد آپ کی پریشانی دُور کرتے ہوئے کہا: ڈریں نہیں، ہم دونوں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے اور ہم آپ کے پاس دوسری کے لیے آئے ہیں (قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض)۔

اب آپ ہارے ہارے میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور ظلم روا نہ رکھیں اور راہِ راست کی طرف ہماری ہدایت کریں (فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا الی سواہ الصراط)۔

"شطط" "شطط" (بروزن "فقط") کے بارے سے دراصل زیادہ دُوری کے معنی میں ہے۔ ظلم چونکہ انسان کو حق سے بہت دُور کر دیتا ہے اس لیے لفظ "شطط" اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حوالتِ حقیقت سے دُور یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ اس مقام پر حضرت داؤد کی پریشانی اور وحشت کم ہو گئی لیکن شاید ایک سوال ان کے ذہن میں ابھی باقی تھا، بہت اچھا، تھا کہ کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، تم صرف قاضی کے پاس شکایت لے کر آئے ہو لیکن اس خلافِ معمول رستے سے گئے کا مقصد؟

لیکن انھوں نے حضرت داؤد کو زیادہ موقع نہ دیا۔ ایک نے شکایت کرنے میں پہل کی، کہنے لگا: یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس تنازعہ بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں، لیکن یہ اصرار کرتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے، گفتگو میں یہ مجھ پر جاری ہے اور مجھ سے زیادہ باتونی ہے (ان ھذا اخیلہ تسع وتسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال الکھننہا وعزونی فی الخطاب)۔

"نعجة" "بھیڑ" کے معنی میں ہے۔ جنگی گائے اور پہاڑی بھیڑ کو بھی "نعجة" کہتے ہیں۔

"الکھننہا" "کفالت" کے بارے سے ہے۔ یہاں دے دینے کے مفہوم میں ہے (معنی یہ ہے کہ اس کی کفالت میرے ہر دے) "عزونی" "حزنت" کے مادہ سے "غلبہ" کے معنی میں ہے۔ یہاں اس لفظ کا معنی ہے "اس نے مجھ پر غلبہ کیا ہے"۔

آیاتِ قرآنی سے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد نے دوسرے فریق کی بات سننے بغیر شکایت کرنے والے سے کہا: "اپنی بھیڑوں میں تیری بھیڑ کا اضافہ کرنے کے لیے اس نے تقاضا کر کے ظلم روا رکھا ہے" (قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ)۔

۲۲۔ (ظہود نے) کہا: تیری ایک بھیڑ کا تقاضا کر کے اپنی بھیڑوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس نے ظلم کیا ہے اور بہت سے دوست ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سو ان کے کہ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں مگر ان کی تعداد ٹھوڑی ہے۔ داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے اسے (اس واقعے سے) پس اس نے اپنے رب سے بخشش چاہی اور بعد سے میں گر پڑا اور اس نے توبہ کی۔

۲۵۔ ہم نے اس کا یہ کام بخش دیا اور وہ ہمارے مابین مقامِ بند اور نیک انجام کا حامل ہے۔

تفسیر

حضرت داؤد کی ایک آزمائش

ان آیات میں حضرت داؤد کے فیصلہ کرنے کے بارے میں سادہ اور واضح گفتگو کی گئی ہے۔ اس ضمن میں جو تحریکات اور تعبیرات کی گئی ہیں ان کے باعث لامشوری طور پر مفسرین کے درمیان ایک بڑا نزاع پیدا ہوا ہے اس پر اس قدر شور و غوغا ہے کہ بعض مسلمان مفسرین بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں اور انھوں نے اس عظیم نبی کے بارے میں غلط اور نہیں کہیں بہت ناروا فیصلے کیے ہیں۔

ہم سب سے پہلے بغیر کسی تشریح کے آیاتِ قرآنی کا متن پیش کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین غالی ذہن کے ساتھ آیات کا صحیح سمجھ سکیں۔

گذشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص صفات بیان کی گئی تھیں اور ان پر اندازہ قاری کی عظیم فتوح کا ذکر تھا اس کے اب دوسری اور قضاوت کے سلسلے میں حضرت داؤد کو پیش آنے والے ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔

پہلے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: کیا داؤد کی دیوارِ طرب سے اوپر جانے شکایت کنندگان کا واقعہ تجھ تک پہنچا ہے (وہل اتاک نبوا الخصم اذ تسورا والمحراب)۔

"خصم" کا دراصل مصدری معنی ہے اس کا معنی ہے نزاع اور جھگڑا کرنا لیکن ایسا بہت ہوتا ہے کہ جھگڑے کے طریقے کتنے ہیں۔ یہ لفظ مفرد اور جمع دونوں مقامات کے لیے بولا جاتا ہے اور بھی اس کی جمع "خصوم" بھی آتی ہے۔

"تسودوا" "سود" کے مادہ سے ہے اس کا معنی ہے ایسی دیوار جو گھریا شہر کے اطراف پر محیط ہو۔ لیکن توجہ دینے والہ دراصل چھانک لگانے اور اوپر جانے کے معنی میں ہے۔

"محراب" "صدر مجلس" (مجلس کے نمایاں ترین مقام) یا اوپر والی منزل کے کمروں کے معنی میں ہے اور چونکہ "مقامِ عبادت" اس میں بنایا جاتا تھا۔ لہذا آہستہ آہستہ یہ لفظ "معد" (عبادت خانہ) کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ روزِ مزہ میں سے اس مقام کے لیے استعمال ہونے لگا جہاں امامِ جماعت قیام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مفردات میں منقول ہے کہ "محراب"۔

لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں "بہت سے دوست اہل ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں (وان کثیرا من الخلفاء لیبغی بعضهم علی بعض) لہذا ان کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور انھوں نے یہ عمل کیے ہیں (الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات) "لیکن وہ بہت بخیر رہے ہیں" (و قلیل ما هم)۔

جی ہاں! معاشرت اور دوستی میں دوسروں کے حق کا لحاظ رکھنے والے اور اپنے دوستوں پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہ کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کا حق پورے عمل و انصاف سے وہی ادا کر سکتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے خوب بہرہ مند ہیں۔

بہر حال یوں لگتا ہے کہ طوفانِ یاسین کے طغیانیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ماں سے چلے گئے۔ لیکن داؤد دوسروں میں پڑ گئے۔ انھوں نے فیصلہ تو عدل کی بنیاد پر کیا تھا کیونکہ اگر فریقِ ثانی کو مدعی کا دعویٰ قبول نہ ہوتا تو یقیناً وہ اعتراض کرتا۔ اس سکوت اس امر کے لیے بہترین دلیل تھا کہ معاملہ وہی ہے جو شکایت کرنے والے نے پیش کیا ہے لیکن ان سب امور کے باوجود عدلِ اقدار کا تقاضا تھا کہ داؤد اپنی بات میں جلدی نہ کرتے بلکہ فریقِ ثانی سے بھی شفا سوال کرتے اور پھر فیصلہ سنا لیتے۔ لہذا اس کام پر وہ خوشامیمن ہوئے اور داؤد نے گمان کیا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے اس کا امتحان لیا ہے (وظن داؤد انما افتحاہ)۔

اس نے استغفار کی، اپنے رب سے طلبِ بخشش کی، سجدے میں گر گیا اور توبہ کی سزا سے استغفار رہا و غفر۔ (راکعاً و اتاب)۔

"حق" "خیر" کے طور سے آواز کے ساتھ بندی سے لگنے کے معنی میں ہے جیسے آواز کی آواز ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے والے افراد چونکہ بندی سے بچنے آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں اللہ یا تعزیر سجدہ کرنے کے لیے کنائے کے طور پر آئی ہے۔

"راکعاً" اس آیت میں یا تو اس بنا پر ہے کہ "رکوع" بھی نکتہ میں سجدے کے معنی میں آیا ہے یا پھر اس لیے کہ رکوع سجدے کے لیے مقدمہ ہے۔

بہر حال اللہ نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا اور اس ترکِ اولیٰ میں ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ جیسا کہ بعد والی آیت میں قرآن کہتا ہے: ہم نے اس کے عمل کو بخش دیا (فغفرنا لہ ذلک)۔

اور وہ پہلے نزدیک عالی مقام اور نیک مستقل کا مال ہے (وان لہ عندنا نزلی و حسن مآب)۔ "نزلی" کا معنی ہے "مقام" (اور بارگاہِ الہی میں قرب) اور "حسن مآب" بہشت کی اور اخروی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔

۱۔ "خلطاء" "خلیط" کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ایسے اشخاص یا ایسے امور جو ایک دوسرے سے غلط ہیں۔ نیز دوست، شریک اور مہاجر یا پھر ایسا کام جتنا بظلم زیادتی اگرچہ صرف ان ہی سے نہیں ہوتی لیکن ان کا خصوصی ذکر یا اس بنا پر ہے کہ ایک دوسرے سے مل جاتی رہنے سے بین دین کے بہت سے معاملات پیدا آتے رہتے ہیں یا اس بنا پر ہے کہ انہوں "دوستوں" "مہجروں" اور مہاجرین سے ظلم کی توقع نہیں ہوتی۔

۲۔ جبکہ ترکیب یوں ہے "تم" مثلاً "قلیل" اس کی خبر ہے "ما" نامہ ہے کہ جو پہل کی اور وقت کے جاننے کے لیے آیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ داؤد کو پیش آمدہ واقعے کی حقیقت: قرآن مجید سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں کہ کچھ افراد وادعوای کے لیے حضرت داؤد کی محراب سے اوپر چڑھ کر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ پہلے تو آپ گھبرا گئے۔ پھر شکایت کرنے والے کی بات سنی۔ ان میں سے ایک کے پاس نانوے بیڑوں تھیں، دوسرے کے پاس صرف ایک بھڑھتی تھی۔ نانوے بیڑوں والا اپنے بھائی پر زور دے رہا تھا کہ وہ ایک بھڑھتی لے لے دے۔ آپ نے شکایت کرنے والے کو پکا قرار دیا اور دوسرے کے اصرار کو ظلم قرار دیا۔ پھر اپنے کام پر پشیمان ہوئے اور اللہ سے عافی کا تقاضا کیا۔ عدل نے آپ کو بخش دیا۔

یہاں دو تعمیر زیادہ غور طلب ہیں۔ ایک آزمائش اور دوسری استغفار اور توبہ۔ اس سلسلے میں قرآن نے کسی واضح امر کی نشاندہی نہیں کی۔ لیکن زیرِ نظر آیات اور ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں منقول روایات میں موجود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد تقصارت میں بہت زیادہ علم و مہارت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کو آزمائے لہذا آپ کو ایسے غیر معمولی حالات پیش آئے (مثلاً ان آدمیوں کا عام رستے سے بہت کم محراب کے اوپر سے آپ کے پاس آپہنچا) آپ نے مہذبازی کی اور اس سے پہلے کہ فریقِ ثانی سے وضاحت طلب کرتے آپ نے فیصلہ سنا دیا اگرچہ فیصلہ عادلانہ تھا۔

اگرچہ آپ بہت جلد اپنی اس لغزش کی طرف متوجہ ہو گئے اور وقت گزرنے سے پہلے اس کی تلافی کی۔ لیکن بہر حال جو کام آپ سے سرزد ہوا تھا وہ نبوت کے مقام بلند کے ثانیان نہ تھا۔ اس لیے آپ نے اس ترکِ اولیٰ پر استغفار کی اور اللہ نے بھی انھیں مغفرت بخشش سے نوازا۔

مذکورہ تفسیر کی شاہدہ آیت ہے حمزیر بحث آیات کے فوراً بعد آئی ہے۔ اس میں حضرت داؤد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے تجھے زمین پر اپنا فیصلہ قرار دیا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان حق و عدالت کے مطابق فیصلہ کر اور ہوا دھوس کی پیروی نہ کر۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی لغزش فیصلے کے طریقے میں تھی۔ لہذا مذکورہ بالا آیات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس عظیم نبی کی شان اور مقام کے خلاف ہو۔

۲۔ موجودہ تورات کی خرافاتی داستان: اب ہم تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے: نیز بعض ناگاہ اور بے خبر افراد نے جو تفسیریں کی ہیں، ان کی اصل خبر بھی تلاش کرتے ہیں۔

تورات کی دوسری کتاب اشموئیل کی فصل ۱۱ میں جملہ ۲۴:۲۲ میں یوں بیان کیا گیا ہے:

مُہاجر کہ وقتِ غروب داؤد اپنے بستر سے اٹھا اور بادشاہ کے گھر کی چھت پر گردش کی۔ پشتِ ہام سے ایک عورت کو دیکھا کہ جو غسل کر رہی ہے۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور ہادب نظر تھی۔ داؤد نے کسی کو بھیجا اور اس عورت کے بارے میں استفسار کیا۔ کسی نے کہا کہ کیا یہ اور یاہو جی کی بیوی

۱۔ "اور یاہو" حضرت داؤد کی زوجہ کے اہم امروں میں سے تھے۔ اور جی "صحت بن کھان" کی طرف نسبت ہے کہ جس کے قبیلہ کو بنی صحت کہتے ہیں۔

اس داستان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز داؤد اپنے محل کی چھت پر جاتے ہیں۔ ساتھ دالے گھر میں ان کی نظر پڑتی ہے تو انہیں ایک عورت مل کر رہنے ہوئے رہنہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس کے شش میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پھر جیسے بڑا تپا ہے اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور وہ داؤد سے معاملہ ہو جاتی ہے۔ اس عورت کا شوہر شکر داؤد کا ایک اہم افسر تھا۔ وہ ایک پاک طینت اور باصفا شخص تھا۔ داؤد (نمودہ باندہ) ایک بڑا لڑکا سازش کے ذریعے اسے ایک خطرناک جنگ میں بھجوا کر قتل کروا دیتے ہیں اور پھر اس کی بیوی کو قانونی طور پر اپنے نکاح میں لے آتے ہیں۔

اب آپ داستان کا باقی حصہ موجودہ تورات کی زبانی سنیں۔ اسی کتاب دوم اشعریل کی ۱۲ ویں فصل میں ہے۔

خداوند نے نائمان کو داؤد کے پاس بھیجا اور کہا:

ایک شہر میں دو آدمی رہتے تھے۔ ایک امیر تھا دوسرا غریب۔ امیر آدمی کے پاس بہت سی بھیڑیں اور گائیں تھیں۔ غریب کے پاس بھیڑ کے ایک بچے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک روز ایک مسافر امیر آدمی کے ہاں آیا۔ اس نے اپنی بھیڑوں میں سے مہمان کے لیے غذا تیار کرنے میں پس پیش کیا۔ غریب کا بھیڑ کا بچہ لے کر اسے ذبح کر دیا۔

اب کیا ہونا تھا، داؤد انتہائی غصے ہوئے۔ نائمان سے کہنے لگے: بخدا میں نے یہ کام کیا وہ قتل کا ستم ہے۔ اسے ایک بھیڑ کی جگہ پر چار بھیڑیں دینی چاہئیں۔ لیکن نائمان نے داؤد سے کہا:

”وہ شخص تو ہے۔“

داؤد اپنے غلط کام کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن اس کا باوجود ان پر بھاری مصیبتیں آئیں۔

اس مقام پر تورات میں ایسی عبارت ہے جس کے ذکر سے قلم کو شرم آتی ہے لہذا ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ تورات کی داستان کے اس حصے میں بعض شکات خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہیں، مثلاً:

۱۔ حضرت داؤد کے پاس کوئی شخص تھوڑے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان کے ایک شیر جو بنی تھے انہوں نے نصیحت کے طور پر ان سے ایک داستان بیان کی۔ اس میں دو بھائیوں کا واقعہ اور ان میں سے ایک کا دوسرے سے تقاضا کرنا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک امیر اور ایک غریب آدمی کا ذکر ہے جن میں سے ایک کے پاس بہت سی بھیڑیں اور گائیں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس بھیڑ کا صرف ایک بچہ تھا لیکن امیر آدمی نے اپنے مہمان کے لیے غریب آدمی کا بھیڑ کا بچہ ذبح کر دیا۔ اس واقعے میں غریب کی دوبارہ سے اوپر جانے کا ذکر ہے نہ آپ کے دشت زندہ ہو جانے کی بات ہے، نہ دو بھائیوں کے دعوے کا معاملہ ہے اور نہ ہی توبہ و بخشش کی درخواست کا بیان ہے۔

۲۔ داؤد نے اس ظالم امیر شخص کو قتل کا ستم بھیجا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ کے لیے آخر قتل کیوں؟

۱۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی اور حضرت داؤد کے شیر

بہت شیعہ نیت الیہام تو نہیں۔

داؤد نے ایچی بیچ کر لے لیا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ داؤد اس کے ساتھ سو یا۔ وہ اس کی نجاست سے پاک ہونے کے بعد اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اس نے کسی کو بیچ کر داؤد کو خبر کی کہ میں حاملہ ہوں۔ داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ اور یاہو جی کو میرے پاس بھیج دے۔ یوآب نے اور یاہو جی کو اس کے پاس بھیجا۔ اور یاہو جی اس کے پاس آیا۔ داؤد نے یوآب کی سلامتی اور جنگ میں اچھا وقت گزارنے کے بارے میں پوچھا۔ پھر داؤد نے اور یاہو سے کہا: اپنے گھر میں جا اور اپنے پاؤں دھو۔ اور یاہو بادشاہ کے گھر سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے بادشاہ کی طرف سے کچھ کھانا باہر لیا لیکن اور یاہو بادشاہ کے گھر کے آگے اپنے آقا کے سارے بندوں کے ہمراہ سو گیا اور اپنے گھر میں دیکھ۔ جب داؤد کو خبر دی گئی کہ اور یاہو اپنے گھر میں نہیں گیا تو داؤد نے اور یاہو سے کہا: کیا تو سفر سے نہیں لوٹا؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں گیا؟

اور یاہو نے داؤد سے عرض کی، صندوق، اسرائیل اور یہود اسبابوں میں قیام پذیر ہیں۔ میرا آقا یوآب اور میرے آقا کے تمام صحرائیں خیمہ نشین ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ میں کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ سونے کے لیے اپنے گھر جاؤں؟ آپ کی جان کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا.....

ہوایہ کہ داؤد نے صبح ایک خط یوآب کو لکھا اور اور یاہو کے ہاتھ بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ اور یاہو کو شہر یجگ میں دھکیں دو اور خود اس کے پیچھے سے مہل جاؤ تاکہ یہ ملتا جائے اور مر جائے۔ اسی طرح ہوا۔ یوآب نے شہر کا جائزہ لینے کے بعد اور یاہو کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں اسے مل تھا کہ بہادروں کی ضرورت ہے۔

شہر کے مردوں نے باہر آکر یوآب سے جنگ کی۔ داؤد کے غلاموں کی قوم میں سے بعض گئے۔ اور یاہو جی بھی مر گیا۔ اور یاہو کی بیوی نے اپنے شوہر کی موت کا سنا تو خصوصیت سے اپنے شوہر کا سوگ منایا۔ جب یہ سوگ ختم ہوا تو داؤد نے اسے بولا بھیجا اور اسے اپنے گھر لایا کہ وہ اس کی بیوی ہو گئی.....

لیکن جو کام داؤد نے کیا تھا خدا کو پسند نہیں آیا۔

۱۔ ”بہت شیعہ اس میں کہ نام ہے (تورات کے بقول حضرت داؤد نے چھت سے لے رہنہ دیکھا اور اس کے چش کی آگ آپ کے دل میں بھڑک اٹھی۔)

ایک صاحب منصب مرانی شخص الیہام کی بیٹی تھی۔

۲۔ ”یوآب“ حضرت داؤد کی فوج کا کمانڈر تھا۔

۳۔ کتاب اشعریل، فصل ۱۱ جلد ۲۷۲

۲۔ اسلامی روایات اور قصہ داؤدؑ، اسلامی روایات میں تورات کی بیان کردہ قیص اور بے ہودہ داستان کی نہایت سختی سے تذبذب کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک روایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپؑ نے فرمایا:-

لا اوتی برجل یزعم داؤد تزوج امرئۃ اوریا الا جلدتہ حدین حدًا للنبوة و حدًا للاسلام

اگر کسی ایسے شخص کو میرے پاس لایا جائے کہ جو یہ کہے کہ داؤد نے اوریاہ کی بیوی سے شادی کی، تو میں اس پر دو حدیں جاری کروں گا ایک حد نبوت کے لیے اور دوسری اسلام کے لیے۔
کیونکہ اس میں ایک طرف تو ایک مرد عورت کی طرف ایک غیر شرعی امر کی نسبت ہے اور دوسری طرف مقام نبوت کی ہتک محنت ہے۔ لہذا ایسی بات کرنے والے پر دو مرتبہ حد قذف جاری ہونی چاہیے اور اسے دوسرے توراتی کوڑے لگائے جلتے چاہئیں۔
امام بزرگوار حضرت علیؑ ہی سے یہی مفہوم ایک اور انداز سے منقول ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں:-

من حدثکم بحديث داؤد علی ما یرویه القصاص جلدتہ مائة ستین
جو شخص تم سے قصہ داؤد اس طرح بیان کرے کہ جیسے افسانہ گو کہتے ہیں تو میں اسے ایک سو سٹھ کوڑے لگاؤں گا۔

ایک اور حدیث شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اہلی میں درج کی ہے، آپؑ فرماتے ہیں:-

ان رضا الناس لا یملک، والسختہم لا تضبط، المرینسبوا داؤد
الی انہ تبع الطیر حتی نظر الی امرئۃ اوریا فہواھا، وانہ قدم زوجها
امام التائبون حتی قتل تن و ج بہا

سب لوگوں کو راضی نہیں کیا جاسکتا اور نہ سب کی زبانیں بند کی جاسکتی ہیں۔ کیا انھوں نے یہ انتہائی قبیح (تمت داؤد پر نہیں باندھی کہ وہ ایک پرندے کے پیچھے اپنے محل کی چھت پر گئے تو ان کی نظر اوریاہ کی بیوی پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ پھر اس کے شوہر کو میدان جنگ میں تالوت کے آگے آگے بھیج دیا (جس میں انبیاء بنی اسرائیل کی یادگاریں رکھی جاتی تھیں اور برکت کے طور پر اسے فوج کے آگے آگے رکھا جاتا تھا)۔ یہاں تک کہ وہ مارا گیا اور پھر انھوں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی (جب اللہ کا عظیم نبی لوگوں کی زبان سے مومن نہ رہا ہو تو دوسروں کو ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے)۔

ایک حدیث یحییٰ بن ابی اسحاق سے منقول ہے۔ آپؑ مختلف مذاہب کے ارباب مذہب سے

۲۔ ساتھ ہی انھوں نے اس حکم کے خلاف حکم صادر کیا اور کہا کہ ایک جھوٹے کے بدلے اسے چار جھوٹے دینی چاہئے۔ آخر کس بناء پر؟

۳۔ داؤد نے اوریاہ کی بیوی کے بارے میں خیانت سے متعلق اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔

۴۔ خدا نے انھیں معاف کر دیا (اتنی آسانی سے، کس بناء پر؟)۔

۵۔ اللہ نے داؤد کے بارے میں عجیب و غریب سزا کا فیصلہ کیا کہ جسے نقل نہ کرنا بہتر ہے۔

۶۔ یہی عورت ایسے روشن ماضی کے باوجود سلیمان کی ماں بنی۔

ان داستانوں کا ذکر واقعاً تکلیف دہ ہے لیکن کیا کیا جاسکتا ہے کہ بعض جاہل افراد نے نادانی سے ان اسرائیلی روایات کے دیر اثر قرآن مجید کی پاک دکانہ روایات کا چہرہ بھی سیاہ کر دیا ہے اور ایسی باتیں کہیں کہیں کو واضح کرنے کے لیے اس رسوا داستان کو کچھ حصہ ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔

اب ہم سوال کرتے ہیں:-

۱۔ وہ جی کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے جس کے دس عظیم اوصاف بیان کیے ہیں اور بغیر اسلام کو جس کی سرگزشت سے ہایت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، کیا ممکن ہے کہ ان آیتوں کے تراویں حصے کی بھی اس کی طرف نسبت دی جاسکے؟

۲۔ قرآن مجید بعد کی آیات میں کہتا ہے:

یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض

اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنایا

کیا یہ آیت مذکورہ خرافات سے ہم آہنگ ہے؟

۳۔ اگر کوئی عام شخص ہو، خدا کا نبی نہ ہو اور وہ اس قسم کے جرم کا مرتکب ہو، اپنے وفادار پاک طینت ہا ایمان انہر کی بیوی کو ایسے گھٹیا طریقے سے اس کے ہاتھوں سے کھسکائے تو لوگ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہاں تک کہ اگر یہ کام افسق انعامین سے سرزد ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ تورات نے حضرت داؤد کو بغیر قرار نہیں دیا تاہم ان کا ذکر ایک بلند مرتبہ مادل حکمران کے طور پر کیا ہے، کہ جو بنی اسرائیل کے عظیم عبادت خانے کا موسس تھا۔

۴۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تورات کی مشہور کتب میں سے ایک مزامیر داؤدؑ ہے جس میں حضرت داؤد کی مناجات ہیں۔ کیا ایسے شخص کی مناجات اور باتیں کتب آسمانی کا حصہ قرار دی جاسکتی ہیں؟

۵۔ جو شخص تہذیبی سی عقل بھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ موجودہ تحریف شدہ تورات کی داستانیں خرافات کا ایسا مجموعہ ہیں جو مکتب انبیاء کے دشمنوں یا بہت ہی بے شعور اور جاہل افراد کی ساختہ وپرداختہ ہیں۔ لہذا انھیں کس طرح بحث کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے؟

جی ہاں! قرآن کی یہ عظمت ہے کہ وہ ایسی خرافات سے بالکل پاک ہے۔

۱۔ جمع ایسان، ذریعہ آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر فراہین راوی، ذریعہ آیت کے ذیل میں۔

۳۔ نزائتین جلد ۲ ص ۴۴۹، بحوالہ امام صدوق۔

جنہیں اللہ نے داؤدؑ کی آزمائش کی غرض سے بھیجا تھا لیکن داستان کی خصوصیات مثلاً عہد سے اوپر جانا اور خلاف معمول طریقے سے داؤدؑ کے پاس جانا اور ان کا گھبرا جانا، نیز یہ کہ یہ واقعہ ایک الہی آزمائش تھا یہ سب چیزیں نشان دہی کرتی ہیں کہ فرشتوں کے تشل کی صورت میں دو آدمیوں کے لباس میں ردیما ہوا تھا (تشل سے مراد یہ ہے کہ خارجی وجود میں کوئی بھی نہیں لکھا تھا بلکہ حضرت داؤدؑ کی قوت اور ان میں یوں ہوا کہ وہ فرشتے تھے جو انسانوں کی صورت میں آئے تھے)۔

لہذا اس دعویٰ میں انھوں نے جو حکم صادر کیا وہ ظرف تشل میں تھا جیسے انھوں نے غلبہ دیکھا ہو، تو جیسے عالم خواب میں ردیما ہونے والے واقعات میں انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، ظرف تشل میں بھی اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ذمہ داری کا تعلق تو عالم شہود سے ہے یعنی عالم مادہ سے، اور اگر کوئی خطا حضرت داؤدؑ سے سرزد ہوئی بھی ہے تو اس کا تعلق اسی ظرف تشل سے ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مقام عصمت کے منافی ہو، بہشت میں آدمؑ کی خطا کی طرح، زمین پر اترنے سے پہلے کہ جو تکلیف شرعی اور ذمہ داری کا مقام ہے، اس لحاظ سے حضرت داؤدؑ نے جو استغفار کیا وہ ایک حقیقی گناہ سے استغفار نہ تھی بلکہ

لیکن آیات کا ظاہری مفہوم یقیناً یہ ہے کہ شکایت اور دعویٰ دائر کرنے والے افراد خارجی وجود رکھتے ہیں، تاہم مذکورہ فیصلہ نہ تھا، کیونکہ یہ فیصلہ شکایت کنندہ کی گفتگو سن کر علم و یقین حاصل کرنے کے بعد تھا۔ اگرچہ قصاصات کے مستحب آداب کا تقاضا تھا کہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جاتا اور ان کی استغفار بھی اسی ترک اولیٰ پر تھی۔

بہر حال اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس واقعے کو ہم ظرف تشل سے متعلق سمجھیں یا اسے بعض کے بقول خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤدؑ کو متنبہ کرنے کے لیے ایک آزمائش قرار دیں، بہتر یہی ہے کہ آیات کے ظاہری مفہوم کی حفاظت کی جائے اور جیسا کہ کہا گیا ہے اسی تفسیر کی جائے کہ جس سے آیت کے الفاظ کا ظہور بھی محفوظ رہتا ہو اور انبیاء کے مقام عصمت پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔

ترجمہ

۲۶۔ اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں (اپنا) خلیفہ (اور نمائندہ) قرار دیا ہے۔ لوگوں کے درمیان کے حق کے مطابق فیصلہ کر اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کر کیونکہ یہ تجھے راہ حق سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ راہ خدا سے منحرف ہو جائیں، روزِ حساب کو فراموش کرنے کی بنا پر ان کے لیے شدید عذاب ہے۔

۲۷۔ ہم نے آسمان زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے فضول پیدا نہیں کیا، یہ کافروں کا گمان ہے، وائے ہے کافروں کے لیے، (جہنم کی) آگ سے۔

۲۸۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انھوں نے عمل صالح انجام دیے ہیں، کیا ہم انھیں زمین میں فساد پر پا کرنے والوں کی طرح قرار دے دیں یا پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح قرار دے دیں؟

۲۹۔ یہ بابرکت کتاب ہے کہ جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل فکر و نظر متوجہ ہوں۔

۲۶۔ یٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

۲۷۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۝

۲۸۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝

۲۹۔ كَتَبْنَا إِلَيْكَ مِزَانَ الْقِسَافَةِ وَأَتَيْنَاكَ بِالْكِتَابِ وَقَالُوا لَا تُفَصِّلْ لِلدِّينِ الْفُصُولَ ۝

تفسیر

عدل کرو اور ہوائے نفس سے بچو

گزشتہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب آخر میں حضرت داؤد سے خطاب فرماتے ہوئے ان کے بلند کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ان کی سنگین ذمہ داریوں کا ذکر دو ٹوک انداز میں اور معنی خیز عبارت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں (اپنا) خلیفہ (اور نمائندہ) قرار دیا ہے۔ لہذا لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو۔ جو کہ تجھے راہِ خدا سے ہٹا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے منحرف ہو جائیں ان کے لیے روزِ حساب کو فراموش کرنے کی وجہ سے شدید عذاب ہے (یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لعذاب شدید بما نسوا یوم الحساب)۔

اس آیت میں حضرت داؤد کے بلند مرتبے کا ذکر ہے اور ان کے اہم منصب کی بات کی گئی ہے۔ اس آیت کا مضمون نشاندہی کرتا ہے کہ درجہ اور رتبا کے ساتھ ان کی شادی کے لوگوں نے جو جھوٹے افسانے تراشے ہیں وہ کس قدر بے بنیاد ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایسے شخص کو زمین کی خلافت سونپ دے اور مقامِ قنات اس کے پیروں کے پیروں میں اور اپنے یار و انصار کی ناسوں پر خیانت بھری نظریں گاڑے ہوئے ہو اور اس کا ہاتھ بے گناہوں کے غم سے اکودہ ہو؟ اس آیت میں پانچ جملے ہیں اور ہر جملہ ایک حقیقت کا ترجمان ہے۔

پہلی حقیقت زمین میں داؤد کا مقام خلافت ہے۔ اس سے مراد گزشتہ انبیاء کی خلافت و جانشینی ہے یا خلافتِ الہی؟ ہماری نظریں دراصل زیادہ مناسب ہے اور یہی معنی سورۃ بقرہ کی آیت ۲۵ سے ہم آہنگ ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے:

واذا قال ربک للملک انا جاعل فی الارض خلیفۃ

اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔

ابنہ تھو خلافت کے حقیقی معنی کے لحاظ سے تو اللہ کی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ یہ تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کے لیے وفات یا غیرت کا معنی صادق آتا ہو۔ یہاں اس سے مراد بندوں میں اس کی نمائندگی اور زمین میں اس کے فرائض کا اہتمام ہے۔ یہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ زمین میں حکومت کا منشاء و مصدر حکومت الہی ہونا چاہیے اور جو حکومت اس راستے کے علاوہ ہو وہ ظالمانہ اور فاسدانہ حکومت ہے۔

دوسرے جملے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جبکہ تجھے عظیم نعمت دی جا چکی ہے و تیری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو۔ درحقیقت خلافتِ الہیہ کا نتیجہ حق کی حکومت ہے۔ اس جملے سے یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ حق کی حکومت محض صرف خلافتِ الہیہ سے پیدا ہوتا ہے اور براہِ راست اس کا نتیجہ ہے۔

تیسرے جملے میں ایک عالمِ عادل کو درپیش اہم ترین خطرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہوائے نفس کی

ہرگز پیروی نہ کرنا۔

جی ہاں! ہوائے نفس حقیقت میں انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک غمیم پردہ ڈال دیتی ہے اور اس کے اور عدالت کے درمیان جہائی ڈال دیتی ہے۔

لہذا جو شخص تجھے جملے میں فرمایا گیا ہے، اگر تو نے ہوائے نفس کی پیروی کی تو وہ تجھے راہِ خدا سے جو راہِ حق ہے ہٹا دے گی۔ لہذا جہاں کہیں بھی گمراہی ہے اس میں ہوائے نفس کا ہاتھ ہے اور جہاں بھی ہوائے نفس ہے اس کا نتیجہ گمراہی ہے، جو حاکم ہوائے نفس کا پیروں پر وہ لوگوں کے مفادات و حقوق کو اپنی اغراض پر قربان کر دے گا۔ اسی لیے اس کی حکومت ناپائیدار ہوگی اور شکست کا سامن کرے گی۔

یہ کہتا ہے اس مقام پر ہوائے نفس کا ایک وسیع معنی ہو کہ جس میں انسان کی اپنی خواہش نفس بھی شامل ہے اور لوگوں کی خواہشات بھی۔ اس طرح قرآن ان تمام مکاتب کی نفی کرتا ہے کہ جو عوامی افکار کی پیروی کو حکومتوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ کیونکہ دونوں کا نتیجہ طریقِ الہی اور صراطِ حق سے گمراہی ہے۔

موجودہ زمانے میں ہم اس طرزِ فکر کے ذلت باز نتائج کے شاہد ہیں جو زیرِ علم خود متمدن دنیا میں رومنا ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات لوگوں کی خواہشات کے باعث قبیح ترین اعمال بھی قانونی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرزِ عمل نے ذلت در سوانی کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ قلم کو بیان کرتے ہوئے شرم و امان گیر رہے۔

یہ درست ہے کہ حکومت کی اساس دو چیزیں عوام ہی کو ہونا چاہیے اور ان کی شرکت ہی سے حکومت تشکیل پانا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق و باطل کا معیار ہر جگہ اور مسئلے میں اکثریت کی خواہشات قرار پا جائیں، حکومت کے ستون حق پر استوار ہونے چاہیے اور ان کی تعمیر و استحکام کے لیے عوامی قوت سے مدد لینا چاہیے اور "اسلامی جمہوریہ" کا یہی معنی ہے۔ یہ اصطلاح "اسلامی" اور "جمہوریہ" دونوں سے مرکب ہے اور اس کے ہم قائل ہیں۔ بالفاظِ دیگر اصول مکتبِ دین سے لیے جائیں اور ان کے اجراء کے لیے لوگوں کو شریک کیا جائے (محرر کیجیے گا)۔

آخر میں پانچویں جملے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ راہِ حق سے گمراہی کا سرچشمہ "یوم الحساب" کی فراہموشی ہے اور اس کا نتیجہ شدید عذابِ الہی ہے۔

اصولی طور پر روزِ قیامت کی فراہموشی ہمیشہ گمراہیوں کا سرچشمہ ہے اور ہر گمراہی میں اس فراہموشی کا حصہ ہے اور یہ اصول معاد کی طرف توجہ، انسانی زندگی میں اس کے تربیتی اثر کو واضح کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی کتب میں منقول روایات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث پیغمبرِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ انھوں نے فرمایا:

ایہا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم افشان اتباع الہوی وطول الامل فاما اتباع الہوی فیصد عن الحق واما طول الامل فیفسد الاخوة

اے لوگو! وحشت ناک ترین چیزیں وہ ہیں کہ جن کی جانب سے میں تمھارے ہارے میں ڈرتا ہوں،

ایک ہے ہوا و ہوس کی پیروی اور دوسری ہے لمبی چوڑی امیدیں۔ ہوا و ہوس کی پیروی تو تھیں حق منحرف کروے گی اور لمبی چوڑی امیدیں تھیں قیامت بھلا دیں گی۔
حق ہے کہ اس جگہ کو آبِ زہر سے کھاجائے اور یہ ہر دیکھنے والے بالخصوص حکمرانوں، قاضیوں اور اہل منصب کے سامنے ہے۔
ایک اور روایت کہ جو امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں:

ثلاث موبقات، شیخ مطاع و هو متبع بواجب العجب المرء بنفسه
تین چیزیں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں:

- ۱۔ اطاعت کے موقع پر غفلت،
- ۲۔ ہوائے نفس کہ جس کی پیروی کی جائے اور
- ۳۔ انسان کا اپنے آپ سے خوش ہونا یا شہ

حضرت داؤدؑ کی زندگی اور زمین میں ان کے لیے خلافت الہی کا ذکر کرنے کے بعد جہانِ بہشتی کے باہر و با مقصد ہونے کا ذکر آیا ہے تاکہ زمین پر حکومت کی جہت واضح ہو جائے کہ جو اس تمام نظامِ بہشتی کا ایک حصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اُسے ہم نے باطل اور فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، افسوس کافروں پر آتش و دوزخ سے (و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)۔

اہم ترین مسئلہ کہ جو تمام حقوق کا سرچشمہ ہے وہ خلقت کا باہر و با مقصد ہونا ہے۔ جب ہم نے تخلیق کائنات کے بارے میں اپنے عقیدے میں یہ بات قبول کر لی کہ یہ عالم وسیع خداوند بزرگ نے فضول پیدا نہیں کیا تو فوراً ہمیں اس کے باہر کی تلاش ہوتی ہے۔ اس باہر کو مختصر الفاظ میں ”مکالم“، ”تعلیم“ اور ”ترہیت“ کے معنی خیز الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس کے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حکومتوں کو بھی اسی راستے پر گامزن ہونا چاہیے۔ انھیں تعلیم و تربیت کی بنیادیں مضبوط کرنا چاہئیں اور انھیں انسانوں کے روحانی کمال کا ذریعہ ہونا چاہیے۔

دوسرے الفاظ میں عالمِ بہشتی حق و عدالت کی بنیاد پر قائم ہے اور حکومتوں کو بھی پوری کائنات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یعنی انھیں حق و عدالت کے اصولوں پر استوار ہونا چاہیے۔

ضمنی طور پر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ گزشتہ آیت کا آخری جملہ کہ جس میں روزِ جزا کی فراوانی کا ذکر ہے، زیر بحث آیت کے مضمون سے پوری طرح ہم آہنگ ہے کیونکہ مقصد یہ حق کائنات کا تقاضا ہے کہ روزِ جزا موجود ہے اور جیسا کہ ہم سورۃ میں کی تفسیر کے

اختتام پر معاد نے متعلق بحث میں کہہ چکے ہیں اگر روزِ حساب موجود نہ ہو تو اس جہان کی تخلیق بے معنی ہے مقصد و فضول اور بھل ہوگی۔ یہ بات لائقِ توجہ ہے کہ اس آیت کے اختتام پر ایک واضح خط کی جانب اشارہ موجود ہے جو مکتبِ ایمان کو کفر سے جدا کرتا ہے اور وہ ہے العبادی مکتب میں عالم کا بے مقصد ہونا جس کے بعض نمونوں میں ہم آج بھی گرفتاریں۔ وہ صراحت سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ جہان بے مقصد اور بے ہدف ہے ایسے تصور کائنات کی موجودگی میں وہ لوگ اپنی حکومتوں میں حق و عدالت کو کیسے جاری کر سکتے ہیں یہ فقط الہی نظریہ کائنات ہے کہ جس کی بنیاد پر دعویٰ آنے والی حکومت حق و عدالت کو جاری کر سکتی ہے کیونکہ اس نظریے کے مطابق تخلیقِ عالم کا کوئی ہدف و مقصد ہے اور اس جہان کا کوئی صاحبِ خدہ نظام موجود ہے کہ حکومت کو بھی اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ العبادی حکومتیں آج جگہ جگہ صلح اور اقتصاد و ثقافت کے جن مسائل میں جھپٹ رہی ہیں ان کی اصلی وجہ اس میں تلاش کرنا چاہیے۔ ان کے اسی نظریے کی وجہ سے ان کی ہمارے گھڑی کی اصل بنیاد زور، ربوہستی اور اقتدار ہے اور ہر گز کے لیے وہ اسی کے قائل ہیں کہ جو وہ طاقت اور ظلم سے حاصل کر رہا ہے اور ایسی دنیا اس قدر وحشت ناک ہے کہ جاس طرزِ فکر کی بنیاد پر عمل پیرا ہوا جس کا نظام اس نظریے کے مطابق چلے۔
بہر حال خدا تعالیٰ حکیم ہے اور ممکن نہیں کہ اس عظیم کائنات کو بے ہدف پیدا کرے اور یہ ہدف جمعی پورا ہو گا کہ یہ عالم ایک وسیع تر اور عظیم تر جہان کے لیے مقدر ہو وہ جہان کہ جو ابدیت سے وابستہ ہوا اور جو عالم دنیا کا جواز فراہم کرے۔

بعد کی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے، کیا ممکن ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنھوں نے نیک کام انجام دیئے ہیں، انھیں ہم ان جیسا قرار دے دیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں (ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالغفارين فی الارض)۔ اور کیا ممکن ہے کہ ہم ہر گز گاروں کو قاجروں کی طرح قرار دیں (ام نجعل المتقين كالغفجار)۔

تخلیق بے ہدف ممکن ہے اور نہ نیک اور بد میں مساوات ممکن ہے کیونکہ نیک لوگ اہلِ ہدف تخلیق کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں اور مقصد کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں جب کہ برے لوگ مخالف سمت پر گامزن ہیں۔

درحقیقت معاد کی بحث اس آیت میں اور قبل کی آیت میں مستقل طور پر تمام پہلوؤں کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔

ایک طرف تو یہ فرمایا گیا ہے کہ حکمتِ خالق کا تقاضا ہے کہ تخلیق کائنات کا کوئی ہدف ہو اور یہ ہدف دوسرے جہان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اتنی اہم نہیں ہے کہ اس عظیم کائنات کا ہدف ہو سکے۔

دوسری طرف حکمت و عدل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد اور عادل و ظالم کیسا نہ ہوں اور یہی امر قیامت، جزا و سزا اور جنت و جہنم کا مقتضی ہے۔

اس انسانی معاشرے میں فاجر، مومنین کے برابر اور برے ٹیکوں کے ساتھ نظر آتے ہیں بلکہ جہت سے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ

۱۔ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ ہاں ”ام“ بن کے معنی اہلِ اطراب کے لیے ہے۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ”ام“ اختتامِ محذوف پر مطلق ہو

اور تقدیر میں اس طرح ہے:

اخلقنا السماوات والارض باطلاً ام نجعل المتقين كالغفجار

فنادی الارض معاشرتی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہو۔

لیکن ان میں سے تاکید والی پہلی تفسیری زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ یہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟ ایک روایت میں ان آیات کی تفسیر کے بارے میں ہے کہ ”الذین آمنوا و عملوا الصالحات“ سے امیر المؤمنین حضرت علیؑ اور ان کے یارو انصار کی طرف اشارہ ہے جبکہ ”المفسدین فی الارض“ کا اشارہ ان کے حامیوں کی طرف ہے بلکہ

ایک اور حدیث جو ابن عباسؓ نے ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اس میں ہے کہ ”الذین آمنوا“ سے مراد حضرت علیؑ اور جناب حمیدہؓ ہیں کہ جو میدان ہزین مجتہد، ولید اور شبیبہ کے مقابلے میں نکلے تھے کہ چوشکر شرک میں سے تھے اور ان سے ہمت بہت ڈرائی کی اور ان پر غالب آئے۔ ”المفسدین فی الارض“ سے مراد تین مذکورہ افراد ہیں کہ چوشکر کفر و شرک میں سے ہیں بلکہ واضح ہے کہ ان روایات کا مفہوم یہ نہیں کہ آیت کو خاص افراد میں منحصر کر دیا جائے بلکہ اس سے شان نزول مراد ہے یا روشن و واضح مصداق۔

یہ کہ زعفران لوگ زیادہ پیش و آگام میں ہیں۔ اگر اس جہان کے بعد کوئی جہان نہ ہو کہ جس میں عدالت حکم فرما ہو تو اس جہان کی وضع خلاف حکمت اور خلاف عدل بھی اور یہ خود مسئلہ مواد کے لیے ایک دلیل ہے۔

دوسرے الفاظ کبھی اثبات مواد کے لیے برہان حکمت سے استدلال کیا جاتا ہے اور کبھی برہان عدالت سے۔ گزشتہ آیت میں پہلی استدلال ہے اور دوسری آیت میں دوسری طرح کا۔

زیر بحث آخری آیت میں ایسے مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جو درحقیقت ہدف کائنات کو پورا کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”بارکات کتاب ہے کہ جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل متوجہ ہوں (کتاب انزلنا الیک مبارک لیسذکروا آیاتہ ولیتذکروا لولاءالباب)۔

اس کی تعلیمات جاوداں ہیں اور اس کے احکام گہرے اور عمیق ہیں اور اس کے پروگرام حیات بخش اور ہدایت کنہہ ہیں کہ ہر انسان کو ہدف تخلیق کی طرف لے جاتے ہیں۔

اس عظیم کتاب کے نزول کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اسے زبان پر جاری کر لیا جائے اور بس۔ بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس کی آیات نگرد نظر اور سوچ بچار کا سرچشمہ بنیں۔ اور نصیر و دھران کی ہدایت کا سبب بنیں اور پھر یہ بیحدی حرکت عمل کا باعث بنے۔

”مبارک“ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایسی چیز کے معنی میں ہے کہ جو دائمی خیر کی حامل ہو اور قرآن کے بارے میں یہ تعبیر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرہ اس کی تعلیمات سے دائمی استفادہ کر سکتا ہے اور چونکہ یہ لفظ بطور مطلق استعمال ہوا ہے اس لیے دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر و سعادت پر محیط ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم خیر و برکت کے طلب گار ہو تو تھوڑی خواہش اس میں موجود ہے بشرطیکہ تم اس میں تدبیر کرو اور اس سے ہدایت حاصل کرو اور حرکت میں آؤ۔

چند اہم نکات

۱۔ تقویٰ اور فحور ایک دوسرے کی ضد؛ زیر بحث آیات میں ”فساد فی الارض“ کو ”ایمان و عمل صالح“ کے مقابل قرار دیا گیا ہے نیز ”فحور“ (دین کا پردہ چاک کرنا) تقویٰ و پرہیزگاری کی ضد قرار دیا گیا ہے کیا ان دونوں عبارتوں میں ایک ہی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے یا دو مطالب کو بیان کیا گیا ہے؟

بہید نہیں ہے کہ دونوں عبارتوں میں ایک ہی حقیقت کو بیان کیا گیا ہو۔ کیونکہ ”متیقن“ ”نیک عمل کرنے والے مومنین“ ہی ہیں اور ”فجور“ ”مفسدین فی الارض“ ہی ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ پہلا جملہ اعتقادی اور عملی دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ ہو اور صحیح عقیدے کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کا

فائدہ العقیدہ اور فائدہ العمل دونوں سے کیا جا رہا ہو۔ جبکہ دوسرا جملہ صرف عملی پہلو کی طرف اشارہ ہو۔

یہ فرق بھی ممکن ہے کہ ”تقویٰ“ انسان کے انفرادی کمال اور ”فحور“ انسان کے انفرادی تنزل کی طرف اشارہ ہو جبکہ عمل صالح اور

۳۰۔ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

۳۱۔ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفُ الْجِيَادِ ۝

۳۲۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ سَائِي حَتَّى تَوَارَتْ

بِالْحِجَابِ ۝

۳۳۔ رُدُّوَهَا عَلَيَّ ۖ قَطِيفٌ مِّسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝

ترجمہ

۳۰۔ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی اچھا بندہ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف بازگشت کرتا تھا۔ (اور اس کی یاد میں رہتا تھا)۔

۳۱۔ وہ وقت یاد کر جب مختلف عصر انھوں نے چابک اور تیز رفتار گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے۔

۳۲۔ تو اس نے کہا: ان گھوڑوں کو میں اپنے رب کی خاطر پسند کرتا ہوں (میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں ان کام لوں اور وہ اسی طرح انھیں دیکھتا رہا)۔ یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔

۳۳۔ (وہ اس قدر جاذبِ نظر تھے کہ اس نے کہا کہ) انھیں دوبارہ لاؤ اور پھر اس نے ان کی پٹریوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا (اور ان پر فوازش کی)۔

تفسیر

سلیمان اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں

ان آیات میں بھی حضرت داؤد کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ پہلی آیت میں انھیں سلیمان جیسا باہر بیٹا عطا کرنے کی خبر دی گئی ہے کہ جو ان کی حکومت و مملکت کو باقی و جاری رکھنے والے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی اچھا بندہ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ دامنِ خدا کی طرف اور آخرت حق کی طرف لوٹتا تھا (وہ ہبنا لداؤد سلیمان نعم العبد انہ اواب)۔

یہ تفسیر حضرت سلیمان کے عظیم مرتبے کی ترجمان ہے۔ شاید یہ ان بے بنیاد اور قبیح تہمتوں کی تردید کے لیے ہے کہ جو زوجہ اہلیا

حضرت سلیمان کے تولد کے بارے میں تحریف شدہ روایات میں آئی ہیں اور نزولِ قرآن کے زمانے میں وہ یقیناً ہی طرح عام تھیں۔ ایک تو "وہبنا" (ہم نے عطا فرمایا) پھر "نعم العبد" (کیا ہی اچھا بندہ ہے) کہہ کر تعریف کی تیز "انہ اواب" (وہ شخص جو ہمیشہ خدا کی اطاعت الہی کی طرف لوٹتا ہے اور ذرہ بھر بھی لغزش ہو جائے تو توبہ کرتا ہے) کہہ کر تائید کی گئی۔ یہ سب باتیں اس عظیم نبی کے بند مرتبے کی غماض ہیں۔

"انہ اواب" بالکل وہی تفسیر ہے جو اسی سورہ کی آیت میں ان کے باپ حضرت داؤد کے لیے آئی ہے۔ "اواب" مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے "بہت زیادہ بازگشت کرنے والا" اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے اگر اس مفہوم کی طرف توجہ کی جائے تو اطاعتِ فرمانِ الہی کی طرف بازگشت، حق و عدالت کی طرف بازگشت اور نفقت و ترکِ اولیٰ سے بازگشت سب معانی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔

اگلی آیت میں حضرت سلیمان کے گھوڑوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مختلف تفسیری بیان کی گئی ہیں۔ بعض جاہل اور بے خبر لوگوں کی طرف سے بھی ہیں کہ جو نہایت تکلیف دہ ہیں اور عقلی معیار کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں نے اسی اسی باتیں کی ہیں کہ جو ایک عام انسان کے بھی شایانِ شان نہیں ہیں چہ جائیکہ ان کی نسبت حضرت سلیمان جیسے عظیم المرتبت نبی کی طرف دی جائے تاہم محققین نے عقلی و عقلی دلائل سے ایسی تفسیروں کا راستہ بند کر دیا ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم مختلف احتمالات کا جائزہ لیں آیات کی تفسیر اس کے ظاہر کے مطابق یا ظاہر ترین احتمالات کے مطابق پیش کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ جو ناروا نسبتیں دی جاتی ہیں ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ لوگوں نے پہلے فیصلے کیے پھر لاکھین قرآن پر غلطیوں دیا۔

قرآن کہتا ہے: وہ وقت یاد کر جب وقت عصر چابک اور تیز رفتار گھوڑے اس (سلیمان) کے حضور پیش کیے گئے (اذ عرض علیہ بالعشوی الصافات الجیاد)۔

"صافات" "صافۃ" کی جمع ہے۔ جیسا کہ بہت سے مفسرین اہل بابِ لغت نے لکھا ہے "صافات" "ایسے گھوڑوں کی کہ ہاتھ آتے ہیں کہ کھڑے ہوتے وقت دو اگلے اور ایک پچھلے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک پچھلا پاؤں کچھ بلند کیے رہتے ہیں اور صرف ناک کی نوک زمین پر رکھتے ہیں اور یہ چابک اور تیز رفتار گھوڑوں کی خاص حالت ہے کہ جو ہر وقت چلنے کو تیار ہوتے ہیں یہ

"جیاد" "جواد" کی جمع ہے یہاں یہ لفظ سریع الحركت اور تیز رفتار گھوڑوں کے معنی میں ہے۔ دراصل یہ لفظ "جود" (بخشش) کے مادہ سے لیا گیا ہے۔ البتہ یہ لفظ انسان کے لیے ہو تو مال بخشنے کے معنی میں ہے اور گھوڑے کے لیے ہو تو تیز رفتاری کے معنی میں ہے۔ گویا مذکورہ گھوڑے جب کھڑے بھی ہوتے تھے تو چلنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرتے تھے اور جب چلنے تھے تو تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے تھے۔

اس آیت میں موجود مختلف قرآن سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان اپنے تیز رفتار گھوڑوں کا سامانہ

لے سب نے کہا ہے کہ "صافات" "نکار و مانت" دونوں معانی رکھتا ہے لہذا یہ گھوڑوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔

کر رہے تھے کہ جنہیں میدانِ جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ ماورین مذکورہ گھوڑوں کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے۔

ایک عادل اور بااثر حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس طاقتور فوج ہو اور اس زمانے میں لشکر کے اہم ترین وسائل تیز رفتار گھوڑے تھے لہذا حضرت سلیمان کا مقام ذکر کرنے کے بعد نوے کے طور پر گھوڑوں کا ذکر آیا ہے۔ اس موقع پر یہ واضح کرنے کیلئے کہ طاقتور گھوڑوں سے ان کا لگاؤ دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں جناب سلیمان نے کہا: ان گھوڑوں میں اپنے رب کی یاد اور اس کے حکم کی بنا پر پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے دشمنوں کے خلاف جہاد میں کام لوں (فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر مرانی)۔ عربوں کا معمول ہے کہ وہ ”خیل“ (گھوڑا) کو ”خیر“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے:

الخير معقود بنواصي الخيل الى يوم القيامة

خیر اور بھلائی قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔

سلیمان کہ جو دشمن کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ ان تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے بہت عرش ہوئے۔ آپ انہیں یوں دیکھ رہے تھے کہ نظریں ان پر جم کر رہ گئیں یہاں تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے (حتی توارت بالحباب)۔ یہ منظر نہایت دلکش اور مزہ تھا اور حضرت سلیمان جیسے عظیم فرماں روا کے لیے نشاط انگیز تھا۔ آپ نے حکم دیا ”ان گھوڑوں واپس میرے پاس لاؤ“ (ردوہا علی)۔

جب ماورین نے اس حکم کی اطاعت کی اور گھوڑوں کو واپس لائے تو سلیمان نے خود ذاتی طور پر ان پر نوازش اور ان کی پٹریوں اور گردنوں کو چھو پھیرا اور فرمایا ”فطقق مسحاً بالسوق والاعناق“۔

یوں آپ نے ان کی پرورش کرنے والوں کی بھی تشویق اور قدر دانی کی۔ معمول ہے کہ جب کسی سواری کی قدر دانی کی جاتی ہے تو اس کے سر، چہرے، گردن یا اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور یہ دلچسپی اور پسندیدگی کے اظہار کا اہم ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اپنے بلند مقام میں مدد لیتا ہے لہذا حضرت سلیمان جیسے عظیم نبی کا ایسا کرنا کوئی تعجب انگیز نہیں۔

”طقق“ کہ جو نحووں کی اصطلاح کے مطابق افعال مقاربت میں سے ہے کسی کام کو شروع کرنے کے معنی میں ہے۔ ”سوق“ جمع ہے ”ساق“ کی (پٹلی کے معنی میں) اور ”اعناق“ جمع ہے ”عنق“ کی (گردن کے معنی میں) پورے جیلے کا معنی یہ ہے:

سلیمان نے ان کی پٹریوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان سے نوازش کرنا شروع کیا۔

۱۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں

بعض نے زیر بحث آیت میں ”خیر“ سے مال یا بل کر لیا ہے۔ ممکن ہے یہ سابقہ تفسیر پر منطبق ہو بلکہ کوکبیاں مال کا معنی گھوڑے ہی ہیں۔

ان آیات کی تفسیر کے بارے میں جو کچھ سطور بالا میں لکھا گیا ہے یہ بعض مفسرین سے ہم آہنگ ہے۔ بزرگانِ شیعہ میں سے عالمِ نامدار و بزرگوار سید مرتضیٰ کے کلمات سے بھی اس تفسیر کے ایک حصے کا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب ”متنبر الانبیاء“ میں بعض مفسرین اور بابائے حدیث کی جانب سے حضرت سلیمان کی طرف دی جانے والی نادر افسانوں کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے:

کیسے ممکن ہے کہ اللہ پہلے تو اس پیغمبر کی مدح و ثنا کرے اور پھر ساتھ ہی اس کی طرف اس بڑے کام کی نسبت دے کہ وہ گھوڑوں کا نظارہ کرنے میں یوں غور ہوئے کہ نماز معمول گئے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ گھوڑوں سے بھی ان کا لگاؤ حکم پروردگار سے تھا کیونکہ اللہ میں بھی حکم دیتا ہے کہ گھوڑے پائیں اور دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے انھیں آمادہ رکھیں۔ لہذا کیا مانع ہے کہ اللہ کا نبی بھی ایسا ہی ہو۔

علامہ مجلسی مرحوم نے ہمارا افوار کی کتاب نبوت میں مذکورہ بالا آیات کی تفسیر کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں جن میں بعض ہماری عمرہ بالا تفسیر کے نزدیک ہیں۔

بہر حال اس تفسیر کے مطابق سلیمان سے نہ تو کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اور نہ ہی آیات میں دم ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ جس کی توجیہ کرنا پڑے۔ بعض مفسرین نے ایک اور تفسیر کی ہے اب ہم اسے پیش کرتے ہیں۔

زیادہ مشہور یہ ہے کہ ”قوارت“ اور ”ردوہا“ کی ضمیر ”شمس“ (سورج) کی طرف لٹتی ہیں کہ عبارت میں مذکور نہیں ہے لیکن زیر بحث آیت میں لفظ ”عشی“ (وقتِ عصر) آیا ہے اس سے یہ استفادہ کیا جاسکتا ہے اس طرح سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ سلیمان گھوڑوں کو دیکھنے میں منہمک تھے کہ سورج نے اپنا سفر خلی مغرب میں مکہ دیا اور حجاب مغرب میں پناہ ہو گیا۔ سلیمان اپنی نماز عصر مکہ جانے سے بہت پریشان ہو گئے۔ وہ پکارے: اے پروردگار کے فرشتو! سورج کو میرے لیے واپس لے لیا اور تقاضا پورا ہوا اور سورج پٹ گیا۔ حضرت سلیمان نے دھوکا (پٹلی اور گردن پر ہاتھ پھیرنے سے مراد دھوکے دہان میں مسخ کرنا ہے کہ جو حضرت سلیمان کے مذہب میں تھا، البتہ کبھی لفظ مسخ عربی زبان میں دھونے کے معنی میں بھی آتا ہے) پھر انھوں نے اپنی نماز ادا کی۔ بعض ناگاہ اور بے شعور اس سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ انھوں نے ایک اور جمع تہمت اس عظیم نبی پر لگائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ”طقق مسحاً بالسوق والاعناق“ سے مراد یہ ہے کہ سلیمان نے حکم دیا کہ تلوار کے ساتھ گھوڑوں کی پٹریاں اور گردن کاٹ دی جائیں یا عود کا کام انجام دیا کیونکہ وہ گھوڑے یا اونٹ سے غفلت اور نماز کی فراموشی کا سبب بنے تھے۔

۱۔ متنبر الانبیاء، ص ۹۲

۲۔ ہمارا افوار، ج ۱ ص ۱۳

۳۔ اس تفسیر کے مطابق ”قوارت“ اور ”ردوہا“ کی ضمیر تیز رفتاریوں میں ”الصافات الجیاد“ کی طرف لٹتی ہیں۔

اس آخری گفتگو کا بطلان تو کسی سے مخفی نہیں کیونکہ اس میں گھوڑوں کا تو کوئی حصہ نہ تھا کہ انھیں ترسیخ کیا جاتا اگر گنہگار تو وہ مسلمان کا تھا جو گھوڑوں کا لحاظ کرتے کرتے ان میں شکی ہو گئے اور باقی سب کچھ معقول گئے۔ وہ وہاں سے گھوڑوں کو مار ڈالنا ظلم بھی ہے اور اسلاف بھی البتہ ایسے ممکن ہے کہ ایسا ناروا عمل ایک نبی سے سرزد ہو۔ لہذا اسلامی کتب میں اس ضمن میں آنے والی روایات میں حضرت سلیمان کی طرف اس نسبت کی شدت سے نفی کی گئی ہے۔

ربّی دوسری تفسیر کہ جس میں نماز عصر سے غفلت کی بات کی گئی ہے اس سے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک معصوم نبی اپنی واجب ذمہ داری کو بھول جائے؟ اگرچہ گھوڑوں کا معائنہ بھی ان کی ایک ذمہ داری تھی۔

بعض نے کہہ دے کہ وہ مستحب نماز تھی کہ جسے چھوڑ دینے میں کوئی عوج نہ تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نماز ناظر کے لیے سورج پٹانے کی ضرورت نہ تھی۔ علاوہ ازیں اس تفسیر میں کچھ دیگر اشکالات اور اعتراضات بھی ہیں، مثلاً:

۱۔ لفظ ”میں“ آیات میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا جبکہ ”الصافات الجباد“ (تیز رفتار گھوڑے) صراحت کے ساتھ مذکور ہے لہذا زیادہ مناسب یہی ہے کہ میری اسی چیز کی طرف ٹوٹیں جو صراحت کے ساتھ آیات میں موجود ہے۔

۲۔ ”عن ذکر سہی“ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی جنت یا عذاب اور اس کے فطن کے باعث ہے جبکہ آخری تفسیر کے مطابق لفظ ”عن“ علی کے معنی میں ہے۔ یعنی میں نے گھوڑوں کی جنت کو اپنے رب کی محبت پر ترجیح دی اور یہ معنی خلاف ظاہر (غور کیجئے گا)۔
۳۔ سب زیادہ توجہ بخیر ہے کہ ”وہا حلی“ (انھیں میری طرف وٹاؤ) اس میں ٹھیکہ لب و لہجہ ہے۔ کیا ممکن ہے کہ سلیمان اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتوں سے اس لیے میں خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ سورج میری طرف پٹا دیں۔

۴۔ سورج پٹنے کا مسئلہ اگرچہ قدرت خدا کے لیے محال نہیں ہے تاہم واضح طور پر بہت سے مسائل اس سے وابستہ ہیں اور جب تک واضح دلیل موجود نہ ہو اسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

۵۔ زیر بحث آیات کا آغاز حضرت سلیمان کی مدح و تحمید سے ہوتا ہے جبکہ زیر نظر تفسیر کے مطابق ان آیات کا اختتام آپ کی مذمت پر ہوتا ہے۔

۶۔ اگر واجب نماز ترک ہوئی ہے تو اس کی توبہ یہ شکل ہے اور اگر ناظر نماز ترک ہوئی ہے تو پھر سورج پٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں ایک سوال باقی رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ تفسیر کتبہ بالعبث میں مقتدر روایات میں نظر آتی ہے لیکن اگر ان روایات کی اسناد کا ہم پتہ جانزہ ہیں اور ان کی تحقیق کریں تو ہم تصدیق کریں گے کہ ان میں سے کسی ایک کی سند بھی صحیح نہیں۔ زیادہ تر روایات منسوخ ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان غیر منبر روایات سے صرف نظر کیا جائے اور اس کا علم ہم اس کے اہل کے ذمہ دہنے دیں اور پہلے سے فیصلہ کیے بغیر آیات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اسی کو انتخاب کریں اور یوں مختلف اشکالات سے آسودہ خاطر بھی رہیں۔

۳۳۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَ ابْنِي كُرْسِيِّ جَدًّا ثُمَّ أَنَابَ ۝

۳۵۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُبْلَغًا لَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

۳۶۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

۳۷۔ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ۝

۳۸۔ وَآخِرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْنَافِ ۝

۳۹۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

۴۰۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

ترجمہ

۳۴۔ ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ایک دھڑان کے تحت پرچھنیک دیا پھر اس نے بارگاہِ خدا کی طرف رجوع کیا۔
۳۵۔ اس نے کہا: پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے شایاں نہ ہو، کیونکہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔

۳۶۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم کے مطابق آرام کے ساتھ چلے اور وہ جہاں چاہے جائے۔

۳۷۔ اور شیطانوں کو بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا اور ان میں سے ہر مکار اور غوطہ خور کو۔

۳۸۔ (اور شیطانوں میں سے) ایک اور گروہ کو بھی جو (اس کے اختیار میں تھے اور) زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔

۳۹۔ (اور ہم نے اس سے کہا) یہ ہماری عطا ہے جسے بھی تو چاہتا ہے (اور مصلحت دیکھتا ہے) نے بخش دے اور جس سے تو چاہتا ہے روک لے اور تیرے کوئی حساب نہیں ہے۔

۴۰۔ اور اس (سلیمان) کے لیے ہمارے پاس بلند مقام اور نیک سراج نام ہے۔

تفسیر

سلیمان کا سخت امتحان اور وسیع حکومت

یہ آیات حضرت سلیمان کی زندگی کے واقعات کا کچھ حصہ بیان کرتی ہیں۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسان قدرت کے جس بندے کے لئے بھی ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی خود اس کی طرف سے نہیں ہوتا اور جو کچھ بھی ہو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ ہو تو غرور و غفلت کے پردے انسان کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور کائنات میں وہ اپنی حیثیت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات کا پہلا حصہ ایک آزمائش کے بارے میں ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو آزمایا۔ اس میں ایک ”ترک ادبی“ پیش آیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان نے بلاگاہ خداوندی کا رخ کیا اور اس ترک ادبی پر توبہ کی۔ یہ آیات بھی چونکہ اجمالی ہیں لہذا افسانہ پردازوں اور خیال پردازوں نے فائدہ اٹھایا اور بے بنیاد خیالی داستانیں بناوالیں۔ انھوں نے اس عظیم نبی کی طرف بعض ایسی چیزیں منسوب کیں جو یا تو اس میں نہ تھیں نہ خلاف ہیں یا مقام عصمت کے منافی ہیں یا اصولاً عقل و منطق ہی کے خلاف ہیں۔ یہ باتیں تمام محققین قرآن کے لیے خواہ ایک آزمائش میں نہ تھیں قرآن کے متن میں جو کچھ لکھا گیا ہے اگر اسی پر تکیہ کر لی جاتی تو ان بے ہودہ افسانوں کی گمانش باقی نہ رہتی۔

پہلی ذریعہ آیت میں قرآن لکھا ہے: ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور اس کی کئی چیزیں پرکھیں اور اس نے ہر گاہ و خداوندی کی طرف رجوع کیا اور اس کی طرف ٹوٹا (و لقد فتنا سلیمان والقیٰنا علی کرسیہ جسدًا ثم اناب)۔ ”کرسی“ کا معنی ہے ”چھوٹے پاؤں والا تخت“۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے پاس دو طرح کے تخت ہوتے تھے۔ ایک تخت عام استعمال کے لیے ہوتا تھا جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے تھے اور دوسرا تخت خصوصی بودگراہوں کے لیے ہوتا تھا جس کے پاؤں بلند ہوتے تھے۔ پہلی قسم کے تخت کو ”کرسی“ کہا جاتا تھا اور دوسری قسم کے تخت کو ”عرش“ کہتے تھے۔

”جسد“ کا معنی ہے ”بے جان دھڑ“۔ مفردات میں راجب کے بقول اس کا مفہوم ”جسم“ کے مفہوم سے محدود تر ہے کیونکہ ”جسد“ کا ملحق غیر انسان پر نہیں ہوتا (سوائے شاذ و نادر مواقع کے) لیکن جسم کا مفہوم عام ہے۔ اس آیت سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان کی آزمائش بے جان دھڑ کے ذریعے ہوئی تھی وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے تخت پر رکھا گیا تھا لیکن اس سلسلے میں قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ محدثین و مفسرین نے اس سلسلے میں روایات نقل کیں ہیں ان میں سے زیادہ قابل توجہ اور واضح یہ ہے کہ:

سلیمان کی آزمائش کی اطمینان بخش اور شجاع اولاد نصیب ہو جو ملک کا نظام چلانے اور خاص طور پر دشمنوں کے خلاف جہاد میں ان کی مدد کرے۔ حضرت سلیمان کی متعدد بیویاں تھیں۔ انھوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان سے ہم بستر ہوتا ہوں تاکہ مجھے متعدد بیٹے نصیب ہوں کہ جو میرے مقام میں میری مدد کریں لیکن اس مقام پر ان سے غفلت ہوئی اور آپ نے ”انشاء اللہ“ نہ کہا کہ جو انسان کے ہر حالت میں اللہ پر تکیہ کا غماز ہے لہذا اس زمانے میں ان کی بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی سوائے ایک ناقص الخلقیت بچے کے۔ وہ بے جان دھڑ کے مانند تھا کہ جولا کر ان کے تخت پر ڈال دیا گیا۔

سلیمان سخت پریشان اور فکر مند ہوئے کہ انھوں نے ایک لمحے کے لیے اللہ سے غفلت کیوں کی اور کیوں اپنی طاقت پر بھروسہ کیا۔ اس لیے انھوں نے توبہ کی اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا۔

ایک اور تفسیر بھی لائق توجہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہ:

اللہ نے حضرت سلیمان کو ایک شدید بیماری کے ذریعے آزمایا۔ آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا ایک بے جان دھڑ کے مانند اپنے تخت پر پڑے تھے اور عربی زبان میں معمول ہے کہ بہت کمزور اور نہایت بیمار انسان کو جمہد بلا روح کہا جاتا ہے۔ آخر کار انھوں نے توبہ کی اور اللہ نے انھیں پہلی سی حالت میں لوٹا دیا (”اناب“ کا معنی ہے سلامتی کے ساتھ لوٹنا اور واپسی)۔

البتہ اس تفسیر پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس صورت میں ”والقیٰنا“ = ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ہم نے سلیمان کو اس کے تخت پر بے روح جم کے مانند ڈال دیا جبکہ آیت میں یوں نہیں ہے اور اسے تقدیر قرار دینا بھی خلاف ظاہر ہے۔

اس تفسیر کے مطابق لفظ ”اناب“ ”صحّت کے ساتھ لوٹنا“ کے معنی میں ہے اور یہ بھی خلاف ظاہر ہے لیکن اگر ”اناب“ کو خدا کی طرف توبہ اور رجوع کے معنی میں لیں تو اس تفسیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس صورت میں خلاف ظاہر بات صرف یہ رہ جائے گی کہ ”القیٰنا“ کی تفسیر حذف کردی گئی ہے۔

باقی رہے چھوٹے اور قریح افشانے کہ جن کا ذکر بعض کتب میں بڑی آب و تاب سے کیا گیا ہے۔ ظاہر ان کی جو عہد کے یہودیوں کی نظر جاتی ہے اور یہ سب اسرائیلیات اور غرافات ہیں کوئی عقل و منطق انھیں قبول نہیں کرتی۔ ان جمیع افسانوں میں کہا گیا ہے سلیمان کی انگوٹھی کھو گئی تھی یا وہ کسی شیطان نے پھینک لی تھی اور خود ان کی جگہ تخت پر آ بیٹھا تھا وغیرہ وغیرہ۔

یہ افسانے ہر چیز سے قبل انھیں گھڑنے والوں کے اخطا و فکری کی دلیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محققین اسلام نے جہاں کہیں ان کا نام لیا ہے ان کے بے بنیاد ہونے کو مہارت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ تو مقام نبوت اور حکومت الہی انگوٹھی سے وابستہ ہے اور نہ کبھی یہ مقام اللہ اپنے کسی نبی سے چھینتا ہے اور نہ کبھی وہ شیطان کو نبی کی شکل میں لاتا ہے، چہ جائیکہ افسانہ پردازوں کے مطابق وہ چالیس دن تک نبی کی جگہ پر بیٹھے اور لوگوں کے درمیان حکومت و قضاوت کرے بلکہ

اگلی آیت میں حضرت سلیمان کی توبہ کا مسئلہ گزشتہ آیت کی نسبت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس نے کہا: پروردگار! مجھے بخش دے! قال سب اغفر لی (اور اللہ بھلی ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایاں نہ ہو کہ وہ توبہ بہت عطا کرنے والا ہے) (وھب لی ملکًا لا ینبغی لآحد من بعدی انک انت الوھاب)۔

دو سوال اور ان کے جواب

۱۔ کیا سلیمان کے اس تقاضے سے نخل کی بوئیں آتی؟ اس سوال کے جواب میں مشرکین نے بہت سی باتیں کی ہیں جن کا زیادہ حصہ ظاہر آیات سے ہم آہنگ نہیں ہے جو جواب زیادہ مناسب اور زیادہ منطقی نظر آتا ہے وہ یہ ہے،

حضرت سلیمانؑ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی حکومت چاہتے تھے جس میں خاص معجزات ہوں اور وہ ان کی حکومت کو باقی حکومتوں سے ممتاز کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک خاص معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰؑ کے لیے عصا اور پیر بیضہ کا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے لیے آگ میں کودنا تھا۔ حضرت عیسیٰؑ کے لیے ایک خاص قسم کی اوشنی کا معجزہ تھا اور غیر اسلام کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ حضرت سلیمانؑ کی ایک حکومت تھی جو معجزات سے بہرہ ور تھی۔ محل ہواؤں پر حکومت، شیطانوں پر حکومت اور اسی طرح دیگر بہت سی خصوصیات۔

یہ چیز انبیاء کے لیے کوئی نقص شمار نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے کسی مخصوص معجزے کا تقاضا کریں کہ جو ان کی کیفیت کو پوری طرح واضح کرے لہذا اس میں کوئی مانع نہیں کہ دوسرے لوگوں کی سلیمان سے وسیع تر حکومت ہو لیکن اس میں حضرت سلیمانؑ کی حکومت کے امتیازات نہیں ہونے اس بات کی شاہد بعد اولیٰ آیت ہے کہ جس میں حقیقت جناب سلیمانؑ کی اس دعا کی اجابت ظاہر ہوتی ہے اس میں ہواؤں اور شیطانوں سے معجز ہونے کا ذکر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بات حضرت سلیمانؑ کی حکومت کے امتیازات میں سے تھی۔

۲۔ کیا امام مہدیؑ کی حکومت وسیع تر نہ ہوگی؟ گزشتہ جلد ہی سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام (ارواحنا لله الفرداء) کی حکومت ایک عالمی حکومت ہوگی جو یقیناً حکومت سلیمانؑ سے بہت وسیع ہوگی۔ البتہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت اپنی تمام تر وسعت اور دیگر حکومتوں سے اپنی خصوصیات و امتیازات سے باوجود جناب سلیمانؑ کی حکومت سے مختلف ہوگی اور حضرت سلیمانؑ کی حکومت اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمانؑ کی گفتگو کی بیٹی، انفوں طلبی اور انحصار جوئی کے لیے نہ تھی گفتگو تو نبوت کے اس کمال کے بارے میں تھی کہ وہ معجزات کے لحاظ سے ایسی خصوصیات رکھتی ہو جو کسی نبی کو دیگر انبیاء سے مشخص کرے اور حضرت سلیمانؑ اسی کے طالب تھے۔

بعض روایات جو اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے حضرت امام موسیٰ بن جعفرؑ سے منقول ہیں میں بغل کے بارے میں سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ جو بہت مہذب و تہذیب ہے۔ حدیث اس طرح ہے:

آپ کے ایک حب علی بن یقین نے امام سے سوال کیا: کیا جائز ہے کہ اللہ کا نبی بغل ہو؟

امام نے فرمایا: نہیں

علی بن یقین نے عرض کی: پھر حضرت سلیمانؑ نے یہ کیوں کہا

رب اغفر لی وھب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی

پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایاں نہ ہو۔

اس آیت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟

امام نے فرمایا:

حکومت دو قسم کی ہے۔ ایک وہ عظم، تسلط اور لوگوں کو مجبور کر کے حاصل کی جائے اور دوسری حکومت وہ کہ جو اللہ کی طرف سے ہو جیسے ابراہیمؑ کے خاندان کی، طاہر کی اور ذوالقرنین کی حکومت۔ سلیمانؑ خدا سے چاہتے تھے کہ وہ انھیں ایسی حکومت دے کہ ان کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ حکومت لوگوں پر ظلم اور قہر سے حاصل کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا تاکہ جو عہدہ چاہیں وہ آرام سے چل سکیں

وہ جو اس کے وقت بھی ایک ماہ کا فاصلہ طے کرتی اور عصر کے وقت بھی ایک ماہ کا فاصلہ طے کرتی نہیز اللہ تعالیٰ شیطانوں کو ان کے تابع فرمان کر دیا وہ ان کے لیے مکانات تعمیر کرتے اور غوامی و پیرا کی کا کام کرتے ملازمہ انہیں انھیں پھندوں کی زبان لکھائی گئی اور اللہ نے زمین پر ان کی حکومت قائم کی۔ لہذا اس زمانے کے اور بعد کے لوگ سمجھ گئے کہ سلیمانؑ کی حکومت نہ لوگوں کی بنائی گئی تھی اور نہ قہر و غلبہ اور ظلم و ستم سے حاصل ہوئی تھی۔

علی بن یقین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: پھر بغیر اسلام سے منقول اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپؐ نے فرمایا: رحمہ اللہ انھی سلیمان بن داؤد ما کان ابخلہ اللہ رحم کرے میرے بھائی سلیمان بن داؤد پر وہ کیسے بخیل تھے؟ امام نے فرمایا:

اس کے دو معانی ہیں۔

پہلا یہ کہ وہ اپنی ناموس اور حرمت کے بارے میں بغل تھے کہ کوئی ان کے بارے میں غیر مناسب بات کرے۔

دوسرا یہ کہ رسول اللہؐ کی ملاوہ تھی کہ اگر آیت قرآن کی یوں تفسیر کی جائے کہ جیسے معنی جاہل کرتے ہیں کہ سلیمانؑ نے اپنے لیے بے غلبہ اور مختصر حکومت کا تقاضا کیا تو پھر انھیں ایک بخیل شخص ماننا پڑے گا (اور یہ دراصل ان لوگوں کے لیے طنز ہے)۔

جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں بعد اولیٰ آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے سلیمانؑ کی درخواست قبول کر لی اور انھیں خصوصی امتیازات اور عظیم نعمات والی حکومت عطا کی۔ ان امتیازات و نعمات کا پانچ حصوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔

۱۔ ہواؤں کا ایک دھارا اور سولاری کی طرح تابع ہونا۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے: ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم کے مطابق آرام سے چلے اور جہاں کا وہ ارادہ کرے جائے (فسخو نالہ الريح تجری بامرہ و خاء حیدث اصحاب)۔ واضح ہے کہ ایک وسیع و عریض حکومت میں تیز رفترا بطول کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وقت ضرورت سربراہ حکومت تیزی کے ساتھ ملک کے تمام علاقوں میں آجائے۔ اللہ نے یہ امتیاز حضرت سلیمانؑ کو دے رکھا تھا۔

سہا کیسے ان کے تابع فرمان تھی؟ کتنی تیزی سے چلتی تھی؟ حضرت سلیمانؑ اور ان کے ساتھ ہوا کے ذریعے سفر کرتے ہوئے کس جہیز پر سوار ہوتے تھے؟ اور کون سے عوامل انھیں گرنے سے بچاتے تھے اور ہوا کے دباؤ کی کمی بیشی اور دیگر مشکلات کے موقع پر ان کی حفاظت کرتے تھے؟ خلاصہ یہ کہ وہ کیسا اصول انیز کو سیکھا تھا کہ جو اس زمانے میں حضرت سلیمانؑ کے قبضے میں تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی جزئیات اور خصوصیات کے بارے میں جواب ہمارے سامنے واضح نہیں ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا کہ جیسے معجزے نبی کے امتیاز میں دیئے

جاتے تھے۔ یہ ایک امام اور مصلیٰ کے مطابق بات تھی۔ یہ ایک عظیم نعمت اور اعزاز تھا اور ایسا کہ قدرت الہی کے لیے ملوہ اور آسان ملا ہے۔ نیز ایسے ہمت سے مسائل میں کراہی طور پر توہم افشایں جانتے ہیں لیکن ان کی جزئیات سے ہم واقف نہیں ہیں۔
اس موقع پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ لفظ ”دخاء“ (زخم اور عاظم) جو اس آیت میں آیا ہے وہ سورۃ انبیاء کی آیہ ۸۱ میں آنے والے لفظ ”عاصفہ“ (آندھی) سے ہم آہنگ نہیں ہے وہاں فرمایا گیا ہے:

ولسليمان الريح عاصفة تجري بامرہ الى الارض التي باركنا فيها
ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے لیے مقرر کیا کہ جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جسے ہم نے

برکت دے رکھی تھی۔

اس سوال کا جواب دو طریقوں سے دیا جاسکتا ہے۔
پہلا یہ کہ ”عاصفہ“ (تیز ہوا) اس کی سرعت رفتہ کے لیے ہے اور ”دخاء“ اس کے منظم اور آرام دہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہوا کے تیز رفتار ہونے کے باوجود انھیں چلنے میں پریشانی کا احساس نہیں ہوتا تھا، بالکل ہارے ریلے کے ترقی یافتہ تیز رفتار فضا کے طور پر۔ ان میں بھی بعض وسائل ایسے ہیں کہ انسان جب ان کے ذریعے سفر کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے حالانکہ وہ چیز اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہوتی ہے۔
دوسرا یہ کہ بعض مفسرین نے ان دو آیات کو دو قسم کی ہواؤں کا ذکر سمجھا ہے اور دونوں کو اللہ نے حضرت سلیمان کے اختیار میں رکھا تھا۔ ایک تیز رفتار ہوا تھی اور دوسری آہستہ رو۔

۲۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو یہ مطلق تھی کہ سرکش موجودات ان کے لیے مقرر کر دیئے گئے تھے اور ان کے اختیار میں دے دیئے گئے تھے تاکہ آپ ان سے مثبت کام لے سکیں۔ جیسا کہ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے، ”اور ہم نے شیطانوں کو اس کے لیے مقرر کیا اور ان میں سے ہر مسمار اور خواص کو اس کا تابع فرمان بنادیا تاکہ ان میں سے کچھ دشمنی میں اس کے کئے کے مطابق تعزیرات کریں اور کچھ دہائیوں خواص اور غلطی کے کام میں (والشیاطین کل بقاء وغواص)۔“

اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثبت کاموں کے لیے موجود قوت ان کے اختیار میں دے دی۔ شیطان کہ جن کے مزاج ہی میں سرکشی ہے وہ ان کے لیے اس طرح سے مقرر ہو گئے کہ ان سے تعمیری اور اصلاحی کام ملنا جانے لگا اور گراں بہا منابع سے استفادہ کے لیے وہ استعمال ہونے لگے۔

صرف اس آیت میں نہیں بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان حضرت سلیمان کے تابع فرمان تھے اور ان کے حکم کے مطابق مثبت کام کرتے تھے۔ البتہ بعض آیات مثلاً ذریعہ بحث آیت اور سورۃ انبیاء کی آیت ۸۲ میں ”شیاطین“ کا لفظ ہے جبکہ سورۃ بآل کی آیت ۱۲ میں ”جن“ کا لفظ ہے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ جن ”ایک ایسا موجود ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن عقل دشمن اور طاقت کا حامل ہے۔ نیز جنوں میں

لے ”شیاطین“ کا ”الریح“ پر لفظ ہے کہ ”سبحونا“ کا مفعول ہے اور ”کل بقاء وغواص“ ”شیاطین“ کا مفعول ہے۔

جنوں میں ہیں اور کافر بھی انہیں کوئی مانع نہیں کہ ہم خدا سے وہ ایک نبی کے تابع فرمان ہو جائیں اور مفید کام انجام دیں۔
یہ احتمال بھی ہے کہ لفظ ”شیاطین“ کا ایک وسیع تر معنی ہو کہ جس میں سرکش انسان بھی شامل ہوں اور ان کے علاوہ بھی لفظ ”شیطان“ کا اطلاق قرآن مجید میں اس وسیع مفہوم پر ہوا ہے (مثلاً سورۃ انعام کی آیت ۱۱۲)۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ تمام سرکشوں کو اپنے سامنے جھکا سکے۔

۳۔ تیسری نعمت اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ طاقت کی تھی کہ انھوں نے تخریب کار اور فساد کی قوتوں پر قابو پار کھا تھا، کیونکہ بہر حال بعض شیطان ایسے بھی تھے کہ جن سے ایک مفید اور اصلاحی قوت کے طور پر کام نہیں لیا جاسکتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ قید و بند میں رہیں تاکہ معاشرہ ان کی مزاحمت سے پیدا ہونے والے شر سے محفوظ رہے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے: اور شیطانوں کو ایک اور گروہ اس کے قابو میں نہ لے لیا تھا (واحد من مقتدرین فی الاصفاد)۔

”مقتدرین“ ”قوت“ کے مادے سے مقارنت اور نزوی کے معنی میں ہے۔ یہاں یہ لفظ اٹھ پاؤں یا گردن کو زنجیر میں جمع کرنے کے معنی میں ہے۔

”اصفاد“ ”صفد“ (بروزن) ”مذ“ کی جمع ہے جو قید و بند کے دسلے کے معنی میں ہے، مثلاً ہتھکڑیاں اور پٹریاں جو قیدیوں کو پہنائی جاتی ہیں۔ بعض نے مقتدرین فی الاصفاد سے ایسی زنجیر مراد لی ہے کہ جس سے انھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور یہ مفہوم ”مقتدرین“ کے معنی کے ساتھ متناہت رکھتا ہے۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کے الگ الگ گروپ تھے اور ہر گروپ کے لیے الگ قید اور بندش تھی۔

البتہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ”شیاطین“ سے مراد شیاطین جن ہیں کہ جو فطری طور پر جہنم لطیف رکھتے ہیں تو پھر زنجیر اور ہتھکڑیاں ان کے ساتھ متناہت نہیں کھیتی۔ اس لیے بعض نے کہا ہے کہ یہ تعبیر انھیں تخریب کار اور انہوں سے باز رکھنے کے معنی کے لیے کنین ہے۔

۴۔ چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو یہ دی تھی کہ انھیں بہت سے اختیارات دے رکھے تھے کہ جن کی وجہ سے کسی کو کھانا پکانے اور پکانے میں وہ صاحب اختیار تھے۔ جیسا کہ بعد والی آیت کہتی ہے: ہم نے اس سے کہا: یہ ہماری عطا و بخشش ہے جسے تو (مصلحت کے مطابق) چاہتا ہے عطا کر اور جس سے تو (مصلحت کے مطابق) روکتا ہے روک لے پھر کوئی حساب نہیں ہے (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُوا وَاْمْسِكْ بَغْيَكُمْ حَسَاب)۔

”بغیر حساب“ یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تیرے مقام و حالت کی بنا پر کچھ وسیع اختیارات دیئے ہیں اور تجھ سے بڑھ کر کچھ نہ ہوگی، یا اس کا معنی یہ ہے کہ عطا الہی بظہر پر اس قدر ہے کہ جس قدر بھی تو بخش دے اس میں حساب نہیں ہوگا۔

بعض مفسرین نے اس تعبیر کو صرف گرفتار شیاطین سے مراد بیان کیا ہے کہ جسے تو چاہے (اور مصلحت دیکھے) آزاد کر دے اور جس کے لیے قید میں مصلحت سمجھے اسے قید کر دے۔

سہ ”آخرین“ کا مفعول ”کل بقاء وغواص“ پر ہے اور ”سبحونا“ کے مفعول کے حکم میں ہے اور ”مقتدرین“ ”آخرین“ کی صفت ہے۔

لیکن یہ سنی بعید نظر آتا ہے کیونکہ یہ ”عطاؤنا“ کے ظاہری معنوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

۵۔ پانچویں نعمت جو اللہ نے حضرت سلیمان کو دی وہ ان کا روحانی مقام تھا کہ جو اللہ نے ان کی اہلیت و تکلیف کی بنا پر مرحمت فرمایا تھا۔ جیسا کہ زیر بحث آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: اس کے لیے ہمارے پاس بڑا مقام اور نیک انجام ہے (و ان عندنا للزلفی وحسن مآب)۔

یہ مجدد و حقیقت ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اس عظیم نبی کے مقام مقدس پر طرح طرح کی نامیاں اور بے پردہ تہمتیں لگائیں ہیں موجودہ قوت کی پیروی کی۔ اس آیت میں قرآن حضرت سلیمان کو تمام قوموں سے بڑا قرار دے رہا ہے اور خدا کے ان امتوں کے مقام کی خبر دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ ”حسن مآب“ کہہ کر ان کے انجام غیر کی خبر بھی دی گئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قوت میں آنے والی اس نادر و انصبت کی نفی ہو کہ حضرت سلیمان نے بُت پرستوں میں شادی کی تھی، جس وجہ سے ان کا میلان بُت پرستی کی طرف ہو گیا تھا۔ موجودہ قوت یہاں تک کہتی ہے کہ انہوں نے بُت پرست بنایا تھا، لیکن قرآن ”حسن مآب“ کہہ کر ان تمام ادا نام و ظالم و غیظ بطلان کیخبر دے رہا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ داستان سلیمانؑ سے حاصل ہونے والا درس: شک نہیں کہ تاریخ انبیاء ذکر کرنے سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ان زندہ واقعات میں سے مینی حقائق مفکرس کیے جائیں تاکہ تربیتی پروگرام کی تکمیل ہو سکے۔ حضرت سلیمانؑ کی داستان سے جو حقائق ملتے آتے ہیں ان میں یہ امور بھی شامل ہیں:

۱۔ ایک طاقت ور حکومت، فراوان مادی وسائل اور وسیع اقتصادی وسائل و خوشحالی اور خوشن آمدن ان مہم کی وجہ سے روحانی مقامات اور الہی و انسانی اقدار کے مٹاؤ نہیں ہے۔ جیسا کہ زیر بحث آیات میں حضرت سلیمانؑ کے پاس موجود تمام مادی نعمت کے ذکر کے بعد اظہر میں بارگاہ الہی میں ان کے بڑا مقام اور نیک انجام کا ذکر کرتی ہیں۔

ایک حدیث میں پیغمبر گرامیؐ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

اربع شتم ما اعطی سلیمان بن داؤد من ملکہ: فان ذلک لمریضہ لا یستعفا

ماکان یرفع بصرہ الی السماء تخشعاً للربہ

تمہ نے دیکھا کہ اللہ نے سلیمان کو کیسی عظیم حکومت دی اس کے باوجود ان میں خشوع و خضوع کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا یہاں تک کہ شہرت و شہرہ کے باعث وہ آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔

۲۔ ایک آباد ملک کا نظام چلانے کے لیے تیز رفتار رابطے کی بھی ضرورت ہے۔ مختلف قوتوں سے کام لینے کی بھی اور

۳۔ کار اور مادی قوتوں کو روکنے کی بھی ضرورت ہے، نیز انسانی و سماجی مسائل کی طرف توجہ بھی دینا چاہیے۔ مختلف وسائل ذرائع کام لے کر سرمایہ تولید کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لائق اہل ہمدوں اور افسروں کو وسیع اختیارات بھی دینا ضروری ہیں یہ تمام واضح طور پر اس داستان سے واضح ہوتے ہیں۔

۴۔ تمام قوتوں اور طاقتوں سے استفادہ کرنا چاہیے حتیٰ کہ شیطانوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان میں سے بھی جو توجہ دیتے کے قابل ہیں انہیں صحیح استعمال میں لانا چاہیے اور صرف انہیں قید اور بندش میں ہونا چاہیے جو بالکل قابل استفادہ نہیں ہیں۔

۵۔ سلیمانؑ قرآن اور تورات میں، قرآن نے اس عظیم نبی کی جو تصویر پیش کی ہے، اس کے مطابق ایک پاک و عالی درجہ، مدبر اور عدالت پیشا انسان تھے جبکہ موجودہ تحریف شدہ تورات انہیں (نعوذ باللہ) ایک عیاش، ہوس پرست اور تباہی مگردیوں کے حامل شخص کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ اسی کتب میں حضرت سلیمانؑ کی مناجات مذہبی اور حکیمانہ باتیں بھی شامل ہیں کہ جو شاندار کرتی ہیں کہ وہ ایک حکیم و دانایا، مجاہد اور جوالہ و ستھائے موجودہ قوت میں عجیب تضاد ہے۔

مزید وضاحت کے لیے اس تفصیلی بحث کی طرف رجوع کریں جو تفسیر نمونہ جلد ۱ میں سورۃ سبا کی آیت ۱۲ تا ۱۴ کی تفسیر کے دائرے میں کی گئی ہے۔

۴۱۔ وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝

۴۲۔ اُزْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝

۴۳۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا

لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝

۴۴۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ

صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

ترجمہ

۴۱۔ ہمارے بندے ایوب کو یاد کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور اذیت دی ہے

۴۲۔ (ہم نے اس سے کہا) اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مار، یہ ٹھٹھڑے پانی کا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ہے۔

۴۳۔ اور ہم نے اسے اس کا خاندان عطا کیا اور ان کی طرح اور بھی ان کے ساتھ قرار دیئے تاکہ ہماری طرف سے

رحمت ہو اور صاحبانِ فکر کے لیے ایک نصیحت ہے۔

۴۴۔ (اور ہم نے اس سے کہا) مٹھی بھر گندم کی (یا اس جیسی) سینیکیں لے اور اسے (اپنی بیوی کو) مار اور اپنی

قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ تھا کہ خدا کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔

تفسیر

حضرت ایوبؑ کی حیران کن زندگی اور ان کا صبر

گزشتہ آیات میں حضرت سلیمانؑ کی حثمت اور دبدبے کے بارے میں گفتگو تھی کہ جو خدا داد قدرت کی مظہر تھی اور حضرت سلیمانؑ
داستانِ رسولِ اکرمؐ اور مکہ میں موجود ان مسلمانوں کے لیے ایک نوید کے مانند تھی کہ جو حثمت و دباؤ میں تھے۔

زیر بحث آیات حضرت ایوبؑ کے بارے میں ہیں کہ جو صبر و استقامت کا نمونہ تھے، ان کا ذکر اس لیے ہے تاکہ اس وقت

اور پھر آج کے اور آئندہ کے مسلمانوں کے لیے مشکلوں اور پریشانیوں میں استقامت، قیام اور جدوجہد کا درس ہو اور انھیں پامردی کی
حوت دی جائے اور اس صبر و استقامت کا حسن انجام واضح کیا جائے۔

ایوبؑ تیسرے نبی ہیں کہ جن کی زندگی کا کچھ حصہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے اور ہمارے عظیم نبی پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کی
سرگزشت کو یاد رکھیں اور اسے مسلمانوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ طاقت و فراست و مشکلات سے ہر اسال نہ ہوں اور اللہ کے لطف و
رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔

حضرت ایوبؑ کا نام اور ان کی زندگی کا ذکر قرآن کریم کی کئی ایک سورتوں میں آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ۱۶۲ اور سورہ انفام
کی آیت ۸۴ میں دیگر انبیاء کے ساتھ ان کے صرف نام پر اکتفا کیا گیا ہے کہ جس سے ان کا مقام نبوت ثابت اور واضح ہوتا ہے
پر خلاف موجودہ تورات کے کہ جو انھیں انبیاء کے زمرے میں شمار نہیں کرتی بلکہ انھیں ایک نیک اور صالح انسان سمجھتی ہے کہ جس کی بہت سی
اولاد تھی اور جو صاحبِ مال شخص تھے۔

سورہ انبیاء کی آیت ۸۲ اور ۸۴ میں ان کی زندگی کے کچھ حالات بیان ہوئے ہیں اور سورہ ص کی زیر بحث آیات میں دیگر مقامات سے
مفصل تر حالات بیان ہوئے ہیں اور یہاں اس ضمن میں چار آیتیں آئی ہیں۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی: شیطان نے مجھے بہت
تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے (واذکر عبدنا ایوب اذا نادى رَبَّهُ اِنِّى مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ)۔

”نُصْب“ (”عسر“ کے وزن پر) اور ”نُصْب“ (”حَسَد“ کے وزن پر) دونوں بلا و مصیبت کے معنی
میں ہیں۔ اس آیت میں۔

اذْلا: بلکہ والہی میں حضرت ایوبؑ کا بلند مقام ”عبدنا“ (ہمارا بندہ) سے معلوم ہوتا ہے۔

ثانیاً: اشارتاً حضرت ایوبؑ کی شدید اور طاقت و فراست و مصیبت کا ذکر ہے، اس ماجرے کی تفصیل قرآن میں
میں آئی لیکن حدیث و تفسیر کی مشور کتب میں اس کی تفصیل نقل ہوئی ہے۔

کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا:

وہ مصیبت جو حضرت ایوبؑ کو سامن گیر ہوئی، کس بنا پر تھی؟ شاید سال کا خیال تھا کہ ان سے کوئی
غلط کام سرزد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انھیں مصیبت میں مبتلا کر دیا۔

اما نے اس سوال کا تفصیلی جواب دیا جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

ایوبؑ اگر ان نعمت کی وجہ سے ان عظیم مصائب میں گرفتار نہیں ہوئے بلکہ اس کے برعکس شکرِ نعمت
کی وجہ سے ہوئے کیونکہ شیطان نے بارگاہ میں عرض کی کہ یہ جو ایوبؑ تیرا شکر گزار ہے وہ فراوان
نعمتوں کی وجہ سے ہے کہ جو تو نے اسے دی ہیں، اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی
شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔

اس بنا پر کہ ساری دنیا پر ایوبؑ کا خلوص واضح ہو جائے اور انھیں عاملین کے لیے نمونہ قرار دیا جائے تاکہ

لوگ نعمت اور مصیبت ہر دو عالم میں شکر و صابر ہیں۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب کی دنیا پر قبضہ کرے۔ شیطان نے اللہ سے خواہش کی ایوب کا فراوان مال و دولت، ان کی کھیتیاں، بھیج بکریاں اور آل و اولاد سب ختم ہو جائے۔ آفتیں اور مصیبتیں آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا لیکن نہ صرف یہ کہ ایوب کے شکر میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدا سے شیطان نے خواہش کی کہ اب اسے ایوب کے بدن پر بھی مسلط کر دے اور وہ اس طرح بیمار ہو جائے کہ ان کا بدن شدت درد کی لپیٹ میں آجائے اور وہ بیماری کے بستر کا امیر ہو جائے لیکن اس چیز نے بھی ان کے مقام شکر میں کمی نہ کی۔

پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ایوب کا دل توڑ دیا اور ان کی روح کو سخت مجروح کیا۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے راہبوں کی ایک جماعت انھیں دیکھنے آئی اور انھوں نے کہا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس دردناک مذاب میں مبتلا ہے؟ ایوب نے جواباً کہا: میرے پروردگار کی قسم کبھی سے کوئی غلط کام نہیں ہوا میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں کوشاں رہا ہوں اور میں نے جب بھی کوئی نعمت خدا کا کھایا ہے کوئی مذکورہ تیم و بے فواید میرے دست و پاؤں پر ہوتا تھا۔

یہ ٹھیک ہے کہ ایوب دوستوں کی اس شہادت پر ہر دوسری مصیبت سے زیادہ دکھی ہوئے پھر بھی صبر کا واسنہ دھوڑا اور شکر کے صفاغ و شیریں پانی کو کفران سے آلودہ نہ کیا، صرف بارگاہ خدا کی طرف رخ کیا اور مذکورہ مقرر عرض کیا اور چونکہ آپ اللہ کے امتحانوں سے خوب عمدہ ہوا ہوئے لہذا اللہ نے اپنے اس شاگرد و صابر بندے پر پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے اور کھوئی ہوئی نعمتیں یکے بعد دیگرے پہلے سے بھی زیادہ انھیں عطا کیں تاکہ سب لوگ مبر و شکر کا نیک انجام دیکھ لیں۔

بعض بزرگ مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ شیطان نے حضرت ایوب کو مختلف دوسروں کے ذریعے اذیت دی تھی۔ کبھی کتا تھا، بھاری بیماری بہت طویل ہو گئی تھی اللہ نے انھیں بھلا دیا ہے۔ کبھی کتا تھا، بھارے پاس کیا عظیم نعمتیں تھیں؟ کیسی صحت و طاقت تھی؟ سب خدائے تم سے چھین لی ہیں اور تم پھر بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟

شاید تفسیر اس بنا پر ہو کہ ان مفسرین نے ایوب جیسے پیغمبر، ان کی جان، مال اور اولاد پر شیطان کا تسلط لکھا ہے۔

۱۔ یہ روایت تفسیر نور الثقلین میں تفسیر علی بن ابراہیم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ یہی معنی تفسیر قرطبی، تفسیر خرازی اور تفسیر صافی و غیرہ میں اور اسلام القرآن میں کچھ فرق کے ساتھ آیا ہے۔ حدیث متفقہ کی کتب میں ایوب میں اس سے ملنے والے مطالب نظر آتے ہیں اگر یہ مطالب اسلامی کتب میں آنے والی تفصیلات سے مختلف ہیں۔

لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اولاً تو یہ تسلط فرمان خدا سے تھا، ثانیاً وقتی طور پر تھا اور ثالثاً اس عظیم غم کی آزمائش اللہ بندہ کی نعمت کے لیے تھا، اس لیے اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔

ہر حال کتنے میں کہ ان کی بیماری اور ناراحتی سات سال تک رہی اور ایک روایت کے مطابق سترہ برس تک رہی، یہاں تک کہ آپ کے نزدیک ترین ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی نے وف میں استقامت کی اور یہ چیز خود ایک شاہد ہے بعض یوں کی وفاداری پر۔ لیکن ایوب کو جس چیز سے زیادہ دکھ ہوتا تھا وہ دشمنوں کی شہادت تھی۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ایوب لکھوئی ہوئی صحت و سلامتی پھر مل گئی اور رحمت الہی کے دروازے ان کے لیے کھل گئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے شدید درد آپ کو کون سا تھا تو آپ نے کہا: دشمنوں کی شہادت۔

انجام کار حضرت ایوب آزمائش الہی کی اس گرم مچھلی سے صبح و سہم باہر نکل آئے اور پھر رحمت خدا کا آغاز ہوا۔ انھیں حکم دیا گیا کہ ”اپنا پاؤں زمین پر مارو تو پانی کا چشمہ ابل پڑے گا کہ جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا بھی ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی (ارکض بر جملک هذا مغتسل بارد و شراب)۔

”ارکض“ ”رکض“ (بروزن ”مکث“) کے مادہ سے زمین پر پاؤں مارنے کے معنی میں ہے اور کبھی یہ لفظ دوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہلے والا معنی ہے۔

وہی خدا جس نے خشک اور پستے بیابان میں شیر خوار اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے چشمہ پیدا کر دیا، وہی خدا کہ ہر حرکت و سکون اور نعمت و عذابت جس کی طرف سے ہے، اس نے یہ فرمان ایوب کے لیے بھی صادر فرمایا، پانی کا چشمہ ابلنے لگا، ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جو اندرونی و بیرونی سب بیماریوں کے لیے شفا بخش تھا۔

بعض کا خیال ہے کہ اس چشمے میں ایک طرح کا معدنی پانی تھا جو پینے کے لیے بھی اچھا تھا اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی موثر تھا۔ ہر حال کچھ بھی تھا ایک مابرو شکر نبی کے نبی اللہ کا لطف و کرم تھا۔

”مغتسل“ نہانے والے پانی کو کہتے ہیں۔ بعض نے اسے نہانے کی جگہ کے معنی میں سمجھا ہے لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ہر حال ٹھنڈا ہونے کے لحاظ سے پانی کی تعریف شاید اس طرف اشارہ ہو کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا بدن کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی تاثیر رکھتا ہے جیسا کہ موجودہ طب میں بھی ثابت ہو گیا ہے۔

تیز یہ اس امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ نہانے کے لیے بہترین پانی وہ ہے جو پاکیزگی اور لطافت کے لحاظ سے پینے کے پانی جیسا ہو۔ اس امر کا شاہد یہ ہے کہ اسلامی احکام میں بھی آیا ہے کہ:

اس سے پہلے کہ پانی سے غسل کرو اس میں سے ایک گھونٹ پی لو۔

پہلی اور اہم ترین خدائی نعمت صحت تھی، جب وہ ایوب کی طرف لوٹ آئی تو دوسری نعمتوں کے کوٹنے کی نوبت آئی، اس مسئلے میں قرآن کتاب ہے: ہم نے اسے اس کے گھروالے بخش دیئے (و وہبنا له اهلہ)۔ اور ان کے ساتھ ان کے

مانند بھی قرار دیئے (و مثلهہم معہم) تاکہ ہماری طرف سے رحمت ہر اور صاحبان فکر و نظر کے لیے نصیحت بھی (درجہ) متا و ذکر لای لا ولی الا لباب)۔

ان کا گھرانہ ان کے پاس کیے واپس آیا، اس سلسلے میں مختلف تفسیریں موجود ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ مرچکے تھے اور انہوں نے انہیں پھر زندگی دی۔

لیکن بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ایوبؑ کی طویل بیماری کے باعث وہ ادھر ادھر بکھر چکے تھے جب حضرت ایوبؑ صحت یاب ہو گئے تو وہ پھر آپ کے گرد گرد جمع ہو گئے۔

کچھ لوگوں نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ وہ سب یا ان میں سے بعض افراد بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے رحمت الہی ان کے شالہ مال ہوئی وہ سب رو بصحت ہو گئے اور پرہیزوں کی طرح وجود پر کی شمع کے گرد جمع ہو گئے۔

اور ان کے ساتھ ان کے مانند بھی قرار دیئے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کے گھر کو پہلے سے بھی زیادہ آباد اور پُر رونق کیا اور ایوبؑ کو مزید بیٹے عطا کیے۔

ان آیات میں اگرچہ حضرت ایوبؑ کی مال و دولت کے بارے میں بات نہیں کی گئی لیکن موجود قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو مال و دولت بھی فداواں تر عطا فرمایا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیت میں حضرت ایوبؑ کی طرف نعمات الہی کے لوٹ آنے کا مقصد دو چیزیں شمار کی گئی ہیں: ایک ان پر اللہ کی رحمت کہ جو انفرادی پہلو رکھتی ہے اور دوسری حقیقت صابروں کا کہ اللہ کے لیے اجر و انعام ہے اور دوسری تمام تاریخ انسانی میں صاحبان عقل و خرد کے لیے درس ہدایت، تاکہ وہ مشکلوں اور سختیوں میں صبر و شکیبائی کا راستہ نہ چھوڑیں اور ہمیشہ رحمت الہی کے امیدوار رہیں۔

اب صرف ایک مشکل ایوبؑ کے لیے باقی تھی وہ تھی وہ قسم جو انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کھائی تھی اور وہ تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی خلاف مرضی کام نہ کیا تھا لہذا انہوں نے اس بیماری کی حالت میں قسم کھائی کہ جس وقت ان میں طاقت پیدا ہوگی تو وہ اسے ایک سو اس کے کھم کوڑے لڑیں گے، لیکن صحت یابی کے بعد وہ چاہتے تھے کہ اس کی ضمانت اور فداواروں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیں لیکن قسم اور خدا کے نام کا سنگ در میان میں تھا۔ خدا نے یہ مشکل بھی ان کے لیے حل کر دی۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے فرمایا گیا:۔ گندم کی شاخوں (یا اسی قسم کی کسی چیز) کی ایک مٹی بھر لو اور اس کے ساتھ مارو اور اپنی قسم نہ توڑو (وخذ بیدک ضغثاً فاضرب بہ ولا تحنث)۔

”ضغث“ (بروزن ”حرس“) گندم یا جو کی نرم و نازک شاخوں کی ایک مٹی یا خرما کے خوشے کے تار یا پھولوں کی طرح کی چیزوں کی ایک مٹی کے معنی میں ہے۔

حضرت ایوبؑ کی بیوی کا نام ایک روایت کے مطابق لیا بنت یعقوب تھا۔ اس بارے میں کہ اس سے کون سی مٹی لٹی ہوئی تھی بہترین کے درمیان بحث ہے۔

مشہور مفسر ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ شیطان یا (کوئی شیطان صفت) ایک طیب کی صورت میں ایوبؑ کی بیوی کے پاس آیا

اس نے کہا: میں تیرے شوہر کا علاج کرتا ہوں صرف اس شرط پر کہ جس وقت وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ مجھ سے یہ قسم کھائے اسے شفیاب کیا ہے، اس کے علاوہ میں اور کوئی اُمرت نہیں چاہتا۔

ان کی بیوی نے جو ان کی سلسلہ بیماری کی وجہ سے سخت پریشان تھی اس شرط کو قبول کر لیا اور حضرت یعقوبؑ نے یہ جو بیڑ پیش کی۔ حضرت ایوبؑ جو شیطان کے جال کو بکھتے تھے، بہت ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو سزا دیں۔

بعض نے لکھا ہے کہ جناب ایوبؑ نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو اس نے دیر کر دی، حضرت ایوبؑ چونکہ بیٹے سے محبت کرتے تھے، بہت پریشان ہوئے اور اس طرح کی قسم کھائی۔

ہر حال اگر وہ ایک طرف سے اس قسم کی سزا کی تھی تو دوسری طرف اس طویل بیماری میں اس کی وفاداری، سخت خبری، اس قسم کے عفو و درگزر کا استحقاق بھی رکھتی تھی۔

یہ ٹھیک ہے کہ گندم کی شاخوں کے ایک دستہ یا خوشہ خرما کی کڑیوں سے ملنا ان کی قسم کا واقعی مصداق نہیں تھا۔ یہ نام کے احترام کی حفاظت اور قانون شکنی پھینکے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور یہ بات صرف اس صورت میں تھی کہ صحت عفو و درگزر ہو، اور انسان چاہے کہ عفو و درگزر کے باوجود قانون کے ظاہر کو بھی محفوظ رکھے ورنہ ایسے مواقع پر جو نہ تھے نہ ہوں نہ ہوں وہاں ہرگز اس کام کی اجازت نہیں ہے بلکہ

آخر میں زیر بحث آیات کے آخری جملے میں جو اس داستان کی ابتدا و انتہا کا پتہ دیتے ہیں، فرمایا گیا ہے: ہم نے وہ شکیبایا، ایوبؑ کتنا اچھا بندہ تھا جو ہماری طرف بہت زیادہ بازگشت کرنے والا تھا (انا وجدناہ صابراً صابراً)۔

یہ بات کے بغیر یہ ظاہر ہے کہ ان کا خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا اور شیطان کے دوسلوں اور درد، تکلیف اور بے بسی کے کاٹنا خدا کرنا، مقام صبر و شکیبائی کے معنی میں نہیں اور وہ بھی سات سال اور ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال تک صبر و شکیبائی کے ساتھ بھانے اور شاکر رہنے کے بعد۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جملے میں حضرت ایوبؑ کی تین اہم صفات کے ساتھ توصیف کی گئی ہے کہ جو حیرت انگیز ہیں: جابیں وہ ایک انسان کامل ہوتا ہے۔

۱۔ مقام مہودیت ۲۔ مہربان و استقامت ۳۔ پے در پے خدا کی طرف بازگشت

چند اہم نکات

ایوبؑ کی داستان کے اہم درس: اس کے باوجود کہ اس صابر پیغمبر کی ساری سرگزشت اس سورہ کی صفحہ تین میں آئی ہے لیکن یہی مقدار جو قرآن نے بیان کی ہے بہت سے اہم حقائق کے لیے ہدایت بخش ہے۔

الف: خدا کی طرف سے آزمائش کا میدان اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ عظیم پیغمبر تک بھی شدید ترین اور سخت ترین آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ اس جہان کی زندگی کا مزاج اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اسی طور پر انسانوں کے اندر بھی جوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی آزمائشوں کے بغیر ظاہر نہیں ہوتیں۔

ب: شرت اور سختی کے بعد فرخ و کشائش، یہ دوسرا نکتہ ہے جو اس داستان میں چھپا ہوا ہے۔ جب امواج مشکلات و بلاں ہر طرف سے انسان کو دبا رہی ہیں تو اسے نہ صرف مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے رحمت الہی کے دروازے کھلنے کی نشانی اور ایک تہنید سمجھنا چاہیے جیسا کہ امیر المؤمنین علیؑ فرماتے ہیں:-

عند تنہای الشدة تكون الفرجة، وعند تضایق خلق البلاء يكون الرخاء

جب سختیاں اپنی بلندی کو پہنچ جاتی ہیں تو فرج و کشائش نزدیک ہو جاتی ہے اور جب وقت بلا مصیبت کے سختی زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں تو راحت و آسودگی ان پہنچتی ہے۔

ج: اس داستان سے زندگی کی سخت مشکلات اور مصائب کے بعض فلسفہ اچھی طرح سے واضح ہو جاتے ہیں، جو لوگ توحید کی بحث میں آفات اور بلاؤں کو برہان نظم کے برخلاف مادہ نقص سمجھتے ہیں انھیں یہ داستان یہ جلب دیتی ہے کہ ان سخت حوادث کا وجود بعض اوقات انسانوں کی زندگی میں، عظیم انبیاء سے لے کر عام انسانوں تک ایک ضرورت ہوتا ہے، امتحان و آزمائش کی ضرورت، چھپی ہوئی صلاحیتوں کے ظاہر ہونے کی ضرورت اور انسان کے وجود کے ارتقاء و تکامل کی ضرورت۔

لہذا بعض روایات میں حضرت صادقؑ سے منقول ہوا ہے:

ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذي يليهم الا مثل فلا مثل

سب لوگوں سے زیادہ خدا کے پیغمبر سخت آزمائشوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے قرار پاتے ہیں ان کی شخصیت و مقام کے لحاظ اور مناسبت سے یہ

اسی امام بزرگوار سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

ان في الجنة منزلة لا يبلغها عبد الا بالابتلاء

جنت میں ایک مقام ایسا ہے جس تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا مگر ابتکانات اور مشکلات سے گزر کر یہ

د: یہ داستان تمام سچے مومنین کو تمام زندگی میں صبر و شکیبائی کا درس دیتی ہے، وہی صبر جس کا انجام ہر میدان میں کامیابی و کامرانی ہے اور جس کا نتیجہ ہر درگاہ کی بلکہ گاہ میں "مقام محمود" اور "بلند منزلت" کا حصول ہے۔

ہ: جو آزمائش کسی انسان کو پیش آتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے تاکہ ان کی صداقت اور دوستی کا وزن بھی جانچ لیا جائے کہ وہ کس حد تک وفادار ہیں۔ حضرت ایوبؑ جس وقت اپنا مال و ثروت اور صحت و سلامتی

کھو بیٹھے، تو ان کے دوست و احباب بھی تنگ کر منتشر ہو گئے اور دوستوں اور دشمنوں نے مل کر شامت و طاعت کے لیے زبان کھولی، اور ہر زمانے سے بہتر انھوں نے اپنی اہلیت ظاہر کر دی اور ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی زبان سے ایوبؑ کو جو دکھ پہنچا تھا وہ دوسرے ہر رنج سے زیادہ تھا۔ کیونکہ مشہور ضرب المثل کے مطابق نیزہ و تلوار کے زخم تو دل پر لگاتی ہے وہ مہربانے والا نہیں ہوتا۔

و: خدا کے دوست وہ نہیں ہوتے جو صرف نعمتوں کے ان کی طرف رخ کرنے کے وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں، بلکہ واقعی دوست وہ ہوتے ہیں جو فراقی، تنگی، مصیبت و نعمت، بیماری و صحت اور فقر و غنا ہر حالت میں اس کی یاد میں رہیں اور مادی زندگی کی دگرگولیاں ان کے ایمان و افکار میں دگرگولی پیدا نہ کریں۔

امیر المؤمنین علیؑ علیہ السلام نے اس غرا و پر شور خطبہ میں جو آپؑ نے اپنے باصفا دوست "ہام" کے لیے ہنزگاروں کے اوصاف میں بیان فرمایا تھا اور ایک سو سے زیادہ صفات متقین کی بیان کی تھیں اس کے اہم اوصاف میں سے ایک یہ بھی تھا:-

نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتى نزلت في الرخاء

ان کی روح بلا و مصیبت کے وقت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ راحت و آرام کی حالت میں (اور زندگی کی تبدیلیاں انھیں دگرگوں نہیں کرتی)۔

ز: یہ ماہر ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ نہ تو امکانات و وسائل مادی کا ہاتھ سے نکل جانا اور مصائب و مشکلات اور فقر و فاقہ کا رخ کرنا، انسان کے لیے خدا کی بے لطفی کی دلیل ہے، اور نہ ہی امکانات مادی کا فراہم ہونا، پروردگار کے قریب سے دوری کی دلیل ہے، بلکہ انسان ان تمام وسائل و امکانات کے ہوتے ہوئے خدا کا خاص بندہ ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ مال مقام فرزند کا امیر نہ ہو جائے، اور ان کے ہاتھ سے نکل جانے سے صبر کی تمام باتھ سے نہ چھوڑ دے۔

۲۔ ایوبؑ — قرآن و تورات میں: اس عظیم پیغمبر کا پاک چہرہ جو صبر و شکیبائی کا مظہر ہے، یہاں تک کہ صبر ایوبؑ سب کے لیے ضرب المثل ہو گیا ہے، قرآن مجید میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ خدا نے کس طرح سے اس داستان کی ابتدا اور انتہا میں ان کی تعریف کی ہے۔

لیکن انھوں کے ساتھ کتنا پر تا ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی سرگزشت بھی جاہلوں یا نادانوں کی دستبرد سے محفوظ نہ رہی اور ایسے ایسے خرافات ان پر باندھے گئے جن سے ان کی مقدس و پاک شخصیت منزہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیماری کے وقت حضرت ایوبؑ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان میں اتنی بر پو پیدا ہو گئی تھی کہ سبھی والوں نے انھیں آبادی سے باہر نکال دیا۔

بلا شگ و شبہ اس قسم کی روایت جمعی اور من گھڑت ہے، چاہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہی کیوں نہ ذکر ہوئی ہو۔ کیونکہ پیغمبروں کی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ہر وقت اور ہر زمانے میں میل و رغبت کے ساتھ ان سے مل سکیں اور جوابات لوگوں کے متغیر و بے زاری اور افراد کے ان سے دور رہنے کا موجب بنے، چاہے وہ متغیر آئینہ بیماریاں ہوں یا عیوب جسمانی یا اخلاقی خستہ و سختی، ان میں نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ چیزیں ان کے فلسفہ رسالت سے تعلق رکھتی ہیں۔

قرآن مجید بغیر اسلام کے بارے میں کتاب ہے:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانقضوا

من حولك

رحمت الہی کے سایے میں تو ان کے لیے نرم دھریاں ہو گئی کیونکہ اگر تو سخت اور سنگ دل ہوتا تو وہ تیرے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے۔

(آل عمران — ۱۵۹)

یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ بغیر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے اطراف سے منتشر ہو جائیں۔

لیکن قرأت میں ایک مفصل قصہ ”ایوب“ کے بارے میں نظر آتا ہے جو ”مزامیر داؤد“ سے پہلے موجود ہے۔ یہ کتاب ۲۲ فصل پر مشتمل ہے اور ہر فصل میں تفصیلی بحث موجود ہے۔ بعض فصول میں تو انتہائی تکلیف دہ مطالب نظر آتے ہیں، ان میں سے تیسری فصل میں ہے کہ:

”ایوب نے شکایت کے لیے زبان کھولی اور بہت زیادہ شکوہ کیا، جب کہ قرآن نے انکی صبر و شکیبائی کی تعریف کی ہے۔

۳۔ عظیم پیغمبروں کی ”اواب“ کہہ کر توصیف: اسی سورہ ”ص“ میں تین پیغمبروں کی ”اواب“ کے لفظ کے ساتھ توصیف کی گئی ہے اور وہ ہیں: داؤد، سلیمان اور ایوب۔ سورہ فی کی آیہ ۲۲ میں یہ صفت تمام جنتیوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔

هَذَا مَا تَوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَابٍ حَفِيظٍ

یہ تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ”اوابین“ کا ایک بلند و بالا مقام ہے۔ جب ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ”اواب“ ”اوب“ ”اوب“ (بروزن ”قول“) کے مادہ سے رجوع کرنے اور بازگشت کے معنی میں ہے۔ یہ رجوع اور بازگشت خصوصاً اواب کے صیغہ مبالغہ کی طرف دیکھیں تو تکرار اور کثرت پر دلالت کرتا ہے۔

گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”اوابین“ ان عوامل کے مقابلے میں بہت حساس ہیں جو انھیں خدا سے دور کرتے ہیں، خواہ وہ عالم مادہ کی دل فریبیاں ہوں یا نفس اور شیاطین کے دوسرے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے دور ہو جاتے ہیں تو فوراً متوجہ ہو کر اس کی طرف لوٹتے ہیں اور اگر ایک لمحے کے لیے غافل ہو جاتے ہیں تو اس کی یاد کر کے تلافی کرتے ہیں۔

یہ بازگشت ممکن ہے خدائی اور مرد خدائی کی طرف بازگشت ہو، یعنی ان کا لگاؤ ہر جگہ اس کے فرمان ہی سے ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

سورہ سبا کی آیہ ۱۰ میں ہے:

يا جبال اوبي معه والطير

یہ حضرت داؤد کے بارے میں ہے۔ اس سے اواب کا ایک اور معنی بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ ہم آواز ہونا ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے۔

لے پہاڑ اور اے پرندو! داؤد کے ساتھ ہم صدا ہو جاؤ۔

اس بنا پر ”اواب“ وہ شخص ہے جو قوانین، خلقت، اداہر الہی اور موجودات عالم کی عمومی حد و حدیث کے ساتھ ہم صدا اور ہم آہنگ ہو اور اتفاق کی بات ہے کہ ”ایوب“ کے معانی میں سے ایک ”اواب“ بھی ہے۔

۴۵۔ وَادْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولٰٓئِیْدِیْ
وَالْاَبْصَارِ ۝

۴۶۔ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِی الدَّارِ ۝
۴۷۔ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰیْنَ الْاَخْيَارِ ۝
۴۸۔ وَادْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْیَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝

ترجمہ

۴۵۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو (طاقت ور) ہاتھوں والے اور (میں) آنکھوں والے تھے۔

۴۶۔ ہم نے انھیں خاص خلوص کے ساتھ خالص کیا تھا اور وہ آخرت کی یاد آوری تھی۔

۴۷۔ اور وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک افراد میں سے ہیں۔

۴۸۔ اور اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔

تفسیر

چھ اور عظیم پیغمبر

گزشتہ آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی زندگی کے بارے میں شرح و بسط کے ساتھ گفتگو تھی نیز حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اہم نقاط کے سلسلے میں مختصر سا ذکر تھا۔ زیر بحث آیات میں خدا کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے چھ دیگر پیغمبروں کا نام ذکر کیا جا رہا ہے۔ نیز ان کی وہ صفات جو تمام انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بن سکتی ہیں اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان چھ عظیم پیغمبروں کے لیے چھ ایسے مختلف اوصاف ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک خاص معنی منہوم رکھتا ہے۔

پہلے تو یسٰیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو عبادنا ابراہیم واسحاق و یعقوب۔

مقام عبودیت و بندگی پہلی صفت ہے جو ان کے لیے بیان ہوئی ہے اور واقعہ چہرہ اسی میں جمع ہے۔ خدا کی بندگی یعنی اس کے

ساتھ مطلق وابستگی، یعنی اس کے ارادے کے سامنے اپنا کوئی ارادہ نہ رکھنا۔ اور یہ حالت میں اس کے سامنے تسلیم خم کرنا۔ خدا کی بندگی یعنی اس کے غیر سے بے نیازی اور ماسوی اللہ سے بے امتیازی اور صرف اسی کے لطف و کرم پر نظر رکھنا، یہی انسان کے ارتقاء کی بندی اور اس کا برترین شرف و امتیاز ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: وہ طاقت ور ہاتھوں والے اور (میں) آنکھوں کے مالک تھے۔ (اولی الایدی والابصار)۔

کتنی عجیب تعبیر ہے؟ ہاتھوں اور آنکھوں والے!

”ایدی“ ”ید“ کی جمع ہے اور ”ابصار“ ”بصر“ کی جمع ہے اور آنکھ اور بینائی کے معنی میں ہے۔

انسان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دو قوتوں کا محتاج ہے۔

۱۔ ادراک اور پہچان کی قوت۔ ۲۔ کام اور عمل کی قوت۔ دوسرے لفظوں میں ”علم“ اور ”قدرت“ سے مدد لینا چاہیے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔

خدا نے ان پیغمبروں کی یہ توصیف کی ہے کہ کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے پاس درک اور پہچان کی کافی طاقت اور قوی عبارت موجود تھی۔

وہ کم خیر افراد نہیں تھے، ان کی سطح معرفت اونچی تھی۔ دین خدا، اسرار آفرینش اور رموز زندگی کے بارے میں ان کی نگاہی بہت تھی۔

ارادہ اور قوت عمل کے لحاظ سے وہ سست اور ضعیف و ناتواں افراد نہیں تھے، بلکہ با ارادہ، قوی اور آہنی و قاطع ارادے کے مالک تھے۔

یہ تمام راجح کے راہروں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ مقام عبودیت اور خدا کی بندگی کے بعد، ان دو تیز دھار ہتھیاروں سے سسکتے ہوں۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے اچھی طرح واضح ہو گیا ہے کہ یہاں ہاتھ اور آنکھ سے مراد دو مخصوص اعضاء نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہ دونوں اعضاء تو رکھتے ہیں لیکن نہ تو کافی ادراک و شعور رکھتے ہیں اور نہ ہی قوت ارادہ اور نہ عمل کرنے پر قدرت۔ بلکہ یہ دو صفات ”علم اور طاقت“ کے لیے کنایہ ہیں۔

ان کی چوتھی صفت کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے انھیں خاص قسم کے خلوص کے ساتھ خالص کیا ہے (اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةِ)

اور وہ تھی فار آخرت کی یاد آوری (ذکر الٰہ)۔

”ذکر الٰہ“ ”مکن بہ مہلتہ“ ”مذہب کی خبر“ اور ”تذکرہ“ ”ذکر الٰہ“ ”مکن بہ مہلتہ“ ”مذہب کی خبر“ اور ”تذکرہ“ ”ذکر الٰہ“ ”مکن بہ مہلتہ“ ”مذہب کی خبر“ اور ”تذکرہ“

ان کوں کے نزدیک نہیں ہے، جو بعض اوقات اپنی ذاتی جانچ کے لیے چشم پوشی کو جائز سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ان کا ان دھقات سے متعفن ہونا ہمارے نزدیک ثابت شدہ ہے، جو کچھ بھال کر اہل کفار و مل کو جانچ کر انجام پایا ہے۔

مذکورہ تین پیغمبروں کے اہم مقام کی طرف اشارہ کرنے کے بعد دیگر تین انبیاء کی باری آتی ہے، فرمایا گیا ہے: اور یاد کر اسماعیل، ایسح اور داؤد النفل کو، جو سب کے سب اختیار اور نیک لوگوں میں سے تھے (واذکر اسماعیل و الیسع و ذا الکفل کل من الاخیار)۔

ان میں سے ہر ایک مبرا و مستقامت اور قرآن خدا کی اطاعت میں ایک اسوہ اور نمونہ تھا خصوصاً اسماعیل جو اپنی جان کو اس کی راہ میں فدا کرنے پر تیار ہو گئے اور اسی بنا پر ان کا نام ذریعہ اند ہو گیا۔ اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اور اس عظیم مرکز کو رونق بخشنے اور بہت سی دوسری ذمہ داریوں میں بہت زیادہ مامور تھے۔ ان کی زندگی کی طرف توجہ کرنا پیغمبر اسلام اور تمام مسلمانوں کے لیے تقویت بخش ہے۔ ایسے عظیم مردان خدا کی زندگی کا مطالعہ انسانوں کی زندگی میں رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان میں تقویٰ، خاکاری اور ایثار و قربانی کی روح زندہ کرتا ہے، اور سخت مشکلات میں ناخوش ثابت قدم رکھتا ہے۔

”کل من الاخیار“ کی تعبیر اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہی توصیف (الاخیار) بعینہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بارے میں آخری صفت کے طور پر آئی ہے، ممکن ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ تین پیغمبر بھی گزشتہ تین پیغمبروں کی تمام صفات کے حامل ہیں۔ کیونکہ خیر مطلق کا ایک وسیع معنی ہے جس میں نبوت بھی آخرت کے گھر کی طرف توجہ بھی اور مقام مہرودیت و علم و قدرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔

ان تینوں پیغمبروں میں سے حضرت اسماعیل سب سے زیادہ مشہور اور زیادہ جانے پہچانے میں لیکن ”الیسح“ جن کا نام صرف دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے (یہاں اور سورۃ النعام کی آیہ ۸۶ میں) کے بارے میں قرآن کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ بھی خدا کے بزرگ پیغمبروں میں سے تھے اور ان بزرگوں میں سے تھے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے،

و کلاً فضلنا علی العالمین

ہم نے ان میں سے ہر ایک کو عالمین پر برتری و فضیلت بخشی۔ (انعام — ۸۶)

بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر یوش بن نون ہیں جن پر ”الف دلام“ داخل ہوا ہے اور اس کی ”مشین“ میں سے بدل گئی ہے اور کسی غیر عربی کے نام پر (جیکہ یہ عبرانی ہے) الف دلام کا داخل ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے، جس طرح سے کہ عرب ”اسکندر“ کو ”الاسکندر“ کے نام سے پکارتے ہیں۔

جبکہ بعض دوسرے ایک عربی لفظ سمجھتے ہیں جو ”یسح“ ”مادہ“ ”دعت“ فعل مضارع سے لیا گیا ہے اور اسی پہلو اختیار کرنے کے بعد الف دلام جو شخصیات اہم میں سے ہے اس پر لایا گیا ہے۔

سورۃ النعام کی آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اولاد و اولاد میں سے تھے لیکن یہ واضح نہیں کرتی کہ آیا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نہیں؟

ان وہ ہمیشہ دوسرے جہان کی یاد میں رہتے تھے۔ ان کی نگاہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی لذات تک محدود نہ رہی۔ وہ اس زود گزر زندگی کے علاوہ بنے پایاں نعمتوں سے معمور ایک جاودانی گھر کو دیکھتے تھے اور ہمیشہ اس کے لیے سی دی کرتے رہتے تھے۔

اس بنا پر ”المداد“ (گھر) جو مطلق طور پر ذکر ہوا ہے مراد آخرت کا گھر ہے۔ گویا اس کے علاوہ کوئی اور گھر وجود رکھتا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی طرف جانے والی ایک گزر گاہ ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں ”دار“ سے مراد دار دنیا ہے اور ”ذکر المداد“ کی تعبیر اس نیک نامی کی طرف اشارہ ہے جو ان پیغمبروں کے لیے اس دنیا میں باقی رہ گئی لیکن یہ احتمال خصوصاً ”المداد“ کے مطلق ہونے کی طرف توجہ کرتے ہوئے بہت ہی بعید نظر آتا ہے اور لفظ ”ذکر الی“ کے ساتھ بھی چنداں ہم آہنگ نہیں ہے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد دار آخرت میں نیک نامی اور ذکر جمیل ہے، جب کہ یہ بھی بعید نظر آتا ہے۔

ہر حال دوسرے لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی آخرت کے گھر کو یاد کر لیں۔ خصوصاً جب ان کے دوستوں میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے یا جب کسی عزیز کے جنازے کے ساتھ یا اس کی یاد ماننے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد خاص نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی یاد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے لیکن مردان خدا خاص، عینی، دائمی اور مسلسل توجہ دوسرے جہان کی طرف رکھتے ہیں۔ گویا وہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہے اور آیت میں ”معا لصدۃ“ کی تعبیر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

ان کی پانچویں اور چھٹی صفت بعد والی آیت میں آئی ہے، فرمایا گیا ہے، وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک افراد میں سے ہیں (وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار)۔

ان کا ایمان اور عمل صالح اس بات کا سبب بنا کہ خدا انہیں اپنے بندوں میں سے چن لے اور منصب نبوت و رسالت کے ساتھ مفتخر و معزز بنائے اور ان کی نیکو کاری اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ بطور مطلق ”اخیار“ (نیکو کار) کہلانے کے حق وار ہو گئے۔

ان کے افکار نیک، ان کے اخلاق نیک، ان کے اعمال اور ساری کی ساری زندگی نیک ہے اور ”آپنج خوب ہم داند“ آہنا تنہا وارانہ۔

اسی بنا پر بعض مفسرین نے اس تعبیر سے کہ خدا بغیر کسی شرط کے انہیں ”اخیار“ کے لفظ سے پکار رہا ہے، انبیاء کے لیے مقام مصمت کا مفہوم لیا ہے۔

”عندنا“ (ہمارے نزدیک) کی تعبیر بہت ہی معنی خیز ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا برگزیدہ اور نیک ہونا

سلف مصطفین“ (ناگزیر کے ساتھ) مصطفیٰ کی جہ ہے اور اصل میں ”مصطفین“ صحابی ”یا“ صوف ہو گئی تو ”مصطفین“ ہو گئی۔

تورات کی کتاب "بادشاهان" میں ان کا نام "الشیخ" بن "شلفات" لکھا ہوا ہے اور عبرانی زبان میں "الشیخ" کا معنی "نامی" "شلفات" کا معنی "عامی" ہے۔

بعض اسے اور "خضر" کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور یہ جو بعض نے "ذا الکفل" سمجھتے ہیں تو یہ زیر بحث آیت کے صریح برخلاف ہے کیونکہ آیت نے "ذا الکفل" کا "الشیخ" پر مطلق کیا ہے۔ بہر حال وہ ایک غیر اور پر استقامت پیغمبر ہیں اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔

باقی رہے "ذا الکفل" تو مشہور یہی ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اور ان کے نام کا سورۃ انبیاء کی آیہ ۸۵ میں پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ اسمائیل اور ابراہیم کے بعد ذکر اس معنی پر گواہ ہے۔

بعض کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، وہ انھیں ایوب کا فرزند سمجھتے ہیں جس کا اصلی نام "بشر" یا "بشیر" یا "شرف" تھا۔ بعض انھیں "مذقل" سمجھتے ہیں کہ "ذا الکفل" ان کے لقب کے طور پر مشہور ہو گیا ہے۔

انھیں "ذا الکفل" کا نام کیوں دیا گیا؟ اس بارے میں اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "کفل" نصیب اور حصہ کے معنی میں بھی آیا ہے اور کفالت و مدد داری کے معنی میں بھی لکھاؤ نے مختلف احتمال ذکر کیے ہیں۔

کبھی تو یہ کہا ہے کہ چونکہ خدا نے اپنے ثواب و رحمت کا دافر حصہ انھیں مرحمت فرمایا ہے۔ لہذا "ذا الکفل" یعنی (صاحب ہول و کانی) کے نام سے موسوم ہوئے۔

کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ انھوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ راتوں کو عبادت کے لیے اٹھیں گے اور دن میں روزہ رکھائیں گے اور تفاوت اور فصد کرتے وقت ہرگز غفلت میں نہ آئیں گے اور وہ اپنے اس وعدہ و پیمان پر قائم رہے لہذا انھیں یہ لقب دیا گیا۔

کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ انھوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ایک گروہ کی کفالت کی تھی اور وقت کے ظالم بادشاہ سے ان کی جان بچائی تھی اس لیے انھیں یہ نام دیا گیا ہے۔

بہر حال ان کی زندگی کے حالات کی اتنی ہی مقدار جو آج ہماری دسترس میں ہے، خدا کی اطاعت و بندگی اور ظالموں کے مقابلے میں ان کی استقامت پامردی کی دلیل ہے اور ہمارے آج اور کل کے لیے ایک سبق ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں زلزلے کی دھڑکی کے سبب دقیق طور پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

۴۹۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنِ مَآبٍ ۝

۵۰۔ جَنَّتِ عَدْنٌ مَّفْتَحَةً لَّهُمُ الْبَوَابُ ۝

۵۱۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝

۵۲۔ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَتُ الظُّرُفِ أَتْرَابٌ ۝

۵۳۔ هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

۵۴۔ إِنَّ هَذَا لَرِئُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ۝

ترجمہ

۴۹۔ یہ تو ایک یاد آوری ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اچھا مقام ہے۔

۵۰۔ بہشت کے جاہلانہ باغات، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔

۵۱۔ وہ اس میں تختوں پر تکیہ کیے ہوئے (بیٹھے ہوں گے) اور انواع و اقسام کے پھل اور طرح طرح کے مشروبات ان کی رسائی میں ہوں گے۔

۵۲۔ اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی طرف ہی کھیتی رہتی ہیں اور وہ سب کی سب ہم عمر ہوں گی۔

۵۳۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے قیامت کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے (نا قابل شک و مدہ)۔

۵۴۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔

تفسیر

پرہیزگاروں کے لیے وعدہ

یہاں سے اس سورہ کی آیات کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پرہیزگاروں کا سرکش باغیوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے قیامت کے دن ان کے انعام کی وضاحت کی گئی ہے اور عمومی حیثیت سے گزشتہ آیات کے مباحث کی تکمیل ہو رہی ہے۔

۱۔ اسلام القرآن تفسیر قرطبی، تفسیر روح البیان اور تفسیر ابن زین میں سے ہر ایک نے مذکورہ بالا مطالب کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

پہلے تو گزشتہ انبیاء کی سرگزشت اور ان کی زندگی کے اسلامی و تربیتی نکات کے بارے میں کئی طور پر فرمایا گیا ہے، یہ ایک اور یاد آوری ہے (ہذا ذکر)۔
ہاں! ان کی پر شکوہ تاریخ کے نشیب و فراز کو بیان کرنے کا مقصد اسٹالن سرانی نہیں بلکہ ذکر و تذکرہ تھا۔ جیسا کہ اس سورہ کی ہی اسی سسٹے سے کی گئی ہے "حق والقول ان ذی الذکر"

اصل مقصد ان مسلمانوں میں جن کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، فکر و نظر کو بیدار کرنا، معرفت و آگاہی کی سطح بلند کرنا اور استقامت پامردی کی قوت و طاقت کا اناد فرماتا ہے۔

اس کے بعد اس سرگرم انفرادی اور انبیاء کی زندگی سے نکال کر کئی شکل دی گئی ہے۔ متیقن کی سرگزشت کو عمومی طور پر عمل بہت قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: پر ہرگز گاہوں کے لیے اچھا مقام اور جائے بازگشت ہے (وان للمعتقین لحسن مآب)۔
اس مختصر سے سربلستہ جملے کے بعد جو ان کے حال کی خوبی اور اچھائی کی اجمالی طور پر تصویر کشی کرتا ہے، اجمال سے تفصیل کی قرآنی روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی تشریح و تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ان کی بازگشت اس جنت کے جاودانی باغات کی طرف ہے جس کے دروازے ان کے ماننے کئے ہوئے ہیں (جنت عدن مفتحة لهم الابواب)۔

"جنت عدن" بہشت کے باغات کی طرف اشارہ ہے اور "عدن" (بروزن) عدل) استقرار و ثبات کے معنی میں ہے اور "معدن" کو اس بنا پر "معدن" کہا گیا ہے کیونکہ مختلف دھاتیں اور گران قیمت مواد وہاں مستقر ہوتا ہے۔ بہر حال یہ تعبیر یہاں جنت کے باغوں کے جاودانی اور ابدی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

"مفتحة لهم الابواب" کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہشتیوں کے لیے دروازے کھولنے تک کی بھی رحمت نہیں ہوگی، گویا بہشت ان کے انتظار میں ہے اور جس وقت اس کی نگاہ ان پر پڑے گی تو خوشی پھیلا دے گی اور انھیں اندر آنے کی دعوت دے گی۔

اس کے بعد بہشتیوں کے خصوصی احترام اور ان کے آرام و سکون کو اس صحت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہیں میں تختوں پر بیکار لگائے (بیٹھے) ہوں گے اور انواع و اقسام کے فزاواں پھل اور مشروبات ان کی مددائی میں ہوں گے۔ جس وقت وہ طلب کی

۱۔ بعض مفسرین نے اس جملے کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد گزشتہ انبیاء کا ذکر جیسلم ہے۔

۲۔ مفسرین کی ایک جماعت نے "ہذا ذکر" کو اس بات کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ تو ان کا ذکر غیر سر اور شامیل مٹی اور بعد والی آیات آخرت میں ان کے مقامات کو بیان کر رہی ہیں لیکن یہ معنی بعید نظر آتا ہے، لہذا آیات کا ظاہر کئی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

۳۔ "مآب" کا معنی ہے مقام بازگشت اور "حسن" کی "مآب" کی طرف امانت مدت کی موصوف کی طرف امانت ہے۔

۴۔ "جنت عدن" "مآب" سے بدل یا عطف بیان ہے۔

ان کے پاس پہنچ جائیں گے (متكفين فيها يدعون فيها بما كلفه كثيرة وشراب)۔
کیا یہ سب کچھ جنت کے خدمت گاہوں کے ذریعے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا یا ان کے حاضر ہونے کے لیے ان کا ہاتھ ہی کافی ہوگا، اس کے لیے دونوں احتمال موجود ہیں۔

"فاكفة" اور "شراب" ("مآب" اور "مشروبات") کا ذکر ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ بہشتیوں کی زیادہ تر اہم چیز ہوگی، اگرچہ قرآنی آیات کی صراحت کے مطابق دوسری غذائیں اور کھانے بھی وہاں موجود ہوں گے۔
جیسا کہ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے بہترین اور مکمل ترین غذا پھل ہی ہے۔

"کثيرة" کی تعبیر مختلف بہشتی پھلوں کی انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ اس کے مشروبات اور شراب طور بھی کئی قسم کی ہوگی جس کی طرف قرآن کی مختلف آیات میں اشارہ ہوا ہے۔

اس کے بعد بہشت کی پاکیزہ بیویوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے قرآن کتاب ہے: بہشتیوں کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی کہ جن کی آنکھیں فقط اپنے شوہروں پر جمی ہوں گی وہ سب کی سب جوان اور اپنے شوہروں کی ہم عمر و ہم جن ہوں گی (وعندهم قاصرات الطرف اتراب)۔

"طرف" (بروزن) برف) پک کے معنی میں ہے اور کبھی نگاہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جنت کی عورتوں کی "قاصرات الطرف" (جو تنگ نگاہ ہوتی ہیں) سے توصیف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے صرف اپنے شوہروں پر نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ صرف انھیں سے مشغول و محبت کرتی ہیں اور ان کے علاوہ کسی کو بھی تصور میں نہیں لاتیں۔ یہ بات بیویوں کی خوبی میں سے عظیم ترین خوبی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے آنکھوں کے نمودار ہونے کے معنی میں سمجھا ہے جو ایک نہایت جاذب و پرکشش حالت ہے۔ ان دونوں معانی کو جمع کرنے میں بھی کوئی مانع نہیں ہے۔

"اتراب" ہم جن وصال اور ہم عمر ہونے کے معنی میں ہے یہ جنت کی عورتوں کی اپنے شوہروں کے لیے ایک اور صفت کا بیان ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان عمر کی موافقت کشش کو بڑھاتی ہے یا یہ خود انھیں عورتوں کی صفت ہے کہ وہ سب کی سب ہم جن وصال اور جوان ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں بہشت کی ان تمام سالوں کی باتوں کا ذکر ہے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے روز حساب کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ (هَذَا مَا توعَدون لیسوم الحساب)۔

۱۔ دونوں جگہ "فیہا" کی ضمیر "جنت عدن" کی طرف لٹکتی ہے اور "فاکفة" کی توصیف "کثيرة" کے ساتھ اس وصف سے "شراب" کی توصیف بھی دلیل ہے اور متکثبات "لہذا" کی ضمیر کے لیے حال ہے، یعنی وہ بہشتی جاہلوں میں جس کے وعدے کئے ہوئے ہوں گے اور وہ صلہوں پر عمل لگاتے ہوئے ہوں گے اور مختلف پھلوں اور انواع و اقسام کے مشروبات لانے کا حکم دے رہے ہوں گے۔

۲۔ "اتراب" جمع ہے "ترب" (بروزن) شجر) کی۔

نشاط انگیز و مدہ، خداوند عظیم کی طرف سے مدہ۔

ان نعمات کے جاودانی اور ابدی ہونے کی تاکید کے طور پر مزید ارشاد ہوتا ہے: یہ ہمارا رزق اور ہماری دی ہوئی روزی ہے جس پر ہمیں ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کے لیے فنا کا تصور ہی نہیں ہے (اِنَّ هٰذَا الرِّزْقُ قَنَا مَا لَهُ مِنْ فَنَاءٍ)۔

اس بنا پر زوال و فنا پوری کا ختم۔ جو ایک غمناک حالت کی طرح اس جہان کی نعمتوں پر چلا ہے۔ وہاں موجود نہیں اور وہ خدا کے پُر بار خزانوں کی برکت سے ہمیشہ مدد و تیار ہوتا ہے اور اس کے لیے محدودیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی قسم کی کمی اس میں ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ خدا کا ارادہ یہی ہے۔

۵۵۔ هٰذَا وَاِنَّ لِلظَّغِينِ كَشْرَ مَا بٍ ۝

۵۶۔ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنسُ الْمِهَادُ ۝

۵۷۔ هٰذَا فَلْيَذُوقُوْهُ حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ ۝

۵۸۔ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ ۝

۵۹۔ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝

۶۰۔ قَالُوا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوْهُ لَنَا فَيَنسُ الْقِرَارُ ۝

۶۱۔ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝

ترجمہ

۵۵۔ یہ (تو پرہیزگاروں کا اجر ہے) اور ظیفان گروں کے لیے بدترین جائے بازگشت ہے۔

۵۶۔ دوزخ ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور کیا ہی بڑا بستر ہے؟

۵۷۔ یہ جہیم و غساق (جلائے و لے اور سیاہ رنگ کے مشروبات) ہیں جن کا مزہ کھینا ہوگا۔

۵۸۔ اور ان کے علاوہ ان کے لیے ان کی ہم شکل دوسری سزائیں ہوں گی۔

۵۹۔ (ان سے کہا جائے گا) یہ وہ فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی (یہ وہی گمراہ سردار ہیں) ان کے لیے مرحبا اور خوش آمد نہیں ہے۔ وہ سب کے سب آگ میں جلیں گے۔

۶۰۔ وہ (اپنے سرداروں سے) کہیں گے، بلکہ خوش آمدید تمہارے لیے نہ ہو کیونکہ تم نے یہ عذاب ہمارے لیے فراہم کیا ہے، یہ کتنا بڑا ٹھکانا ہے؟

۶۱۔ (اس کے بعد) وہ کہیں گے: پروردگار! جس نے یہ عذاب ہمارے لیے فراہم کیا ہے، اس کے لیے آگ میں کئی گنا عذاب کا اضافہ فرما۔

تفسیر
سرکشوں کی سزا

گزشتہ آیات میں پرہیزگاروں کے لیے سات نعمتیں اور بے ہمتانیت کو شمار کیا گیا تھا اور زیر بحث آیات میں قسبان کی ممانعت کی روش کے مطابق خدا کے سرکشوں اور طغیانوں کی محوس سرنوشت اور مختلف سزاؤں کو شمار کیا گیا ہے۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے وہ توفیق کی جزا ہے اور طغیان گروں کے لیے بدترین جائے بازگشت ہے (ہذا اوانا للطاغین لشر مآب)۔

متقین "حسن مآب" رکھتے تھے اور "شر مآب" بڑی جائے بازگشت اور برا انجام۔
اس کے بعد اجمال کی تفصیل کے انداز سے سربستہ جگہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ محسوس جائے بازگشت اور برا ٹھکانا وہی دوزخ ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور اس کی آگ میں ملیں گے اور کیا ہی بڑا بستر ہے جہنم کی آگ! (جہنم یصلونها فبئس المہاد)۔
گویا "یصلونها" (جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کی آگ میں ملیں گے) اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ وہ صرف جہنم کو دور سے دیکھیں گے یا اس کے کہیں آس پاس ہوں گے۔ نہیں! بلکہ وہ اس کے اندر داخل ہوں گے اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ جہنم کی آگ کے مادی سوجا میں گئے اور اس سے مانوس ہو جائیں گے نہ بیس! بلکہ وہ ہمیشہ اس میں جلا کریں گے۔

"مہاد"۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اس بستر کے معنی میں ہے جو سونے اور آرام کرنے کے لیے بچھایا جاتا ہے، بچے کے گوارے کو بھی "مہاد" کہا جاتا ہے۔
بستر چونکہ آرام کرنے کی جگہ ہوتا ہے اس لیے اسے ہر لحاظ سے مناسب حال اور نرم ہونا چاہیے لیکن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا بستر جہنم کی آگ ہوگی؟

اس کے بعد ان کے لیے دوسرے عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ جیم و عشاق مشروب ہے جسے انہیں پکھن ہوگا (ہذا فلیذ وقوہ حمیم و عشاق)۔
لے "ہذا" مبتدا ہے اس کی خبر مضاف ہے اور تقدیر میں اس طرح ہے۔

ہذا الذی ذکرناہ للمتقین
لے "جہنم" مضاف بیان ہے یا "شر مآب" سے مل ہے اور "یصلونها" اس کا حال ہوگا۔
لے یہ جہنم اصل میں "ہذا حمیم و عشاق فلیذ وقوہ" تھا۔ لیکن تاکید کے لیے فلیذ وقوہ کا جو مبتدا خبر کے درمیان بطور تامل آگیا ہے (بتیر مضاف کے منفر)

"حمیم" گرم اور جلاڑی لے والے پانی کے معنی میں ہے جو دوزخیوں کے مشروبات میں سے ایک ہے۔ یہ کئی قسم کی شراب طہر کے مقابلے میں ہے جو گزشتہ آیات میں کشتیوں کے لیے بیان ہوئی ہے۔

"عشاق" "غساق" (بروزن "مقی") کے مادہ سے، رات کی تاریکی کی شدت کے معنی میں ہے۔ ابن عباس نے اسے ایک بہت ہی سرد مشروب سے (جو ٹھنڈک کی شدت سے انسان کے اندر کو جلا کر زخمی کر دے گا) تفسیر کی ہے۔ لیکن اس لفظ کے مضمون کی اصل بنیاد میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس معنی پر دلالت کرے، سوائے اس کے کہ اس کا مقابلہ "حمیم" سے کیا جائے جو گرم اور جلانے والا پانی ہے۔ ممکن ہے یہی اصل اس قسم کے استنباط کا سبب بنا ہو۔
راغب نے مفردات میں اس کی ان قطرات اور پیپ سے تفسیر کی ہے جو دوزخیوں کی حلیہ سے (اور ان کے بدن کے غروں سے) باہر آئیں گے۔

فردی طور پر اس کا سیاہ رنگ ہوتا، اس لفظ کے اس پر اطلاق ہونے کا سبب بنا ہے۔ چونکہ اس جلاڑی لے والی آگ کا نتیجہ ایک مٹی بھر جے ہونے بدن سے سیاہ رنگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔
ہر حال کچھ کلمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "عشاق" کی بڑی بڑی اور تکلیف دہ ہوگی کہ سب کو پریشان کر دے گی۔
بعض دوسرے مفسرین نے اسے عذاب کی ایک ایسی قسم قرار دیا ہے جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ ایسے گنہگاروں اور سخت مظالم کے مرتکب ہوئے ہیں جن سے خدا کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں تھا لہذا ان کی سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔
جیسا کہ پرہیزگار جنتی ایسے نیک اعمال بجالاتے تھے جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے ان سے ایسی جزا کا وعدہ کیا گیا جس سے خدا کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں۔

فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین

(الم - سجہ - ۱۷)

پھر ان کے دوسری قسم کے دردناک عذابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اور ان کے علاوہ انہی کی ہم شکل دوسری سزائیں بھی ان کے لیے ہیں (وآخر من شکله ازواج)۔
"شکل" (شیں کی فتح کے ساتھ) مثل و مانند کے معنی میں ہے اور "ازواج" انواع و اقسام کے معنی میں ہے اور یہ گزشتہ عذابوں کے

(بقیہ صفحہ ۶۷۴) بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "ہذا" مبتدا ہے مضاف کی خبر ہے جیسا کہ "حمیم عشاق" بھی اسی طرح ہیں اور تقدیر میں اس طرح تھا۔
"العذاب هذا فلیذ وقوہ، لهذا حمیم و عشاق" لیکن پہلا احتمال زیادہ بہتر ہے۔

لے "ایک عذاب صرف کی صفت ہے، جو مبتدا ہے اور "ازواج" دوسرا مبتدا ہے۔ اور "من شکله" اس کی خبر ہے، اور مجہول طور پر پہلے مبتدا کا جسدہ ہے اور تقدیر میں اس طرح تھا۔
"وعذاب آخر ازواج من شکله"

دوسری قسم کے مذاہب کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے جو یہاں پر سببیت طور پر بیان ہوئے ہیں اور شاید اس جہانِ مادہ کے اسیوں کے لیے قابلِ توصیف وادراک نہ ہوں۔

یہ حقیقت میں گذشتہ آیات میں ذکر شدہ "فاکھتہ کشیرۃ" کے مقابلے میں ہیں، جو جنت کی مختلف قسم کی نعمتوں اور پھولوں کی طرف اشارہ تھا۔

بہر حال ممکن ہے یہ مشابہت شدت اور ناراحتی کے اعتبار سے ہوا تمام حیات کے لحاظ سے ہو۔

اس کے بعد ان کی آخری سزا بیان کی گئی ہے اور وہ ہے بُرے ہم نشین اور یہ بھی ایک طرح کی سزائش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس وقت گمراہ سردار و دار و جہنم ہوں گے اور اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ ان کے پیروکاروں کو بھی دوزخ کی طرف لایا جا رہا ہے تو ایک دوسرے سے کہیں گے: یہ وہ فوج ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل ہوگی (ہذا فوج مقتحمہ معکم)۔

ان کے لیے خوش آمدید نہیں ہے (لا مرحبا بکم)۔

وہ سب کے سب آگ میں جلیں گے (انہم صالوا النار)۔

بعد کے جملوں اور آیات کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے "ہذا فوج مقتحمہ معکم" کا مگر گمراہی کے پیشواؤں کی گفتگو ہے، جس وقت وہ اپنے پیروکاروں کو جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کفر و عصیان کے سرداروں سے ناگہ کا خطاب سمجھتے ہیں لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

"مرحبا" وہ لفظ ہے جو مہمان کو خوش آمدید کہتے وقت کہا جاتا ہے اور "لا مرحبا" اس کی ضد ہے۔ یہ لفظ مصدر ہے "رحب" (بروزن "محو") کے مادہ سے رحمت مکان کے معنی میں۔ یعنی آئیے، تشریف لائیے، آپ ایک مناسب اور وسیع مکان میں وارد ہو رہے ہیں اور فارسی میں اس کا متبادل خوش آمدید ہے۔

"مقتحمہ" جمع "مقتحم" کے مادہ سے شدت اور سخت خوفناک کام میں داخل ہونے کے معنی میں ہے اور اکثر پہلے سے خوفناک اور مظالم کیے بغیر کاموں میں وارد ہونے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

یہ تیسرا اس کام کی نشاندہی کرتی ہے کہ گمراہی کے پیروکار مظالم اور غور و فکر کے بغیر صرف ہوا و ہوس اور اندھی تقلید کی بنا پر جہنم کی شدید اور خوفناک آگ میں داخل ہوں گے۔

بہر حال یہ آواز پرکاروں کے کافلِ تک پہنچنے کی امداد و سردارانِ خلافت کے ناخوش آمدید کہنے سے سخت ناراض ہوں گے۔ ان کی طرف رخ کر کے وہ کہیں گے، بلکہ تمہارے لیے مہمان ہو کیونکہ کبھی نے ہمارے لیے اس دردناک مذاب کی راہ ہمارے حق اور ہمارے لیے اسے فراہم کیا تھا کیا ہی بڑا شکر ہے جہنم (قالوا بل انتم لامرحبا بکم انتم قد مموہ لنا فبئس القرار)۔

۱۔ اس جلیں کچھ مذہب سے امتداریں اس طرح سے (يقولون و ساء الضلال بعضهم لبعض هذا فوج مقتحمہ معکم) مگر ہوں گے سردار ایک دوسرے سے کہیں گے یہ فوج بھی تمہارے ساتھ داخل ہونے والی ہے۔

"فبئس القرار" حقیقت میں "جہنم عدن" کا لفظ مقابل ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے آیا تھا۔ یہ اس بات کی فکر اشارہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دوزخ ایک ماضی اور وقتی جگہ نہیں ہے بلکہ دائمی اور ثابت ٹھکانا ہے۔

اس تیسرے پیروکاروں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا جس میں یہ غلطی تو ہے کہ تم سردارانِ خلافت بھی اس امر میں ہمارے ساتھ شریک ہو اور یہ چیز ہماری دلی تسلی کا باعث ہے یا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم پیشواؤں کا جہنم ہمارے نزدیک بہت ہی عظیم ہے کیونکہ جہنم کوئی وقتی ٹھکانا نہیں ہے بلکہ ہمارا دائمی ٹھکانا ہے۔

لیکن اس کے باوجود یہ روکار صرف اسی بات پر راضی نہیں ہوں گے چھوڑ دو مگر یہ کے سرداروں کو خواہ جہنم کے اصلی عامل تھے اپنے سے زیادہ سچی جانتے ہیں لہذا بارگاہِ خداوندی کی طرف رخ کر کے کہیں گے: پروردگار! جس شخص نے ہمارے لیے یہ مذاب فراہم کیا ہے جہنم کی آگ میں اس کے لیے کئی گنا اضافہ فرما، فقالوا و تنامن قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً فی النار)۔

ایک مذاب خود ان کی اپنی گمراہی کی بنا پر اور ایک مذاب میں گمراہ کرنے کی وجہ سے۔

یہ آیت اسی مطلب کے مشابہ ہے جو سورۃ اعراف کی آیہ ۲۸ میں آیا ہے:

وَبَنَّا هَؤُلَاءِ اَصْحٰبًا فَاتَّخَذُوْهُم مِّنْ اٰیٰتِنَا مِثْلًا مِّنْ النَّارِ

پروردگار! اہل حق نے میں گمراہ کیا ہے لہذا آگ کا کئی گنا مذاب ان کے لیے قرار دے۔

اگرچہ سورۃ اعراف کی اس آیت کا آخری حصہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں کے لیے کئی گنا مذاب ہے (کیونکہ یہ روکار بھی تو پیشواؤں کے لیے اہل حق تھے اور گمراہی و فساد کی راہ انھیں کے ذریعے ہوا ہوئی) کیونکہ اگر مومنان اس ظالموں کے ظلم کی معافی پر گرم ذکر کریں تو ان میں کسی کام کو انجام دینے کی جرات نہیں ہوتی لیکن بہر حال اس میں شک نہیں ہے کہ پیشواؤں کا مذاب کئی درجے زیادہ سخت ہے اگرچہ دونوں مذاب دگن ہے۔

ملاں یہ ہے انجام ان لوگوں کا، جنہوں نے آپس میں دوستی کا مدد و بیان باندھا اور راہِ انحراف و خلافت میں جیت کی جس وقت وہ اپنے اعمال کے بُرے نتائج دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور نفرت کا اظہار کریں گے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ ان آیات میں پرہیزگاروں کی نعمتوں کا ذکر طیفان گروں کی سزاؤں اور مذاہب سے زیادہ تفریق رکھتا ہے (پہلے حصے میں سات نعمتوں اور دوسرے حصے میں پانچ مذاہب کی طرف اشارہ ہوا ہے) اور یہ شاید خدا کی رحمت کے اس کے غضب پر سبقت کرنے اور زیادہ ہونے کی بنا پر ہے۔

یا من سبقت رحمتہ غضبہ

اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

۶۲۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۖ
 ۶۳۔ اتَّخَذْنَاهُمْ سَحَرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۖ
 ۶۴۔ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ ۖ

ترجمہ

۶۲۔ وہ کہیں گے، ہم ان لوگوں کو جنہیں ہم اشرار میں شمار کرتے تھے (یہاں جہنم کی آگ میں) کیوں نہیں دیکھتے؟
 ۶۳۔ کیا ہم نے ان کے ساتھ سحر کیا تھا یا (وہ اس قدر حقیر تھے کہ) آنکھیں انہیں دیکھتی ہی نہیں؟
 ۶۴۔ بے شک یہ بات حق اور ایک واقعیت ہے کہ دوزخی خاصانہ باتیں کریں گے۔

تفسیر

اصحاب دوزخ کی دشمنی

یہ آیات دوزخیوں کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ان کی ایک گفتگو بیان کرتی ہیں جس سے ان کے گہرے اور جانکاہ تأسف اور ایک روحانی وجہان فرساحات کی ترجمانی ہوتی ہے۔

قرآن کہتا ہے: خلافت کے سوا جب دوزخ میں اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں ہم اشرار میں شمار کرتے تھے یہاں کیوں نہیں دیکھتے (وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ)۔
 ہاں! ابوجہل اور ابولہب جیسے افراد جب یہ دیکھیں گے کہ دوزخ میں عماریاں، غباب، صیب اور ہلال جیسے افراد کوئی نام نہان نہیں ہے، تو وہ اپنے دل میں سوچیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟
 ہم تو ان لوگوں کو مغل ڈالنے والے، زمین میں خدا کو رنے والے، اشرار و ادبائش سمجھتے تھے جو معاشرے کے آرام و سکون کو تباہ و برباد کرنے اور ہمارے بزرگوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ایسا لاکھاٹی دیتا ہے کہ ہماری راہ ہی بالکل غلط تھی۔

کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا یا وہ اس قدر حقیر تھے کہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھتیں (اتَّخَذْنَاهُمْ سَحَرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ)۔

۱۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ زناعت جو "زینع" کے مادہ سے ہے اور حق و صداقت سے انحراف کے معنی میں آتا ہے یہاں اس کی آنکھ کی طرفیت (مادہ صوری) سے

ہاں! ہم ان عظیم المرتبہ انسانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اشرار ہونے کا لیل ان پر لگاتے تھے اور بعض اوقات تو ہم انہیں اس سے بھی پست تر سمجھتے تھے۔ انہیں ایسے حقیر ذلیل جانتے تھے جو بالکل آنکھوں میں چھتے ہی نہیں تھے لیکن سب معلوم ہوا کہ اب وہی اور جہالت و غور نے ہماری آنکھ پر پردہ ڈال رکھا تھا، وہ تو مقرران بارگاہ خدا تھے اور اس وقت بہشت بریں ان کا مسکن ہے۔
 مغفرت کی ایک جامعیت نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ متغیر تو دنیا کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اور "ام زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ" کا جملہ دوزخ کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے یعنی یہاں ہماری نزدیک بین آنکھ اس دھوئیں اور آگ کے شعلوں کے درمیان انہیں نہیں دیکھ سکتی، البتہ یہاں معنی زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔
 یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ حقائق کا ادراک نہ کرنے کے حوالے میں سے ایک مسائل کو سمجھنے کے ساتھ دلہیت اور حقائق کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمیشہ بعیدہ امداد کے ساتھ مسائل کی تحقیق کرنا چاہیے تاکہ حقیقت واضح اور روشن ہو جائے۔

اس کے بعد دوزخیوں کے درمیان جہالتیں ہوں گی انہیں غلامی کے طور پر اور جو کچھ گزر چکا ہے اس پر تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: بے شک یہ بات حق اور ایک حقیقت ہے کہ دوزخی خاصانہ گفتگو کریں گے (إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ)۔

دوزخی اس جہان میں بھی دشمنی اور نزاع میں گرفتار ہیں اور پُرفاش، نزاع اور جدال کی روح ان پر حاکم ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی سے دست و گریباں اور گلوگیر ہوتے رہتے ہیں، اور قیامت میں جو چھپی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہو جانے کا دن ہے جو کچھ ان کے اندر ہو گا وہ ظاہر ہو جائے گا اور جہنم میں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جائیں گے، کل کے دوست آج کے دشمن ہو جائیں گے اور کل کے مرید آج کے مخالف ہو جائیں گے، صرف ایمان و توحید کا راستہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی وحدت و پاکیزگی کا راستہ ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ ہمیشگی تو تھوڑی پر تکیہ لگائے ہوئے دوستانہ گفتگو میں مشغول ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن کی مختلف آیات میں بیان ہوا ہے۔ جب کہ دوزخی جنگ و جدال میں مشغول ہوں گے جبکہ وہ تو خود ایک نعمت اور عظیم انجام ہے اور یہ ایک دردناک مذابحہ ہے۔

ایک نکتہ

ایک حدیث میں امام ملاح سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا:

(مادہ صوری) دیکھو، وہی گئی ہے، دیکھو وہی کی طرف اور یہ مطلب میں جاننے کے لیے ہے۔

۱۔ (مادہ صوری) دیکھو، وہی گئی ہے، دیکھو وہی کی طرف اور یہ مطلب میں جاننے کے لیے ہے۔

”خدا نے تم مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو قرآن میں یاد کیا ہے جبکہ تمہارے دشمن جہنم کی آگ میں کیس گئے کہ ہم یہاں ان لوگوں کو جنہیں ہم اشرار میں شمار کرتے تھے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا یا سخت حقارت کی وجہ سے ہماری آنکھ میں نہیں بچتے تھے؟ خدا کی قسم ان افراد سے مراد تم ہو جنہیں ایک گروہ اشرار سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم! جنت میں تم شادمان اور سرور ہو گے جبکہ مدغنی جہنم میں تمہارے خیال میں سرگرداں ہوں گے۔“

۶۵۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِّنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
۶۶۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
۶۷۔ قُلْ هُوَ نَبَوُّ عَظِيمٌ

۶۸۔ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ

۶۹۔ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
۷۰۔ إِنْ يُؤْخَىٰ إِلَىٰ آلِ إِنَّمَا أَنَا فَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمہ

- ۶۵۔ کہہ دو میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور خدا نے یگانہ و قہار کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔
۶۶۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کا پروردگار عزیز و غفار ہے۔
۶۷۔ کہہ دو! یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔
۶۸۔ کہ جس سے تم روگردان ہو۔
۶۹۔ مجھے ملا اعلیٰ (اور عالم بالا کے فرشتوں) کے بارے میں۔ جبکہ وہ (آدم کی خلقت کے بارے میں) جھگڑ رہے تھے کچھ خبر نہیں ہے۔
۷۰۔ مجھے تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک واضح انداز کنندہ ہوں۔

تفسیر

میں ایک مذہب ہوں

چونکہ تمام گزشتہ بحث، چاہے ان میں دوزخیوں کے دردناک مذاب سے متعلق گفتگو تھی یا گزشتہ گنہگار اقوام کے دنیاوی مذاب سے متعلق بحث تھی، سب کی سب مشرکین، سرکشوں اور ظالموں کے لیے انداز و تنبیہ کا پہلو رکھتی تھی۔ زیر بحث آیات میں اسی مسئلے کو جاری رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے: کہہ دو کہ میں تو صرف ایک انداز کنندہ (ڈرانے والا) ہوں۔ (قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ)۔

یہ ٹیکہ سب کے لیے بغیر بشارت دینے والا بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید کی آیات و دلائل معانی پر مبنی ہیں لیکن چونکہ بشارت تو مومنین کے لیے ہوتی ہے اور انکار مشرکین و منافقین کے لیے اور یہاں روئے سخن دوسرے گروہ کی طرف ہے، لہذا صرف اشارہ کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: کوئی معبود خداوند یگانہ و قدس کے علاوہ نہیں ہے۔ (و ما من الہ الا اللہ الواحد القہار)۔

اس کے قمر کا ذکر بھی اسی بنا پر ہے تاکہ کوئی اس کے لطیف و کرم سے مغرور نہ ہو جائے اور خود کو اس کے قمر سے مامون نہ سمجھے اور کفر و گناہ کے گرداب میں غوطہ زن نہ ہو جائے۔

اور بلافاصلہ پروردگار کی توحید و الوہیت و عبادت کی دلیل کے طور پر مزید فرمایا گیا ہے، وہی تو ہے جو آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا پیدا و نگار ہے۔ وہی خدا جو عزیز و غفار ہے (رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار)۔ درحقیقت اس آیت میں خدا کی صفات میں سے تین اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ جن میں سے ہر ایک، ایک مقصد کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔

پہلا مفہوم تمام عالم ہستی کے لیے اس کی "ربوبیت" کا مسئلہ ہے وہ اس سارے جہان کا مالک ہے۔ ایسا مالک جہان کی تہذیب و تربیت کرتا ہے۔ ایسی ہستی ہی عبادت کے لائق ہے نہ کہ وہ بت جن کے پاس سوئی کی ٹوک کے برابر بھی اپنا کچھ نہیں۔

دوسرا مسئلہ اس کی "عزیزت" کا مسئلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ "عزیز" لغوی معنی کے لحاظ سے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے اور جس چیز کا وہ ارادہ کرے وہ ہو جائے، دوسرے لفظوں میں وہ ہمیشہ غالب ہے اور کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔

جو ایسا ہو اس کی قدرت کے پہنچنے سے نکل جھانگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اس کے مذاب سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟

تیسری صفت مقام "غفار یت" اور اس کی بکثرت بخشش ہے جو بازگشت اور اس کی طرف واپس آنے کے دروازے گنہگاروں کے سامنے کھولے رکھتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش ان پر برساتا رہتا ہے تاکہ وہ یہ تصور نہ کر بیٹھیں کہ اگر وہ قہار و عزیز ہے تو پھر اس کا مفہوم بندوں کے سامنے رحمت و توبہ کے دروازے بند کرنا ہے۔

حقیقت میں ایک صفت بیان خوف ہے اور دوسری صفت بیان رجاء ہے کیونکہ ان دونوں حالتوں کے موازنے کے بغیر انسان کا ارتقاء و تکامل ممکن نہیں۔ یا انسان ضرور و غفلت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا ناامیدی کے گرداب میں مرق ہو جاتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں اس کی عزیز و غفار کے ساتھ توصیف اس کی الوہیت کی ایک اور دلیل ہے کیونکہ صرف وہی ہستی پرستش و عبادت کے لائق ہے جو ربوبیت کے علاوہ نہ راہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور نہ راہ دینے پر قدرت کے علاوہ اس کی رحمت و مغفرت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم سے خطاب ہے اور ایک مختصر مگر بلا دینے والے انداز میں فرمایا گیا ہے: کہہ دے کہ یہ ایک بہت بڑی

خبر ہے۔ (قل ہونبؤا عظیم)۔

کہ جس سے تم منہ پھیرے ہوئے ہو (انتصرونہ معروضون)۔

یہ کون سی خبر ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسے عظیم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید؟ پیغمبر کی رسالت؟ قیامت اور مومنین و کفار کا انجام؟ توحید و یگانگی خدا؟ یا یہ سب کی سب؟

چونکہ قرآن ان سب امور پر مشتمل ہے اور ان سب کا جامع ہے اور مشرکین کی روگردانی بھی اسی سے تھی، اس لیے زیادہ مناسب وہی پہلا معنی یعنی قرآن ہے۔

یہ عظیم آسمانی کتاب ایک بڑی خبر ہے جو تمام عالم ہستی جتنی عظمت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اس جہان کے خالق، خالق عزیز و غفار اور واحد و قہار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وہ خبر جس کی عظمت کو ایک بہت بڑے گروہ نے اس کے نزول کے وقت نہیں سمجھا، بعض نے اس کا مذاق اڑایا اور بعض نے اسے جادو کہا اور ایک گروہ نے اسے شاعری قرار دیا۔ لیکن زیادہ دیر نہیں گزری کہ اس "عظیم" نے اپنے باطن کو ظاہر کیا اور تاریخ بشریت کی راہ کو بدل کر رکھ دیا۔ وسیع عالم ہستی پر اپنا سایہ مگن ہو گئی اور اس نے اپنے عظیم اور درخشاں تمدن کو ہر میدان میں پھیلا دیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس "عظیم" کا اعلان اس کی سورہ میں ہوا ہے، ایسے زمانے میں جبکہ مسلمان ظاہراً انتہائی ضعیف و ناتوانی میں تھے اور کامیابی و نجات کے راستے ان کے سامنے بند تھے۔

یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں بھی یہ عظیم خبر دنیا والوں پر — بلکہ خود مسلمانوں پر بھی — کامل طور پر واضح نہیں ہے، اور مستقبل ہی اس کی نشاندہی کرے گا۔

قرآن کی گینت کو کہ "تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو" ابھی تک صادق اور سچی ہے اور مسلمانوں کا یہی اعراض اس بات کا سبب بننا ہے کہ فیض الہی کے اس جوش مارنے والے چشمے سے پورے طور پر سیراب نہیں ہو سکے اور صحیح طور پر اس کے انوار کے پرتوئیں آگے نہیں بڑھ سکے اور فقر و شرف کی چوٹیوں کو سر نہیں کر سکے۔

اس کے بعد حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انسان کے مرتبے کی اس حد تک بندی کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا — تمکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: سجے جاؤ اعلیٰ اور عالم بالا کے فرشتوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے جب کہ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے (ما کان لی من علمہ بالعلم الا علی ذیہ خضعون)۔

میری آگاہی صرف وہی کے دینے سے ہے اور مجھے تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک واضح انداز کنندہ ہوں (ان یوحی الی الا انما انا نذیر من مبین)۔

اگرچہ فرشتے پروردگار کے ساتھ کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں کر رہے تھے، صرف اتنی سی بات تھی کہ جب خدا نے ان سے یہ حکم "میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں" (واخولن نے باقی شروع کر دیں اور عرض کیا: "کیا تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو

خدا و غوریزی کئے گا تو ان کے جواب میں فرمایا، ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟“ (بقرہ — ۲۰)۔ تو ان کی انہیں باتوں پر ”خاصہ کا اطلاق ہوا ہے، جو ایک مجازی اطلاق ہے اور جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حقیقت میں بعد والی آیات کے لیے جو آدم کی خلقت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں ایک مقدمہ اور تہیہ ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ”علا علی“ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جس میں شیطان تک بھی شامل ہے، کیونکہ اس وقت شیطان بھی فرشتوں کے زمرے میں تھا اور خدا کے ساتھ محاسن کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اعتراض کرنے لگا اور اس بنا پر ہمیشہ کے لیے رازہ درگا و خدا صدی ہو گیا، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

مقدمہ روایات میں جو شیخ اور اہل سنت کے ذرائع سے نقل ہوئی ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے پوچھا:

اندری فیما یختصم الملائۃ الاعلیٰ؟

کیا تو جانتا ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و گفتگو کرتے ہیں؟

اس نے عرض کیا: نہیں۔

تو آپؐ نے فرمایا:

اختصموا فی الکفارات والدرجات، فاما الکفارات فاصباح الوضوء فی السیرات، و نقل الاقدام الی الجماعات، وانتظار الصلوۃ بعد الصلوۃ، واما الدرجات فافشاء السلام، واطعام الطعام، والصلوۃ فی الدلیل والناس نیام

وہ کفارات (وہ کام جو گناہوں کی تلافی کرتے ہیں) اور درجات (وہ چیزیں جو انسان کے درجات میں انسانے کا باعث بنتی ہیں) کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ رہے کفارات تو وہ موکم سرما کی سردی میں بھرے پانی کے ساتھ وضو کرنا اور نماز باجماعت کے لیے قدم بڑھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے اور ”درجات“ بہت زیادہ سلام کرنا، دوسروں کو کھانا کھانا اور رات کو اس وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔

لیکن اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ یہ زیر بحث آیت کی تفسیر کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، اگرچہ اس کی تفسیرات زیر بحث آیت کی قبروں کی طرح ہیں۔ بہر حال اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ”خاصہ“ سے مراد صرف گفتگو ہے نہ کہ جدال و کشمکش۔ گفتگو آدمیوں کے اعمال کے بارے میں ہے اور ان کاموں کے بارے میں جو کچھ

سلحہ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ یہی حدیث تفسیر در المنثور میں کئی ایک حوالوں سے متعدد اصحاب رسولؐ کے اختلاف کے ساتھ منقول ہوئی ہے۔

کفارہ بننے میں اور انسان کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں۔ شاید ان کی گفتگو ان اعمال کی تعداد کے بارے میں ہے جو ان فغائل کا سرچشمہ بننے میں یا ان درجات کی عداور میلہ کا تعین کرتے ہیں جو ان اعمال سے حاصل ہوتے ہیں اور اس طرح سے آیت کی ایک تفسیر تفسیر سامنے آتی ہے جو کئی لحاظ سے مناسب ہے لیکن یہ آئندہ والی آیات کے ساتھ کوئی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ممکن ہے یہ حدیث فرشتوں کی کسی دوسری گفتگو کے بارے میں ہو نہ کہ اس گفتگو کے بارے میں جو ان آیات کے ساتھ مربوط ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کا مدد علم اس معنی میں ہے کہ میں اس سلسلے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتا، صرف وہی کچھ جانتا ہوں جو وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہوتا ہے۔

۱۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝
۲۔ فَاِذَا اسْتَوٰیۡتُهٗ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ

سَجْدَیْنِ ۝

۳۔ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمْعُوْنَ ۝

۴۔ اِلَّا اِبْلِیْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝

۵۔ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ اَسْتَكْبَرْتَ

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝

۶۔ قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝

۷۔ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۝

۸۔ وَاِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْۤ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

۹۔ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝

۱۰۔ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝

۱۱۔ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝

۱۲۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِیَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝

۱۳۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ ۝

ترجمہ

۱۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا: میں گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کروں گا۔

۱۲۔ جس وقت میں اے درست اور منظم کرلوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدہ کرنا۔

۱۳۔ پس اس وقت تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا۔

۱۴۔ مگر ابلیس نے (سجدہ نہ کیا اس نے) تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔

۱۵۔ کہا اے ابلیس! تجھے کس نے اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے روکا، جسے میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے؟

۱۶۔ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عاقلین میں سے تھا؟ (اس سے بالا تر کہ تجھے سجدے کا حکم دیا جائے)

۱۷۔ اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اے گیلی مٹی سے۔

۱۸۔ فرمایا: آسمانوں (اور ملائکہ کی صفوں) سے نکل جا تو میرا زندہ درگاہ ہے۔

۱۹۔ اور یقیناً تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہوگی۔

۲۰۔ کہنے لگا: میرے پروردگار! مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے، جس دن انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

۲۱۔ فرمایا: تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔

۲۲۔ لیکن ایک مہینہ دن تک کے لیے۔

۲۳۔ اس نے کہا: تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔

۲۴۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے تیرے مخلص ہوں گے۔

تفسیر

تکبر کیا اور زندہ درگاہ ہو گیا

یہ آیات جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ۱۱ ص ۴۷۱ کے بارے میں اور ابلیس کی گفتگو سے متعلق ہے۔ اور عمومی طور پر اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو انسانوں کو یاد دلایا جائے کہ ان کا وجود کتنا قیمتی ہے کہ تمام فرشتے ان کے جدا جدا آدم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ ایسی بڑی حیثیت کا مالک انسان کس طرح شیطان اور جوئے نفس کے پیگل میں اسیر ہو جاتا ہے؟ کس طرح اپنی قدر و قیمت کو نظر انداز کر کے پتھر اور کٹری کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے؟

اصولی طور پر تربیت کے مؤثر طریقوں میں سے ایک، زیر تربیت افراد کو ان کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ زیادہ صحیح لفظوں میں اس طرح سے ان کی بلند حیثیت اور ان کے دھوکے قدر قیمت انھیں یاد دلانا کہ انسان خود بخود محسوس کرنے لگے کہ اعظا ط اور سچی اس کی شان کے لائق نہیں اور خود بخود ان سے کنارہ کشی کر لے۔

ثانیاً شیطان کی ہٹ دھرمی اور اس کا تکبر اور حسد سب ہٹ دھرم اور غرور افراد کے لیے ایک تنبیہ اور عبرت ہے کیونکہ یہاں بات کا سبب بن گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے افتخار کی بندی سے بچے نہ گئے اور نصرت کی گندگی میں جا گرے۔

ثالثاً ایک ایسے بڑے دشمن کی خبر دی گئی ہے جس نے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے تاکہ سب ہوش میں رہیں اور اس کے دام فریب میں نہ پھنسیں۔

یہ امور مجموعی طور پر گوشہ بحث کا تسلسل ہیں۔

بہر حال زیر بحث پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا: میں گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کروں گا۔ (اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين)۔

لیکن اس بنا پر کہ یہ تصور نہ ہو کہ انسانی وجود کا صرف وہی خاکی پہلو ہے۔ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: اور جس وقت میں اے منظم کربوں اور درست بناؤں اور اپنی روح میں سے (با شرف اور متاز روح جسے میں نے خلق کیا ہے) اس میں چھوٹک دوں تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا (فاذا اسويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)۔

اس طرح سے انسان کی خلقت مکمل ہوئی اور خدا کی خاص روح اور سیاہ گیلی مٹی آپس میں مل گئے اور ایک عجیب و غریب بالکل نیا وجود جس کی ہندی و پستی دونوں بے انتہائیں پیدا ہو گیا اور ایک انتہائی زیادہ استعداد رکھنے والا وجود جو " خلیفۃ اللہ " ہونے کے لائق ہو عرصہ وجود میں وارد ہوا۔ " اور اس وقت بغیر کسی استثناء کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا " (فسجد الملائكة كلهم اجمعون)۔

اور اس خالق کو حمد و ستائش کے لائق بنانا۔ ع

کار چنیں دل آویز نقش زما و طینی

جس نے اس قسم کا دل آویز نقشش پانی اور مٹی سے بنایا ہے

لیکن " صرف ایک جس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس تھا، اس نے تکبر کیا اور سرکشی کی اور اسی بنا پر اپنے مظلمت مقام سے پیچھے گر گیا اور وہ کافروں میں سے تھا (الا ابليس استكبر و كان من الكافرين)۔

ہاں انسان کے لیے بہترین بلانے جان بھی ہو کہ وہ غرور ہے جو جمالت کے تاریک پردے اس کی چشم بینا پر ڈال دیتا ہے اور اسے حقانیت کے ادراک سے محروم کر دیتا ہے اسے سرکشی پر ابھارتا ہے اور مومن کی صف سے نکال دیتا ہے کہ جو خدا کے مطیع بندوں کی صف ہے اور اے کافروں کی صف میں پہنچا دیتا ہے کہ جو باغیوں اور سرکشوں کی صف ہے جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ اس موقع پر

خدا نے ابلیس سے مواخذہ کیا اور باز پرس کی۔ " فرمایا اے ابلیس! اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا (قال یا ابليس ما منعك ان تسجد لهما خلقت بیدتی)۔

یہ بات ظاہر ہے کہ " یدی " (دونوں ہاتھ) کی تعبیر مٹی ہاتھوں کے معنوں میں نہیں ہے۔ کیونکہ ہر قسم کے جسم و جانیت سے پاک و منفرد ہے، بلکہ یہاں پر ہاتھ قدرت کے معنی کے لیے کنایہ ہے کیونکہ عام طور پر انسان اپنی طاقت کو ہاتھ سے عمل میں لاتا ہے۔ اس لیے روزمرہ کی گفتگو میں یہ لفظ قدرت کے معنی میں فراوانی سے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک فلاں گروہ کے ہاتھ میں ہے، یا فلاں عبادت خانہ یا عمارت فلاں شخص کے ہاتھ سے بنی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا یا تیرا ہاتھ پُر ہے تو ان میں کہیں بھی لفظ ہاتھ مخصوص عضو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ سب کے سب قدرت و تسلط کے مفہوم کے لیے کنایہ ہیں۔

چونکہ انسان اہم کاموں کو دونوں ہاتھوں سے انجام دیتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کام میں لگانا انسان کی کسی چیز کے لیے انتہائی توجہ اور لگاؤ کی نشانی ہے، لہذا زیر بحث آیت میں اس تعبیر کا بیان، انسان کی خلقت میں پروردگار کی خصوصی عنایت اور اس کی قدرت مطلقہ کو عمل میں لانے کے لیے کنایہ ہے۔

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے: کیا تو نے تکبر کیا، یا تو اس سے بالاتر تھا کہ سب کے کھم دیا جائے (استکبرت ام كنت من العالین)۔

بلا شک و شبہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی قدر و منزلت اس سے بالاتر ہے کہ وہ خدا کے لیے سجدہ کرے (یا خدا کے حکم سے آدم کے لیے سجدہ کرے) اس بنا پر آخری راہ جو باقی رہ جاتی ہے وہی دوسرا احتمال یعنی تکبر ہے۔

بعض مفسرین " عالین " کو یہاں ایسے افراد کے معنی میں سمجھتے ہیں جو ہمیشہ کبر و غرور میں رہیں۔ اس بنا پر اس جملے کا معنی یہ ہوگا: کیا تو نے اب اس وقت تکبر کیا ہے یا تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

البتہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے دوسری شق کو انتخاب کیا اور وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اس سے بڑے کھم اس قسم کا حکم دیا جائے لہذا انتہائی جسارت کے ساتھ فرمان خدا کی مخالفت کرنے کے لیے دلیلیں دینے لگا اور کہا: میں اس (آدم) سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گیلی مٹی سے (قال انا خیر منه خلقتنی من نارا و خلقتہ من طین)۔

وہ حقیقت میں اپنے خیال کے مطابق تین حوالوں سے فرمان خدا کی نفی کرنا چاہتا تھا۔

پہلا یہ کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے جو ایک حقیقت بھی تھی، جیسا کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے۔

خلق الانسان من صلصال کاف خوار و خلق الجن من مار ج من نار

خدا نے انسان کو خشک شدہ (کھنکی) مٹی سے پیدا کیا جو اینٹ یا پیا لے کی مانند تھی اور جنوں کو (جن ہیں) سے ابلیس بھی تھا) آگ کے شعلے سے خلق کیا۔

دوستراہ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اس سے برتر و افضل ہے جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیونکہ آگ مٹی سے افضل درجہ پر ہے۔

تیسرے کہ اشرف و افضل موجود کو ہرگز یہ حکم نہیں دینا چاہیے کہ وہ غیر اشرف کے سامنے سجدہ کرے۔

ابیس کا سارا اشتباہ اور غلطی ان دو آخری پہلوؤں میں تھی۔

کیونکہ اول تو آدم صرف مٹی سے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی خلقت اس روح الہی کی وجہ سے مٹی جو ان میں بھونکی گئی تھی۔

دو مٹی کہاں اور یہ سارے انتقار، استعداد اور تکامل کہاں؟

دوسرے مٹی صرف یہ کہ آگ سے کمتر نہیں ہے بلکہ اس سے کئی درجے برتر ہے، کیونکہ ساری زندگی اور منابع حیاتی مٹی سے ہی

پیدا ہوتے ہیں۔ تمام تر نباتات، پھول، پھل اور تمام زندہ موجودات مٹی سے ہی وجود پاتے ہیں۔ تمام گراں بہا معدنیات مٹی کے اندر

چھپی ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مٹی انواع و اقسام کی برکات کا منبع ہے۔ جبکہ آگ اپنی پوری اہمیت کے باوجود جو اسے زندگی میں حاصل ہے

ہرگز اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی، اور وہ صرف مٹی کے منابع سے استفادہ کرنے کا ایک آکر ہے اور وہ بھی خطرناک آلہ، اور پھر آگ

پیدا کرنے والے موجود بھی زیادہ تر زمین کی برکت سے وجود میں آتے ہیں (ایڈمن، کوئلہ، تیل اور پٹرول وغیرہ)۔

تیسرا مسئلہ اطاعتِ حکم الہی کا ہے۔ سب کے سب اسی کی مخلوق اور بندے ہیں، لہذا انھیں اس کے فرمان کے سامنے

ترکِ تسلیم و تمکین کرنا چاہیے۔

ہر حال اگر ہم ابیس کے استدلال کا تجزیہ و تحلیل کریں تو وہ ایک عجیب و غریب کھڑاس کی بنیاد ہے۔ وہ اپنی اس گفتگو سے

چاہتا تھا کہ خدا کی حکمت کی بھی نفی کرے اور اس کے امر کو بھی (نقض بائد) بے مآخذ و بے مددک شمار کرے اور اس کا یہ اعتراض اس کی

انتہائی جاہلیت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ میری ہوائے نفس مانع ہوئی ہے یا کہ مدعو نے مجھے اجازت نہیں دی اور اسی طرح کا

کوئی اور مدعو تو اس نے صرف ایک گناہ کا اظہار کیا ہوتا، لیکن اب جبکہ اس نے اپنے عیسان کی توجیہ کے لیے پروردگار کی حکمت

اور اس کے علم کی نفی کی، تو یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس نے کفر کے پست ترین مرحلے کی طرف متوجہ کیا۔

علاوہ ازیں مخلوق اپنے خالق کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی استقلال نہیں رکھتی، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اسی کی

طرف سے ہے اور شیطان کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے لیے پروردگار کی ماکیت کے مقابلے میں ماکیت و استقلال کا قائل تھا، اور یہ

کفر کا ایک اور مرتبہ ہے۔

ہر حال شیطان کی گمراہی کا عامل خود پرستی، غرور، جہل اور حسد کا مرکب تھا۔

یہ سب کی سب شیطانی صفات اکٹھی ہو گئیں اور اسے جو سال و سال سے مانگہ کا ہم نشین بلکہ ان کا معتمد تھا

اس بلندی اور افتخار سے پیٹھ کھینچ لائیں اور یہ بڑی صفات جہاں کہیں بھی پیدا ہو جائیں۔ کس قدر

خطرناک ہیں؟

نبی البلاغہ کے ایک خطبہ میں علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق۔

اس نے ہزار سال تک پروردگار کی عبادت کی تھی، لیکن گھڑی بھر کا تجھ اس سب کو جہنم کی

کچھ کر کے گیا اور سب کچھ برباد کر دیا۔

ہاں! ایک اہم اور عظیم عمارت کو تعمیر تو سال و سال میں کیا جاتا ہے لیکن اسے ایک طاقت ور ہم کے ساتھ ایک ہی لمحہ میں تباہ کیا جاسکتا ہے۔

یہی موقع تھا جبکہ اس پلید وجود کو مٹا دیا اور عالم بالا کے فرشتوں کی صفوں سے نکال دیا جانا چاہیے تھا۔ لہذا خدا نے اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: آسمان بریں سے فرشتوں کی صفوں سے نکل جا، کیونکہ تو میرا راندہ درگاہ ہے (قال فاخرج منها فانك رجیم)۔

”فاخرج منها“ میں ضمیر ممکن ہے صغیر مانگہ یا عالم بالا یا بہشت یا خدا کی رحمت کی طرف اشارہ ہو۔

ہاں اس ناہم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو پاکیزہ اور مقرب لوگوں کی جگہ ہے، یہ کوردہ سرکش اور تاریک دلوں کی جگہ نہیں ہے۔

”رجیم“ ”رجو“ کے مادہ کے سنگسار کرنے کے معنی میں ہے اور چونکہ اس کا لازمہ طرد دینا (نکالنا، بھگانا اور دھنکانا) ہے لہذا کبھی یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، یقیناً میری لعنت قیامت کے دن تک تجھ پر پڑتی رہے گی اور تو ہمیشہ میری رحمت سے دور رہے گا (وان عليك لعنتی الی یوم الدین)۔

اہم بات یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے اعمال بد کا برا نتیجہ دیکھے تو بیدار ہو جائے اور اس کی تلافی کی فکر کرے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز خطرناک نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے غرور اور ہٹ دھرمی کے گھوٹے پر سوار رہے اور طاقت کے گڑھے کی طرف چلتا ہی چلا جائے، یہی وہ مقام ہے جبکہ اس کا فاصلہ لمحہ بہ لمحہ صراطِ مستقیم سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی وہ بد بختی تھی جس نے

سے ابیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

فاتعبروا بما کان من فعل اللہ بابلیس اذا حبط عملہ الطویل وجمہدہ الجہید وکان

قد عبد اللہ ستۃ الاف سعة۔۔۔ عن کبر ساعۃ واحدۃ فمن ذا بعد ابلیس یسلو

علی اللہ بعثل معصیتہ

خدا کے بندہ! عبرت حاصل کرو اس سے جو خدا نے ابلیس کے بارے میں انجام دیا۔ کہ اس کے طویل اعمال اور دلاں کوششوں کو۔ جبکہ

اس نے سچے ہزار سال تک عبادت کی تھی۔ ایک گھڑی بھر کے تجھ سے برباد کر دیا تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص وہی ابلیس والا

کام انجام دے اور خدا کے غضب سے امان میں رہے (نبی البلاغہ خطبہ ۱۹۲۔ خطبہ کا صدمہ)

ابلیس کا دامن پکڑ لیا۔

یہ وہ مقام تھا جہاں "حمزہ" کینہ میں بدل گیا، ایسا کینہ جو سخت اور جڑیں پیدا کر لینے والا تھا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اس نے کہا، میرے پروردگار! مجھے قیامت کے دن تک جب انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، مہلت دے (قال سب فانظر فی الی یوم یبعثون)۔

کیا ایسی مہلت جس میں، میں اپنے ماضی پر اشد حسرت و مذمت نہاؤں؟ کیا ایسی مہلت جس میں میں اپنے قبیح اور بُرے گناہوں کی تلافی کروں؟ نہیں! نہیں! مجھے تو ایسی مہلت درکار ہے جس میں آدم کی اولاد سے انتقام لوں اور سب کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جاؤں۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی گمراہی، گناہ کا ایک نیا بھاری بوجھ میرے دوش پر رکھ دے گی اور مجھے کفر و معیاد کے مجددار میں زیادہ سے زیادہ پیچھے لے جانے لگی۔ ملے انوس! وہ کون سی مصیبت ہے جو بھٹ دھری، کبود و در اور جد کے ہاتھوں لوگوں کے سروں پر در و نہیں ہوتی؟

حقیقت میں وہ یہ چاہتا تھا کہ آخری حد تک ممکن وقت تک آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہے اور چونکہ قیامت کا دن ذمہ داری کے ختم ہونے کا دن ہے اور اس کے بعد دوسرا اور انوکھا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس درخواست کے ذریعے موت کو اپنے آپ سے دور کر دے اور قیامت تک زندہ رہے، اگرچہ ساری دنیا کے لوگ دینا سے مل رہے ہیں۔

یہاں مثبت الہی نے ان دلائل و وجوہ کی بنا پر۔ جن کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ اقتضاء کیا کہ ابلیس کی خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن مطلق طور پر نہیں بلکہ مشروط صورت میں جیسا کہ بعد الی آیت میں فرمایا گیا ہے، فرمایا، تجھے مہلت دی گئی (قال فانک من المعنظرین)۔

لیکن قیامت کے دن اور مخلوق کے مبعوث ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے دن تک نہیں بلکہ "ایک معین دن اور زمانے تک کے لیے (الی یوم الوقت المعلوم)۔

اس بارے میں کہ "یوم الوقت المعلوم" کون سا دن ہے؟ معتبرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بعض تو اسے اس جہان کا انتقام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس دن تمام زندہ موجودات سرعاً ہی اٹھ جائیں گے اور صرف خدا کی ذات پاک باقی رہ جائے گی۔ جیسا کہ سورہ قصص کی آیہ ۲۸ میں بیان ہوا ہے۔

کل شیء وھالک الا وجہہ

اور اس طرح سے ابلیس کی خواہش کا ایک حصہ منظور کر لیا گیا۔

بعض نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے لیکن یہ احتمال نہ تو ذریعہ بحث آیات کے ظاہری مفہوم کے ساتھ ہم آہنگ ہے کیونکہ ان کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اس کی تمام خواہش کے ساتھ موافقت نہیں ہوئی اور نہ ہی قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ جو اس جہان کے انتقام پر تمام زندوں کی موت کی خبر دیتی ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہ آیت ایسے زمانے کی طرف اشارہ ہو جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے لہذا ایک روایت میں جو تفسیر برہان میں امام صادق سے نقل ہوئی ہے، آیا ہے کہ ابلیس نفوذ اول اور دوم کے دہائیائی سرے میں مرجائے گا۔

یہ وہ منزل تھی جہاں ابلیس نے اپنے دل میں چھپی ہوئی ہمت کو ظاہر کر دیا اور عداوتی کا تقاضا کرنے کے لیے اپنے اصلی مقصد کی نشاندہی کر دی اور کہا: تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کروں گا (قال فہو تک لا غوینہم اجمعین)۔

"عزت" کی قسم، قدرت پر جو عرصہ اور توانائی کے اظہار کے لیے ہے اور یہ پے در پے تاکیدیں (قسم، لون تاکید تفسیر اور اجماع کا لفظ) اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ اپنے عزم و ارادہ میں انتہائی ثبات و استقامت رکھتا تھا اور کہتا ہے اور آخری سانس تک وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔

لیکن وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ خدا کے خاص بندوں کا ایک گروہ اس کے اثر و نفوذ سے باہر رہے گا اور اس کے دوسرے میں نہیں آئے گا، لہذا مجبوراً انھیں اپنی اوپر والی گفتگو سے مستثنیٰ کرتے ہوئے کہتا ہے: "مگر ان میں سے جو تیرے غلط بندے ہوں گے (الاعبادک منہم المخلصین)۔

وہی لوگ جو تیری معرفت و بندگی کی راہ میں اخلاص اور صدق و صفا سے قدم بڑھائیں گے، جنہیں تو نے بھی قبول کر لیا ہے، اور انھیں غلط کیا ہے اور انھیں اپنی حفاظت میں سے لیا ہے، صرف یہی گروہ ہے جن تک میں کوئی دسترس نہیں رکھتا۔ ورنہ باقی سب کو اپنے فریب کے جال میں پھنسا لوں گا۔

اتفاق کی بات ہے کہ ابلیس کا یہ اندازہ اور گمان درست نکلا اور ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے اس کے جال میں چھنس گیا۔ اور "مخلصین" کے علاوہ کوئی اس سے نہ بچا۔ جیسا کہ قرآن سورہ بآ کی آیہ ۲۰ میں کہتا ہے:

ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقاً من المؤمنین

ان کے بارے میں ابلیس کا گمان سچ نکلا اور مؤمنین کے ایک گروہ کے سوا بھی نے اس کی پیروی کی۔

چند اہم نکات

۱۔ شیطان کے وجود کا فلسفہ: ذریعہ بحث آیات سے ملید میں بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: شیطان کی خلقت کا مسئلہ، فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کی دیر، فرشتوں پر آدم کی برتری کی علت، اور یہ کہ شیطان کس قسم کے لوگوں پر تسلط جاتا ہے اور کب و غور اور خود پرستی کا نتیجہ، سیاہ گلی مٹی اور روح الہی سے مراد اور نکال لڑنے کے مقابلے میں

آدم کی پیدائش اور اس کی مستقل خلقت کا سنہ اور اسی قسم کے دوسرے مسائل۔ ان کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیہ ۳۳ کے ذیل میں، گیارہویں جلد میں سورہ حجر کی آیہ ۲۶ کے ذیل میں اور چھٹی جلد سورہ اعراف کی آیہ ۱۱ کے ذیل میں مفصل بحث کی ہے۔

جس چیز کی ہم یہاں نئے سرے سے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھتے ہیں وہ اس سوال کے بارے میں ہے جو شیطان کی خلقت کے فلسفہ کے بارے میں کیا جاتا ہے۔

بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان نکال و ارتقاء اور زندگی خدا کے ذریعے سعادت و نیک بنی کے حصول کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر شیطان کے وجود کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کہ جو نکال و ارتقاء کے برخلاف ایک تباہ کن وجود ہے اور وہ بھی ایک ہوشیار، کینہ پرور، مکر، پُر فریب اور پٹے انداز کا کینا۔

لیکن اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو جان لیں گے کہ اس دشمن کا وجود بھی انسانوں کے نکال و ارتقاء کے لیے ایک ملک ہے۔

ہم دور نہ جائیں، ہمیشہ سخت دشمنوں کے مقابلے میں جھنے اور ڈٹے رہنے والی طاقتیں ہی جاندار ہوتی ہیں اور وہی اپنی ارتقائی منزلوں کو طے کرتی ہیں۔

تجربہ کار اور طاقت ور کھٹور اور میدان جنگ کے سپاہی وہی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں میں سخت ترین دشمنوں کے ساتھ نبوہ آزمایا رہے ہوں۔

تجربہ کار اور طاقت ور سیاست دان وہی ہوتے ہیں جو سخت سیاسی بحرانوں میں طاقتور دشمنوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کیے ہوئے ہوں۔

گشتی کے عظیم ہیر اور بڑے پہلوان وہی ہوتے ہیں جنہوں نے سخت طاقتور حریفوں کے ساتھ زور آزمائی کی ہو۔ اس بنا پر یہ تعجب کی کون سی بات ہے کہ خدا کے عظیم بندے شیطان کے مقابلے میں مسلسل اور پے در پے جہاد کرتے رہنے سے روز بروز زیادہ قوی ہوتے چلے جائیں۔

موجودہ زمانہ کے ماہرین، مزاحمت کرنے والے جراثیموں کے وجود کے فلسفہ کے بارے میں کہتے ہیں: اگر وہ (جراثیم) نہ ہوتے تو انسان کے بدن کے غلیے سست اور کاہل ہو جاتے اور احتمال ہے کہ انسانوں کے بدن کی نشوونما، منشی میٹر سے زیادہ نہ ہوتی، سب کے سب بونے آدمیوں کی صورت میں ہوتے، اور اس طرح سے آج کے انسانوں نے مزاحمت کرنے والے جراثیموں کے ساتھ جسمانی مقابلے کی وجہ سے زیادہ طاقت اور نشوونما حاصل کی ہے۔

یہی (ارتقائی صورت) روح انسانی کی شیطان اور ہوائے نفس سے مقابلہ کرنے میں ہوتی ہے۔

لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہنگامہ نہ گمان کو گمراہ کرے۔ شیطان پہلے دن سے دوسرے موجودات کی طرح پاک و پاکیزہ خلقت رکھتا تھا۔ انحراف، انحطاط، بدعتی اور شیطنیت خود اس کے اندر سے اور خواہش سے اُسے ملی۔ اس بنا پر خدا نے شیطان کو پہلے دن سے شیطان پیدا نہیں کیا اس نے خود چاہا کہ وہ شیطان ہو، لیکن اس کے

باد خدا اس کی شیطنیت نہ صرف یہ کہ حق طلب بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ ان کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ (غور کیجئے گا)

البتہ یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خدا نے اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کی درخواست کو قبول کیوں کیا اور فوراً ہی اسے نابود کیوں نہ کر دیا؟

اس کا جواب وہی ہے جو سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے اور دوسرے نقطوں میں:

عالم دنیا آزمائش اور امتحان کا میدان ہے (ایسی آزمائش جو انسانوں کی پرورش اور نکال کا ذریعہ ہے) اور ہم جانتے ہیں کہ آزمائش سخت ترین دشمنوں، طوفانوں اور بحرانوں سے مقابلہ کیے بغیر ممکن نہیں۔

البتہ اگر شیطان مذہبی ہوتا تو بھی ہوائے نفس اور نفسانی دوسے انسان کو آزمائش کی کھالی میں ڈالتے، لیکن شیطان کے ہونے سے آزمائش کا یہ تیز زیادہ گرم ہو گیا، کیونکہ شیطان ایک بیرونی عامل ہے اور ہوائے نفس مائل اندرونی ہے۔

۲۔ آتش غرور و سب کچھ جلا دیتی ہے: ان غیر معمولی حساس مسائل میں سے جو امر الہی اور اس کے مانعہ و رکاوٹ ہونے کے واسطے ہیں تو جو کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان کی تیرگی اور بدعتی میں خود غواہی اور غور کے مائل کی تاثیر ہے۔ اس طرح سے کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انحراف کا اہم ترین اور خطرناک ترین عامل یہی ہے۔

یہی جیسے بدعتی جو چھ ہزار سال کی عبادت کو ایک ہی لمحہ میں نابود کر گئی، اور یہی چیز تھی جس نے اس موجود کو جو آسمان کے عظیم فرشتوں کا ساتھی تھا بدعتی کے پست ترین گڑھے میں لا پھینکا اور اسے خدا کی ابدی لعنت کا مستحق بنا دیا۔

خود غواہی اور غرور انسان کو اعجازت نہیں دیتے کہ وہ حقیقت کے چہرے کو اس کے اسی روپ میں دیکھے۔

خود غواہی سرچشمہ واحد ہے، اور حد کینہ پروری کا سرچشمہ ہے اور کینہ پروری خوں ریزی اور دوسرے جرائم کا سبب بنتی ہے۔ خود غواہی انسان کو خطائیں اور غلطیاں جاری رکھنے پر ابھارتی ہے اور جب پیدا ہو جائے تو بیدار کرنے والے حوالے بے کار کر دیتی ہے۔

خود غواہی اور مہبط دھرمی انسان کے ماتھے سے توبہ اور تلافی کی مہلت چھین لیتی ہے اور نجات کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتی ہے۔ غلام یہ ہے کہ اس قبیح اور مذہوم صفت کے خطرناک ہونے کو سلسلہ میں جو کچھ بھی کہا جائے بہت کم ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے:

فعدو الله امام المعتصبيين، وسلف المستكبرين، الذي وزع اساس

العصبيۃ، ووزع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز، وخلق قنـاع

التذل، الاترون كيف صغره الله بتكبره، ووضعه بترفعه؛ فجعله في الدنيا

مدحورًا واعدلہ فی الآخرۃ سعیرًا

یہ (شیطان) دشمن خدا، تنقید کرنے والوں کا پیٹھا اور سنگبرن کا سلف ہے۔ جس نے تنقید و تکبر اور خودخواہی کی بنیاد رکھی۔ اور خدا کے ساتھ اس کے مقام جبروتی کے خلاف نزاع کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بڑا ہونے کا لباس اپنے بدن پر پہن لیا اور اگلسنا اور فروتنی کا لباس اتار دیا۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے اسے اس کے تکبر کی وجہ سے کیسا ذلیل کیا؟ اور اس کی بند پر وازی کی بنا پر اسے پست و حقیر بنا دیا؟ دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنا دیا اور آخرت میں ہلا ڈالنے والی آگ اس کے لیے تیار کر دی۔
(سبح البسلامہ، خطبہ ۱۹۲، خطبہ قاصد)

۸۴۔ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝

۸۵۔ لَا مَلَكْتَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

۸۶۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝

۸۷۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

۸۸۔ وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

ترجمہ

۸۴۔ فرمایا، حق کی قسم! اور میں حق ہی کہتا ہوں۔

۸۵۔ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے مجھ دوں گا۔

۸۶۔ (اے پیغمبر!) کہہ دو! میں تم سے کوئی کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔

۸۷۔ یہ (قرآن) تمام عالمین کے لیے تذکر (اور یاد دہانی) کا ذریعہ ہے۔

۸۸۔ اور تم اس کی خبر ایک مدت کے بعد ضرور سن لو گے۔

تفسیر

اہلس کے بارے میں آخری بات

یہ آیات جو سورہ ص کی آخری آیات ہیں، حقیقت میں اس سورہ کے سارے مضامین کا خلاصہ اور ان تمام مختلف بحثوں کا نتیجہ ہیں جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں۔

پہلے قرآن میں جس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ مخلصین کے سوا سب انسانوں کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: حق کی قسم! اہلس میں حق ہی کہتا ہوں (قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ)۔

ملہ اس جگہ کی ترکیب بارے میں بہت اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ "الحق" مبتدا ہو اور "تسمی" جہاں کی خبر ہے محذوف ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبر "قولی" ہو "قولی" ہو "قولی" ہو۔
قولی یا احتمال بھی موجود ہے کہ ایک محذوف مبتدا کی خبر ہو۔ "هذا هو الحق" یا "انا الحق" ہو۔

کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھردوں گا (لا ملئن جہنم منک و ممعن تبعک منذ اجمعین)۔

جو کچھ ابتداء سورہ سے یہاں تک بیان ہوا ہے وہ سب حق تھا اور جو کچھ ان عظیم پیغمبروں نے، جن کی زندگی کا ایک گوشہ سورہ میں آیا ہے۔ اس کے لیے جنگ و پیکار اور جہاد کیا، وہ حق تھا۔ قیامت اور سرکشوں کے دردناک عذاب اور جنات کی انواع و اقسام کی نعمتوں کی جو باتیں اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں وہ سب حق تھیں۔ اس سورہ کا اختتام بھی حق ہے اور خدا حق کی قسم کھاتا ہے اور حق کا کتاب کہ جہنم کو شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بھردوں گا تاکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں انہیں کی اس بات کا ایک قطعی علم دو ٹوک جواب دیا جائے کہ جو اس نے قاطعیت کے طور پر کہی تھی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ سب کی ذمہ داری واضح کر دی جائے۔ ہر حال یہ دونوں جملے بہت سی تاکیدات پر مشتمل ہیں: دوسرے حق ہونے کی تاکید ہے اور قسم کھائی گئی ہے۔ اور ”لا ملئن“ بھی فون تاکید تفسیر کے ساتھ ہے اور ان سب پر ”اجمعین“ کی ایک اور تاکید ہے تاکہ کسی کو معمولی سا بھی شک و شبہ اس بارے میں نہ ہونے پائے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے اور ان کا اس راہ پر چلتے رہنا انہیں ہلاکت کے گھر تک پہنچا دے گا۔

اس کے بعد اس گفتگو کے آخر میں چار اہم مطالب کی طرف مختصر اور واضح عبارتوں کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔

پہلے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: کہ دینے کو میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا (قل ما اسئلكم عليه من اجر)۔

اس طرح سے بہانہ جوئی کرنے والوں کے بہانوں کو ختم کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ میں تو صرف تمہاری نجات اور سعادت کا خواہاں ہوں، نہ تو کوئی مادی اجر تم سے چاہتا ہوں اور نہ ہی منوی، نہ قدر وانی، نہ شکر گزاری، نہ مقام و منزلت اور نہ حکومت، کیونکہ میرا جو توحدا کے ذمہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات مثلاً سورہ سبأ کی آیہ ۴۰ میں اس کی تصریح ہوئی ہے: ان اجری الا علی اللہ

یہ بات خود پیغمبر اکرم کی صداقت کی ایک دلیل ہے کیونکہ جھوٹے مدعی مختلف قسم کے لالچ کے سٹے دھوے کرتے ہیں اور ان کا لالچ ان کی کئی باتوں سے بہر صورت واضح و آشکار ہوجاتا ہے۔

دوسرے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: میں تکلفین میں سے نہیں ہوں بلکہ میری باتیں دلیل و منطق کے ساتھ ہوتی ہیں اور کسی قسم کا تکلف ان میں نہیں ہے۔ میری عبارتیں واضح اور میری باتیں ہر قسم کے ابہام اور پیچیدگی سے خالی ہیں (وما انا من المعتکلفین)۔

حقیقت میں پہلا جملہ دعوت کرنے والے کے اوصاف کے بارے میں ہے اور دوسرا جملہ اس کے دوسرے کے مطالب کی کیفیت کے متعلق اور واقعاً یہ ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ کا مصداق ہے۔

تیسرے مرحلے میں اس عظیم دعوت اور آسمانی کتاب کے نزول کا اصلی ہدف بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ قرآن مددے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت، یاد دہانی اور ہیلاری کا ذریعہ ہے (ان هو الا ذکر للعالمین)۔

ہاں! اہم بات یہ ہے کہ لوگ غفلت سے باہر نکلیں اور غور و فکر کریں کیونکہ راستہ واضح ہے اور اس کی نشانیاں آشکار ہیں انسان

اندر ایک ایسی پاک و پاکیزہ فطرت ہے جو اس کی راہنمائی کرتی ہے اور راہ توحید و تقویٰ کی طرف کھینچتی ہے۔ اہم بات تو ہیلاری ہے اور پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی اصلی ذمہ داری یہی ہے۔

یہ تیسرے جس کی نظیر قرآن مجید میں کم نہیں ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انبیاء کی دعوت کے مطالب تمام مراحل میں، خدا اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ مل کر پیش رفت کرتے ہیں۔

چوتھے اور آخری مرحلے میں مخالفین کو مختصر اور معنی خیز عبارتوں کے ساتھ تنہید کرتے ہوئے قرآن کتاب ہے، تم اس کی خبر ایک قدرت کے بعد ملے گے (و لتعلمن نبأ بعد حین)۔

ممکن ہے تم ان باتوں کو بخند کی سے ساتھ قبول نہ کرو، اور ان کے پاس سے بے اعتنائی کے ساتھ گزر جاؤ، لیکن بہت جلد میری گفتگو کی صداقت واضح ہوجائے گی۔ اس جہان میں بھی اسلام کو کفر کی جنگ میں، اجتماعی اور فکری نفوذ کے مقام پر اور خدا کی عذاب کے موقع پر اور دوسرے جہان میں بھی خدا کا دردناک عذاب دیکھ لو گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ اپنے موقع پر اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرو گے۔ مختصر یہ ہے کہ خدا کی تازیانہ آمادہ ہے اور بہت جلد مستحکمین اور ظالموں پر برسے گا۔

متکلف کون ہے؟

زیر بحث آیت میں بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم اپنے افتخارات میں سے ایک یہ شکر کرتے ہیں کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ روایت میں بہت زیادہ مباحث ”متکلفین“ کی نشانیوں اور علامتوں کے بارے میں موجود ہیں۔

ایک حدیث میں جو ”جوامع الجامع“ میں پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے، یہ آیا ہے:

للمتکلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويتعاطى مالا يئال، و يقول مالا يعلم

متکلف کی تین نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں سے نزاع اور چڑخاں رکھتا ہے، ایسے امور کے پیچھے لگا رہتا ہے جن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور ایسے مطالب کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جن سے آگاہی نہیں رکھتا سیکھ

یہی مضمون ایک دوسری عبارت کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے نعمان حکیم کے کلمات میں بھی آیا ہے۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم کی علی علیہ السلام سے وصیتوں میں بیان ہوا ہے۔

للمتکلف ثلاث علامات: يتعلق اذا حضر، و يغتاب اذا غاب، و يشتم بالمصيبة

متکلف کی تین نشانیاں ہیں:

۱- سامنے پاؤں کرتا ہے۔

۲- پیٹ پیچھے نہایت کرتا ہے۔

۳- اور مصیبت کے وقت شامت کرنے لگتا ہے۔

امام صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث میں منقول ہے۔

المتكلف مخبط، وان اصاب، والمتكلف لا يستجلب
في عاقبة امره الا الهوان، وفي الوقت الا التعب و
العناء والشقاء، والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق
وهما جناحان بهما يطير المتكلف، وليس في الجملة
من اخلاق الصالحين، ولا من شعار المتقين المتكلف في اي باب،
كما قال الله تعالى لنبيه قال ما اسئلكم عليه من اجر وما انا
من المتكلفين

متكلف خطا کار ہے چاہے وہ ظاہر حقیقت تک پہنچ بھی جائے۔ تکلف کو آخر الامر
سوائے پستی اور غماری کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور آج بھی سوائے رنج و تکلیف اور زحمت و
ناراحتی کے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

متکلف کا ظاہر ریا اور اس کا باطن نفاق ہے اور وہ ہمیشہ ان ہی دونوں پروں کے ساتھ
پرواز کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ متکلف صالحین کے اخلاق اور متقین کے شعار میں سے نہیں ہے چاہے وہ جس بات میں بھی ہو،
جیسا کہ خدا اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے: کہہ دے! میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور میں متکلفین میں سے
نہیں ہوں۔

ان سب روایات سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ متکلف وہ لوگ ہیں جو حق و عدالت اور راستی و درستگی کے راستے سے
قدم باہر رکھتے ہوئے حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خیالات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے امور کی جن کے بارے میں آگاہی نہیں
رکھتے، خبر دیتے ہیں اور جن امور کو نہیں جانتے ان میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ ان کا ظاہر باطن الگ الگ ہے۔ اور ان کا حضور
غیب متنازع ہیں وہ خود کو رنج و زحمت میں ڈالتے ہیں اور سر پھڑکانے اور بے بنی کے سوا کوئی نتیجہ انھیں نہیں ملتا اور پرہیزگار اور صالح
لوگ اس صفت سے بالکل پاک اور منترہ ہیں۔

لے نور الثقلین جلد ۲، ص ۲۴۲

لے ایضاً

پرواز گارا! ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تکلف، نفاق، مزد اور سرکشی کے تمام آثار سے دور رہیں۔

خداوند! ہمیں غلصہ کی صف میں قرار دے جن کی تو اپنی حمایت کے سایہ تلے حفاظت فرماتا ہے اور گمراہ کرنے والا شیطان
سے مایوس ہے۔

بار الہما! ہمیں وہ بیداری اور سمجھ داری مرحمت فرما کہ ہم اس قرآن عظیم کے مطالب و معانی کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے
ہیں۔ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کی طاقت و قوت کو اکٹھا کریں اور ایک مل اور ایک زبان ہو کر تیری راہ میں قدم بڑھائیں اور حق و حقیقت
و دشمنوں کا قلع قمع کر کے رکھ دیں۔

آمین یا رب العالمین

سورۃ صٰحٰہ کی تفسیر کا اختتام بروز پیر ۱۹ شوال ۱۴۰۲ھ

ادارہ امانیہ قرأت کالج

سٹرٹنگ کیٹ تصحیح

یہ تصحیح آصفیہ پاک (تفسیر نمونہ جلد ۱۰)

کلاس شجرہ کرم بن محمد پڑھائی

تصدیق کا تہذیب و تہذیب کے ساتھ ساتھ

بائنسٹریٹنگ ہے۔

والہ اعلم بالصواب

حافظ محمد طفیل (سلاطین نازل)

مدیر/منشی

امامیہ قریب دات کالج

اندرون پتہ بریدہ ماہدہ - لاہور

اشاریہ سے پہلے

زیر نظر اشاریہ تفسیر نمونہ کے قارئین اور محققین کی سہولت کے لیے خود مصباح القرآن ٹرسٹ نے مرتب کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ فارسی کی اصل اشاعتوں میں اشاریہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح مصباح القرآن ٹرسٹ کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔

ہماری کوشش ہوئی کہ آئندہ دیگر جلدوں کی اشاعتوں میں بھی اشاریہ شامل کر کے انہیں مفید تر بنایا جائے۔

اشاریوں کی عام روش سے ہٹ کر زیر نظر اشاریہ میں تفسیر میں موجود قرآنی نکت کے زیادہ وقت طلب الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جن کتابوں سے مؤلف محترم نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیلی فہرست بھی پیش کر دی گئی ہے۔

عالیٰ پیری میں یہ کٹھن اور بزرگانہ کام محترم سید شکیل حسین موسوی نے انجام دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمت اسلام اور قرآن کے لیے طول عمر سے نوازے۔

آپ کی آراء اور تنقید اس سلسلے کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

انچارج

شعبہ تصنیف و ترتیب

مصباح القرآن ٹرسٹ

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد ۱۰

ترتیب و ترتیبیں ----- سید شکیل حسین موسوی
سید محمد حسین زیدی الباہروی -----

۷۰۴	مضامین
۷۱۰	اصول و عقائد
"	احکام
۷۱۱	اخلاقیات
۷۱۲	اقوام گزشتہ
۷۲۳	شخصیات
۷۲۴	علماء و دانشور
۷۲۵	کتب سماوی
"	کتب تاریخ و تفسیر و سیر
۷۲۶	لغات قرآن
۷۳۳	متفرق موضوعات
۷۴۶	مقامات

أصول وعقائد

اسمائے باری تعالیٰ

اللہ

۲۶۰، ۲۴۳، ۲۴۱، ۲۱۶، ۱۸۸، ۱۲۸

الہ

۶۸۱، ۶۳۱، ۵۹۳، ۵۸۶، ۵۲۳، ۴۷۲

بصیر

۶۷۰، ۵۹۷، ۴۴۳

حکیم

۲۴۸

حلیم

۹۱، ۲۸

حمید

۲۶۸

خالق

۲۱۶، ۳۹

غیر

۵۴۳

رب

۲۴۸، ۲۸

۵۶۶، ۵۱۶، ۴۸۳، ۴۶۵، ۴۴۳، ۷۷

رحمن

۶۸۶، ۶۸۱، ۶۴۳، ۶۰۸، ۵۸۶

رحیم

۵۹۳، ۴۴۳، ۴۴۱، ۴۱۲، ۲۸

رزاق

۵۹۳، ۴۴۳، ۴۴۱، ۲۹۳، ۱۲۸

سمیع

۱۲۵

شکور

۱۵۰

شہید

۲۵۶، ۲۴۲

عزیز

۱۵۰

علام الغیوب

۶۸۱، ۲۹۳، ۲۳۶، ۲۱۶، ۹۱، ۳۹

۲۵۰

علیم

غفار

غفور

غنی

فناح

قریب

قدیر

کبیر

واحد

وہاب

توحید

خالقیت، مالکیت اور اختیار میں اس کا کوئی

شریک نہیں۔

نہیں، ہرگز نہیں، یہ قطعاً معبود ہونے کے

لائق نہیں۔

توحید ایک فطری امر ہے جو بغیر غور و فکر کے

بھی واضح و روشن ہے۔

لائق حمد ہے وہ خدا جو آسمانوں و زمین کا خالق

اور تمام نعمات کا سرچشمہ ہے۔

وہی اللہ جس نے دود و ہمین، پھر چار

پروں والے فرشتوں کو انبیاء کی طرف پیغام

دے کر بھیجا۔

۲۷۸، ۲۷۷، ۲۸۸، ۹۱

۹۱

۶۸۱

۲۶۸، ۲۵۶، ۲۴۳، ۲۳۶، ۷۳، ۲۸

۵۹۹، ۲۱۶

۹۱

۱۵۰

۲۷۷

۹۱

۶۸۱

۶۴۵، ۶۰۶

۹۲، ۹۱

۱۰۰

۱۳۳

۱۶۹

۱۷۰

کیا اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں آسمان و زمین

سے روزی دیتا ہے؟

تمام عوالم اللہ کے لیے ہیں، پاکیزہ باتیں

اسی کی طرف سمجھ کر کرتی ہیں۔

اللہ نے تمہیں نئی اور نطفہ سے پیدا کیا ہے،

جوڑے بنا دیے ہیں، عمل قرار پانا، جنتا، امر

میں کی بیشی، سب اللہ کے علم میں ہے اور

اس پر آسان ہے۔

اگرچہ یہ بیٹھے اور تلخ پانی کے دریا کیساں

نہیں، مگر تم دونوں سے حاصل کر کے تازہ

گوشت کھاتے ہو، ان میں کشتیاں بھی

چلتی ہیں، تم فائدہ اٹھاتے ہو شاید کہ تم

شکر کرو۔

انسانی خلقت، مٹی، نطفہ، ازدواج، عمل،

وضع عمل کے مدارج اور عمر انسان کا گھٹنا بڑھنا

خدا کے واحد کی نشانیاں ہیں۔

وہ خدا جس نے دنیا بنائے اور تم ان سے بہت

فائدہ اٹھاتے ہو۔

وہ رات کو دل میں اور دن کو رات میں داخل

کر رہا ہے۔ چاند اور سورج کو تمہارے لیے

مسخر کر دیا ہے۔

یہ ہے اللہ تمہارا عظیم پروردگار

۱۷۰

۱۷۶، ۱۷۵

۱۹۵، ۱۸۹، ۱۸۸

۱۹۹

۲۰۳، ۱۹۹

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۹

۲۱۱

تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز اور ہر

طرح کی حمد کے لائق ہے، وہ چاہے تو تمہیں

سے جانے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اس

کے لیے مشکل نہیں۔

اللہ معاشروں کا مجموعی حساب نہیں لیتا، ذاتی

حساب ہوگا، جس نے اپنے کو گناہوں سے

بچایا اسے کوئی خوف نہیں۔

اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، رنگا

رنگ پھل پیدا کیے، پہاڑوں میں رنگین

راستے بنائے، مخلد اللہ سے ڈرتے ہیں۔

ہم نے جو کچھ دیکھ کیا وہ حق اور سابقہ کتابوں

سے ہم آہنگ ہے۔

اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب سے واقف

ہے اور دلوں کا حال جانتا ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جان نشین بنایا

اللہ ہی زمین و آسمان کو کھاتے ہوئے ہے تاکہ

وہ اپنے نظام سے منحرف نہ ہوں۔

آسمان و زمین میں کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت

سے باہر نہیں ہلے گی وہ دانا و توانا ہے۔

اللہ اصلاح، تجدید نظر اور خود سازی کیلئے خلقت نہ

وے تو کبھی بھی جاندار کو باقی نہ چھوڑے۔

ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو آگے بھیجا یا پیچھے

چھوڑا ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔

۲۰۵

۲۱۶

۲۲۰

۲۳۱، ۲۳۶

۲۴۸

۲۶۱

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۷

۲۸۵

۲۰۵

میں اس ہستی کی پرستش کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔

۳۲۳

مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، اُسے زندہ کیا، فصلیں اگائیں، کھجور اور انگور کے باغ اگائے، زمین سے چشے نکالے۔

۳۳۲، ۳۴۰

ہم نے ہرگز اسے شعر نہیں سکھایا اور وہ اس کے لائق بھی نہیں۔

۳۹۵

ہم نے چوپائے پیدا کر کے ان کے قبضہ میں دے دیے، وہ ان پر سواری کرتے اور ان سے غذا حاصل کرتے ہیں، اور بھی غائبے ہیں پھر بھی شکر نہیں کرتے۔

۳۰۸ تا ۳۰۲

کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اُسے بے وقعت لطف سے پیدا کیا، جب اُسے قوت و قدرت حاصل ہوئی تو تھگڑنے لگا۔

۴۰۹

وہی ذات ہے جس نے سبز و زرخشت سے آگ پیدا کی جس سے تم جلاتے ہو۔

۴۱۴

وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کی مانند اور پیدا کر دے، وہ خلاق و عظیم ہے۔

۴۱۹

جب وہ ارادہ کرے تو ہر شے ہوجاتی ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ اور ہر چیز کا مالک ہے۔

۴۲۳

تمہارا معبود یقیناً یکتا ہے۔ وہ زمین و آسمان ان کی درمیانی اشیاء اور مشرق و غربت سے۔

۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۴

ہم نے زمین آسمانوں کو ستاروں سے زینت بخشی اور اس کی شیطان سے حفاظت کی۔

۴۵۱ تا ۴۵۴

ہم نے انہیں چمکے والی مٹی سے پیدا کیا ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔

۴۷۲

ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔

۴۹۹

ہم نے ابراہیم کو ایک جبردار بیٹے کی بشارت دی ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

۵۲۳

ہم نے اسحاق کو برکت دی ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، کتاب دی، راہ ہدایت دی، ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔

۵۳۶

ہم نے نوح اور اس کے خاندان والوں کو نجات دی۔

۵۳۳ تا ۵۳۹

ہم نے یونس کو آخر ہائی بخشی مدد کی جائے گی۔

۵۵۰

ہم نے رسولوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی۔

۵۵۲

ہم نے یونس کی دعا قبول کی اور اسے نجات دی

۵۵۳

اللہ اس توصیف سے پاک و منزہ ہے جو گمراہ و مشرکین کرتے ہیں۔

۵۷۱، ۵۶۷

ہمارا شکر ہر میدان میں کامیاب ہوگا

۵۸۰

تیرا پروردگار اس توصیف سے جو وہ کرتے ہیں پاک و منزہ ہے۔ تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔

۵۸۶

ہم نے اس سے بیشتر کئی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، نئے نظریات کی بنا پر قریش کو حیرت تھی اسی

۵۹۲

درجہ سے انہیں انکار تھا۔ ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، حکومت کو استحکام بخشا، حکمت و عدالت

۶۰۵ تا ۶۰۱

عطا فرمائی۔ خدا نے یگانہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زمین و

۶۱۹، ۶۱۶

آسمان کا پروردگار ہے۔ عزیز و غفار ہے۔

۶۸۲، ۶۸۱

عدل

جو ایمان لائیں، عمل صالح انجام دیں، اس کو اجر و ثواب عطا کریں۔

۳۳

ان کا خیال ہے کہ حساب و کتاب اور عدل و انصاف تو ہوگا ہی نہیں۔

۳۴

معاذ اللہ انکار اللہ کے عدل و حکمت کا انکار ہے تو سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔

۲۸۱، ۲۸۰

ہم قیامت کے دن عدل کے ترا دو قائم کریں گے قیامت کے دن ان کا عدل کے ساتھ فیصلہ

۴۳۱

ہوگا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔

۴۳۱

یہ ہماری سنت ہے جو قانون عدل کی بنا پر ہے

۴۷۲

جو اعمال بد تم انجام دیا کرتے تھے بدلہ تو تمہیں صرف انہی کا ملے گا۔

۴۷۲

ہم نے داؤد کو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا سکھایا

۶۲۳

نبوت

تم تمام جانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو

۱۰۸ تا ۱۰۴

ہم نے جس بستی میں نبی بھیجا وہاں کے مترفین نے اس کا انکار کیا۔

۱۲۱ تا ۱۱۵

اگر آپ کو جھٹلایا تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے پیغمبر بھی جھٹلائے گئے سب

۱۸۲، ۱۸۱

کلام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تم صرف ٹھانے والے ہو، وہ ایمان نہ لائیں گے، پریشان نہ ہو۔

۲۲۳

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت و نذرات کے لیے بھیجا۔ ان سے پہلے لوگ بھی انبیاء کی تکذیب کرتے رہے۔

۲۳۲

ہم نے کتاب میں جو کچھ آپ کو وحی کیا ہے وہ حق ہے اور پہلی کتاب سے ہم اہنگ ہے۔

۲۳۸

اے رسول! ان سے پوچھے کہ تمہارے خداؤں نے کیا پیدا کیا۔

۲۶۸

تو ان کے انکار سے تعجب کرتا ہے۔ وہ تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔

۴۵۷

وہ حق لے کر آیا ہے سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے

۴۷۲

ان کی ہٹ دھرمی پر توبہ نہ دے ۵۸۸، ۵۸۹

امامت

ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مہین میں کر دیا ہے ۳۰۵
پیشوا اور پیر کاروں کی گفتگو ۳۵۰
ولایت علی کا سوال ۳۶۸، ۳۶۹
پیشوا و پیر کا سبب عذاب میں مبتلا ہوں گے ۳۷۳، ۳۷۴

قیامت

کافروں نے قیامت ہرگز ہمارے پاس نہیں آئے گی ۳۳
تکذیب آیات کرنے والے ہرگز اعلاۃ قدرت سے
باہر نہ نکل سکیں گے ۳۴
کیا انہوں نے آگے پیچھے آسمان وزمین کے
متعلق چیزوں پر نظر نہیں کی ۳۶ تا ۳۷
ہمارا پروردگار ہم سب کو قیامت کے دن
جمع کرے گا ۹۸، ۹۹، ۱۰۱
یقامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس دن
ہوگا کہ ایک ساعت پہلے نہ تاخیر سے ۱۰۸ تا ۱۰۹
قیامت میں مستضعفین اور مستکبرین کی گفتگو
اللہ ان کو محشور کرے گا۔ فرشتوں سے
پوچھے گا کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟
اس آگ کا مزہ چکھو جس کی تکذیب کرتے
تھے ۱۳۰ تا ۱۳۵

جب وہ عذاب خدا میں گرفتار ہو جائیں
گے تو بھاگ نہ سکیں گے ۱۵۸

اسے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے ۱۸۲، ۱۸۱
بادلوں کو بھیجتا ہے، بادش سے مردہ زمین
زندہ ہو جاتی ہے پس قیامت بھی اسی
طرح ہے ۱۹۲، ۱۸۸

کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے
گا۔ (ماں بیٹے کی مثال) ۲۲۲

اگر نیک و بد افراد اس جہان میں بدلہ نہ پائیں
تو آخرت میں پائیں گے ۲۲۳

تم سب کے سب قیامت کے دن ہمارے
پاس حاضر ہوں گے ۲۳۷

یقامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ انہیں
ایک پیچ کا انتظار ہے ۳۶۷

آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، تمہارے عمل کی جزا
دی جائے گی ۳۷۲

قیامت میں یہ آتش جہنم میں حاضر ہونے والا
شکر ہوں گے ۴۰۳

وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا
وہ ہر مخلوق سے آگاہ ہے ۴۰۹

قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا جس
میں یہ اختلاف رکھتے تھے ۴۳۲

قرآن اور مسئلہ معاد، معاد جہانی پر تبصرہ ۴۳۲ تا ۴۳۹

ان کی خلقت (اور معاد) مشکل ہے یا فرشتوں
اور زمین و آسمان کی خلقت ۲۵۷

کیا ہم مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد اٹھائے
جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی ایک پیچ
سے زندہ کیے جائیں گے؟ ۲۶۰

وائے جو ہم پر کیا یہ جزا کا دن ہے؟ ہاں فرشتے
جہنم کی راہ پر لگا دیں گے ۲۶۰

روکو! ان سے پوچھا جائے گا
گواہ، پیشوا اور پیر کا سبب عذاب میں مبتلا ہوں گے ۲۶۵

روز قیامت کی فراموشی ہمیشہ کی گمراہیوں کا
سرچشمہ ہے ۲۶۵

پھر تم قیامت میں اپنے رب کے پاس بھیگ لو گے
محبزہ ۲۶۲

محبزہ

جب وہ معجزہ دیکھتے ہیں تو دوسروں کو حشمتھا
کرنے کی دعوت دیتے ہیں ۲۵۷

یونس کا مچھلی کے شکم میں زندہ رہنا معجزہ ہے
قسم ہے اس قرآن کی جس میں ذکر ہے، یہ قرآن
معجزہ ہے ۵۹۳

جنت

(سابقہ بالخیرات) جنت کے دائمی باغات، سونے کے
کنگن اور حریر کے لباس ہوں گے۔ وہ اللہ کی حمد و
تائش کے جو غنہ و شکر ہے ۲۵۶

بہشت والے اللہ کی نعمات میں مشغول ہوں
گے، ان کی بیویاں محلوں میں، زریں سیارے اشجار
تکلیف لگائے بیٹھے ہوں گے ۳۷۲

بہشت و دوزخ کی کیفیات پر ایک نظر ۳۲۹ تا ۳۳۷

مخلص بندوں کے لیے خاص اور معین روزی
ہے۔ پھل، باغات، شراب، ملور، پاک
بی بیال ہیں ۳۸۲، ۳۷۷

اہل جنت کی آپس میں گفتگو ۳۸۹ تا ۳۹۳

ایک مقام جنت میں ایسا ہے کہ وہاں انسان
سخت ترین ابتلا سے گزر کر پہنچتا ہے ۶۶

جہنم

یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا
تھا اس میں داخل ہو جاؤ ۳۸۷

زقوم کے نفرت انگیز درخت کو ہم نے ظالموں
کے لیے درود رنج کا سبب بنایا۔ یہ قعر جہنم
سے آگاہ، شائیں شیطان کا سر میں، بحر ام
سے پیٹ بھریں گے، بدبودار پانی پیئیں گے ۴۹۰

شفاعت

اس کے پو، کسی کے لیے کوئی شفاعت
فائدہ دے گی، اسے جن کو شفاعت کا
اختیار دیا گیا ہے ۹۳

وہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے ان سے کوئی نیکی کی ہوگی، مگر اعمال کے باعث مستحق عذاب ہو گئے ہیں۔

۲۳۵

احکام

نماز

پہاڑوں اور پرندوں سے کہا کہ واؤٹ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو۔

۴۷

حدوثاً اس ذات کے لیے مخصوص ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔

۱۶۸

اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ متقی کو اس کا اجر ملے گا۔

۲۱۷

کتاب خدا کی تلاوت کرتے اور نماز قائم کرتے ہیں

۲۴۲

زکوٰۃ یا انفاق

جو چیز اس کی راہ میں خرچ کر دے وہ اس کی جگہ اور دے دے گا، وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔

۱۲۵

جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی اُمید رکھتے ہیں جس میں نقصان نہیں۔

۲۴۲

اخلاقیات

اخلاق حسنة

دلوں کی تسخیر کے لیے مباحث میں اخلاقی و نفسیاتی طرز استدلال۔

۱۰۲، ۱۰۱

پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت کا طریق استدلال ۱۰۳، ۱۰۲

جیب بنجار کا بستی والوں کی طرف آنا اور قوم کو تبلیغ۔

۳۲۷ تا ۳۲۲

اس مرد مومن نے اپنی زندگی میں اپنی قوم کی غیر خواہی کی اور مرنے کے بعد ان کی ہدایت کی آرزو کی۔

۳۲۹، ۳۲۸

انکساری، تسلیم و رضا حقیقی اسلام یہی ہے

۴۷۴

اخلاق رذیلہ

بد اخلاق انطاکیہ والے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کرنے کے علاوہ انہیں ڈر لیا دھمکایا

۳۲۹ تا ۳۲۲

تکبر، وہ تکبر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے۔

۴۷۴، ۴۷۳

گمراہی، مگر اسی کے سبب حق کو قبول نہ کیا

۴۶۹، ۴۶۶

ھٹ دھرمی، ابراہیم کے استدلال کے باوجود آپ کی ہلاکت کا منصوبہ بنایا۔

۵۱۸

قوم سبا کے مفصل حالات

۸۳ تا ۸۲

قوم سبا کا عجیب و غریب واقعہ

۸۸ تا ۸۳

قوم سبا کے نتائج پر ایک نظر

۹۰ تا ۸۸

قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون کے منحوس انجام کا مختصر ذکر۔

۲۸۰، ۲۷۹

انطاکیہ (بستی والوں) کا ذکر۔ پیچ سے ان کا خاتمہ

۲۳۰ تا ۲۲۰

عاد

حضرت ہود کے خلاف قیام کیا، ہولناک

۶۰۹، ۶۰۸

آدمی سے تباہی۔

فرعون و قارون کی قوم

قوم فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف قیام

۶۱۱، ۶۱۰

کیا۔ غرقِ نیل ہوئی۔

حضرت لوط کی قوم

ہم نے لوط کے خاندان کو نجات دی سوائے

۵۵۲ تا ۵۵۰

ایک بڑھیکے۔ قوم کو برباد کر دیا۔

۵۵۲ تا ۵۵۰

قوم نے حضرت لوط کے خلاف قیام کیا۔ تپھروں

۶۱۱، ۶۱۰

کی بارش سے ہلاک ہوئی۔

حضرت مومن و ہارون کی قوم

ہم نے بنی اسرائیل کو جابر و نوح و فرعونوں

۵۴۱، ۵۴۰

سے نجات دی۔

اقوام سابقہ

حضرت ابراہیم کی قوم

حضرت ابراہیم کو آگ میں چھینکا

۵۲۱ تا ۵۰۵

حضرت یاس کی قوم

یاس نے اپنی قوم سے کہا تقویٰ اختیار کرو

۵۴۶ تا ۵۴۳

بعل ببت کی پجاری قوم۔

حضرت صالح کی قوم (ثمود)

حضرت صالح کے مقابلہ میں قیام کیا۔ آسمانی

۶۱۱، ۶۱۰

بھلی کا شکار ہوئے۔

حضرت شعیب کی قوم (اصحاب الایک)

حضرت شعیب کے خلاف قیام کیا۔ آسمان

۶۱۱، ۶۱۰

سے بھلی گری۔

سبا

قوم سبا کے لیے ان کی سکونت میں قدرت خدا

کی ایک نشانی تھی، باغ اور درواں پھل تھے۔ وہ

اللہ سے روگرداں ہو گئے، سیلاب بھیج دیا، ہم

ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

۷۸، ۷۴، ۷۳

حضرت نوح کی قوم

قوم نوح نے مکرشی کی غرق طوفان ہوئی ۵۰۲ تا ۴۹۹
نوح کی تکذیب کی، طوفان اور تباہ کن بارش
سے نابود ہوئی۔ ۶۱۱، ۶۱۰

حضرت یونس کی قوم

قوم یونس عذاب الہی کو دیکھتے ہی بیدار ہو گئی
عذاب سے محفوظ رہی۔ ۵۵۴

شخصیات

حضرت آدم علیہ السلام

مجھے فرشتوں کے بارے میں علم نہیں جب وہ
آدم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ۶۸۲

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ابراہیم نوح کے پیر و کاروں سے تھا ۵۰۵
وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں
ستاروں کی طرف دیکھتا اور اپنے آپ کو تیار بتاتا ۵۱۰ تا ۵۱۳
حضرت ابراہیم اور قلب سلیم ۵۱۵، ۵۱۴
حضرت ابراہیم کا مشرکین سے مکالمہ، ہلاکت کا
منصوبہ، سلامتی اور اولاد کی دعا۔ ۵۱۶ تا ۵۱۹

ہجرت ابراہیم

۵۲۱، ۵۲۰

بیٹے کی بشارت بیٹے سے غراب کا ذکر،
بیٹے کی آمدگی، بیشانی کے بل لٹانا، آواز
دی تم نے غراب سچ کر دکھایا عظیم بدلہ قرار دیا ۵۲۲ تا ۵۲۹
کیا ابراہیم فرزند کو قربان کرنے پر مامور تھے؟ ۵۳۱
حضرت ابراہیم کا خواب کس طرح حجت ہو
سکتا ہے۔ روح ابراہیم پریشانی دوسے
اثر انداز نہ ہوئے۔ ۵۳۲
جمہور اولیٰ و ثانی و عقبہ پر شیطان کو سات
سات پتھر مارنا۔ ۵۳۳
ابراہیم با ایمان بندوں میں سے تھا، ہم نے
اسحاق کی بشارت دی اور دونوں کو برکت دی۔ ۵۳۶
ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو یاد کرو ۶۶۴

ابلیس ملعون

ابراہیم کو درغلایا، حضرت ہاجرہ کو بہکایا، اسماعیل
کو بہکایا۔ صبر و رضا کا پیکر پایا۔ ۵۲۲، ۵۲۳
ابلیس نے سجدہ نہ کیا ۶۸۷
ابلیس کی ہزار سال کی عبادت کو گھڑی بھر کے
تکبر نے برباد کر دیا۔ (امیر المؤمنین) ۶۹۰
ابلیس نفخہ اول و دوم کے درمیان مرجا بیگا
(امام جعفر صادق) ۶۹۲
ابلیس کے لیے اللہ نے جو حکم دیا اس سے
عبرت حاصل کرو۔ ۶۹۱

ابو ذرؓ

پیغمبر اکرمؐ کی آپٹ کو پانچ چیزوں کی وصیت جن میں
لیک "بڑھاپہ سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو" تھی۔ ۳۹۳

ابو سعید خدریؓ

رسول پاکؐ کی حدیث "امام مبین سے مراد علیؑ ابن
ابطالبؓ ہیں" کے راوی (دیگر راویان حدیث بھی) ۳۱۱

حضرت ابوطالبؓ ابن عبدالمطلبؓ

ابو جہلؓ اور قریش سردار آنحضرتؐ کی شکایت
آپ کے پاس لائے (شان نزول سورہ ص) ۵۹۴
خدا کی قسم میں ہرگز تمہاری نصرت سے
دستبردار نہیں ہوں گا۔ ۶۰۱

ابو عبیدہ بن جراحؓ

انطاکیہ کو خلیفہ ثانی کے عہد میں فتح کیا ۳۳۱

ابو ہریرہؓ

اہل حق کے خلاف سفیانی کا خروج، صحرا میں
گرفتار عذاب ہو کر زمین میں دفن جانے کی
حدیث بیان کی۔ ۱۵۹

ابی بن خلف

معاذ پر بطور اعتراض کہا: کس میں قدرت ہے کہ
اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے۔ ۴۱۲

حضرت اسحاق علیہ السلام

ہم نے اسحاقؑ کے پیدا ہونے کی بشارت دی ۵۲۹
کچھ لوگ حضرت اسحاقؑ کو ذبح جانتے ہیں ۵۲۹
ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو یاد کرو ۶۶۴

حضرت اسماعیل علیہ السلام

حضرت اسماعیلؑ ذبح تھے ۵۲۹
شیطان نے بہکایا، صبر و رضا کا پیکر پایا ۵۳۳
اسماعیلؑ، الیسعؑ، ذی الکفلؑ کو یاد کرو، یہ
نیک لوگوں سے تھے۔ ۶۶۴

حضرت الیاس علیہ السلام

بل شک الیاسؑ ہمارے رسولوں سے تھے ۵۲۶ تا ۵۲۲
جناب الیاسؑ کون تھے؟ تفصیل ۵۴۴، ۵۴۸

حضرت الیسع

اسماعیلؑ، الیسعؑ اور ذی الکفلؑ کو یاد کرو،
یہ نیک لوگ تھے۔ ۶۶۴

حضرت اُم سلمہؓ (اُم المؤمنین)

اہل حق کے خلاف سفیانی کا خروج، صحر میں
گرفتار عذاب پہننا اور دھنسا بیان فرمایا۔

۱۵۹

امیہ بن خلف

”کس میں قدرت ہے کہ اس بوسیدہ ٹہری
کو دوبارہ زندہ کرے؟“

۲۱۲

حضرت ایوب علیہ السلام

یاد کرو جب ایوبؑ نے پکارا کہ مجھے شیطان
نے اذیت دی ہے۔

۶۵۸ تا ۶۵۴

داستان ایوبؑ کے اہم درس

۶۵۹

ایوبؑ قرآن و توریت میں

۶۶۱

برنایا

اصل نام یوسف، پولس اور مرقس کا صحابی
برائے تبلیغ انطاکیہ بھیجے گئے۔

۳۳۱

بیہقی

حضرت بلالؓ کا آنحضرتؐ کی قبر مبارک سے
مخاطب ہو کر دورانِ قحط و خشک سالی بارش
کی دعا کرنا بیان کیا۔

۲۱۵

پولس

ایک عیسائی مبلغ

۳۳۱

جابر ابن عبد اللہ انصاری

راوی حدیث رسولؐ ”امام مہین سے مراد
حضرت علیؑ ابن ابی طالب ہیں۔“ بہت
سے مفسرین کا اتفاق

۳۱۱

حضرت امام جعفر صادقؑ (امام ششم)

داؤد جب زبور تلاوت فرماتے تو تمام پہاڑ،

۴۹

پتھر پرند، سب ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے

حضرت سلیمانؑ کے لیے بنائی جانے والی مثال

مردوں اور عورتوں کے مجھے نہ تھے، درختوں

۵۹

وغیرہ کی تصاویر تھیں۔

۷۱

نعمت کا شکر گناہوں سے پرہیز کرنا ہے

۷۱

کیا پروردگار کے شکر کی کوئی حد ہے؟

۷۱

شکر کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے

طویل حدیث قبولِ دعا کی شرائط کے بیان میں ۱۳۳/۱۳۲
ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات کی

۱۳۹

عبادت سے بہتر ہے۔

۱۶۷

جو شخص سورہ سبا کی تلاوت کرے اللہ اپنی حمایت

۱۶۷

کے سایہ میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔

فرشتے کھاتے پیتے ہیں نہ ازدواج کرتے ہیں

۱۷۸

صرف نیم عرش سے زندگی بسر کرتے ہیں

اللہ کے بعض فرشتے قیامت تک کے لیے

۱۷۹

رکوع میں ہیں اور بعض سجدہ میں ہیں۔

علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال

۲۴۱

ان کے اقوال سے ہم آہنگ ہوں۔

ظالم کو مقدم رکھا کہ وہ رحمتِ خدا سے مایوس نہ ہو

۲۵۴

سابقہ بالخیرات کو منحرف کیا کہ وہ اپنے عمل پر غور نہ ہو

”یس“ رسولِ خدا کا نام ہے، دلیل یہ ہے کہ

بعد میں فرمایا کہ تومیرے مُرسَلین سے ہے اور

۲۹۴

صراطِ مستقیم پر ہے۔

چھوٹے گناہ سے ڈرو، وہ جمع ہو کر بڑا گناہ

۳۱۱، ۳۱۰

بن جاتے ہیں۔

دن کو رات سے پہلے پیدا کیا

۳۵۷

خدا کی قسم انہوں (علماء و راہبوں) نے یہود و

۳۸۳

نصاری کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔

جس شخص نے پروردگار کی معصیت میں کسی

۳۸۳

شخص کی اطاعت کی تو اس نے اُسکی پریش کی۔

جمعہ کو ”صافات“ تلاوت کرنے والے ہر بلا

۴۴۲

سے محفوظ ہیں۔

تبت صادق رکھنے والا صاحبِ قلب سلیم ہے

۵۰۸

تو یہ تجھوٹ نہیں ہے۔

۵۱۳

اسماعیلؑ ذبیح ہیں

۵۳۰

جب تم ان آیاتِ قرآن کی تلاوت کرتے ہو

۵۵۲

تو گویا لوگوں کی تباہ بستی کے قریب سے گزرتے ہو

قرعے سے بڑھ کر عادلانہ فیصلہ اور کون سا

۵۶۵، ۵۴۶

ہو سکتا ہے!

حضرت داؤدؑ کے قصہ میں آیت کے ارشادات

۶۲۹

ایوبؑ کھڑی نعمت سے نہیں فکرِ نعمت سے

۶۵۶، ۶۵۵

گرفتار بلا ہوئے۔

پیغمبرانِ خدا سب سے زیادہ سخت امتحانات

سے گزرتے ہیں۔ ایک مقامِ جنت میں ایسا

ہے کہ انسان وہاں سے سخت ترین ابتلا سے

۶۶۰

گزر کر پہنچتا ہے۔

اللہ نے مکتبِ اہل بیتؑ کے پیروکاروں کو

۶۸۰

یاد کیا ہے۔

المیس نفخِ اول و دوم کے درمیان مرجعے گا

۶۹۳

متکلف کی تین نشانیاں ہیں

۷۰۰، ۶۹۹

حبیب

ایک بوڑھا گڈریا بھیڑیں چراہ تھا۔ پولس اور

۳۳۱

برنایا مبلغین نے اسے سلام کیا۔

حذیفہؓ

اہل حق کے خلاف سفیانی کا خروج، بتلائے

۱۵۹

عذاب پہننا اور زمین میں دھنسا بیان کیا۔

حضرت امام حسن (امام دوم)

- اگر تو چاہے کہ بغیر قبیلہ کے عزیز اور بغیر سلطنت
پر ہیبت رہے تو اللہ کی اطاعت میں آجا۔ ۱۹۵
نیکو کاری اور پوشیدہ صدقہ دینا فقر و فاقہ سے
نجات، عمر میں زیادتی اور شتر قسم کی بُری موت
سے بچاؤ کا سبب ہے۔ ۲۰۷
علم و عمل دو مخلص دوست ہیں۔ اللہ کو پہچان کر
جو اس سے ڈرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ ۲۳۰
- حضرت امام حسین (امام سوم)
- دُعائے عرفین آپ نے اپنی خلقت و آفرینش
کا ذکر فرمایا ہے۔ ۶۶۵

حضرت داؤد علیہ السلام

- ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے ایک نعمت
عظیم بخشی، پزندوں و پہاڑوں کو بہنوا بنایا۔
لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ زرہیں بناؤ،
ہم تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں۔ دیگر فضائل۔ ۵۲ تا ۴۷
پہاڑ پر بندے مسخر کر دیے جو صبح و شام اس
کے لیے تسبیح کرتے تھے۔ ۶۲۰ تا ۶۱۵
حکومت کو استحکام، بنش، علم، عدالت، شجاعت
عبادت حکمت جیسی اہم صفات عطا فرمائیں۔ ۶۲۰، ۶۱۹

داؤد کو پیش آمدہ واقعہ کی حقیقت

- ۶۲۵
اسلامی روایات اور قصہ داؤد
قصہ داؤد میں مفسرین کی توجیہات
۶۳۱، ۶۳۲
داؤد تمہیں زمین پر غلبہ بنایا، پس برحق
فیصلہ کرو۔ ۶۳۸ تا ۶۳۳
ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا
۶۳۰

حضرت ذوالکفل علیہ السلام

- اسماعیل، الیاس اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ یہ نیک
لوگ تھے۔ ۶۶۳

حضرت سلیمان علیہ السلام

- ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تاج ہے
کا چشمہ جاری کیا، جنوں کو خدمت پر مامور کیا۔ ۶۲۵ تا ۶۲۴
سلیمان کی عبرت انگیز زندگی کا ایک منظر
۶۲ تا ۶۳
سلیمان کا سنت امتحان اور وسیع حکومت
۶۱۸ تا ۶۲۳
ہم نے داؤد کو نیک اور خدا رسیدہ بیٹا سلیمان
عطا فرمایا۔ ۶۳۰
دانشان سلیمان سے حاصل ہونے والا درس
۶۳۶ تا ۶۵۱
حضرت سلیمان قرآن اور تورات میں
۶۵۳

شمعون الصفا

- حضرت عیسیٰ کا تیسرا رسول سوار یوں کا بزرگ
۳۳۲

شیطان

- زندگانی دُنیا یا شیطان کہیں تمہیں مغرور نہ کرے
یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ ۱۸۱ تا ۱۸۷
شیطان افراد کے گروہ
۱۸۶
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی
پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا واضح دشمن ہے
۳۸۰ تا ۳۸۶
شیطان فرشتوں کی باتیں نہیں سن پاتے، کوشش
کرتے ہیں تو شہابِ ثاقب کی زد میں آتے ہیں۔ ۴۵۱
شیطان دشمنانِ خدا مستکبرین کا پیشوا ہے جس
نے تکبر و خود خواہی کی بنیاد رکھی۔ (جناب امیر) ۶۹۵، ۶۹۶

عاص بن وائل

- آنحضرت سے چیخ کر کہا، کس میں یہ قدرت ہے
کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے۔ ۴۱۲

حضرت عائشہ (ام المومنین)

- راوی حدیث، سفیانی اہل حق کے خلاف
خروج کرے گا۔ صحرائیں گرفتار عذاب ہوگا۔
زمین میں وحش جائے گا۔ ۱۵۹

عبداللہ ابن عباس

- ۱۵۹

راوی حدیث، سفیانی اہل حق کے خلاف
خروج کرے گا۔ گرفتار عذاب ہوگا، زمین
میں وحش جائے گا۔ ۱۵۹

الیاسین سے مراد آلِ یسین ہیں جو آلِ محمد ہیں
۵۴۹
زوجہ حضرت ایوب کے واقعہ کی تفصیلات
۴۵۸، ۴۵۹

حضرت علی ابن ابی طالب

- اگر کوئی عالم بقادر کی طرف کوئی سیر بھی پاتا یا موت
کو دور کر سکتا تو وہ سلیمان تھے۔ ۶۶
غور و فکر سرچشمہ عمل ہے، نیکی اور اس پر عمل
کی دعوت دیتا ہے۔ ۱۴۹
نعمتِ دنیا کو اپنے ہاتھ سے کھونے کی حشریں
اور سکرانِ موت ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں وغیرہ
۱۶۳
فرشتوں میں سستی ہے، غفلت، عصیان
نہیں نہ سہو نہ خطا۔ ۱۷۸
اللہ نے جنابِ موسیٰ سے فرمایا کہ چاروصایا کو
یاور کھنا (وصایا صفحہ ۱۸۵ پر درج ہیں) ۱۸۵
تمہارے سرمایہ سستی کی قیمت جنت ہے، اسے
جنت کے علاوہ کسی قیمت پر مت بیچو۔ ۲۴۷
چھوٹا بڑا، بھاری ہلکا، قوی وضعیف سب
اس کی توانائی کے سامنے یکساں ہیں۔ ۲۷۵
آنحضرت ایسے وقت مبعوث ہوئے جب نہ کوئی
آسمانی کتاب پڑھتا تھا، نہ ہی کوئی دعویٰ از نبوت تھا۔ ۲۹۸

یہ وہ امام مبین ہوں جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے ۳۱۲
اسے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا
ساجم ہے، حالانکہ عالم کبیر تجھ میں سمو دیا ہے۔ ۳۲۲
قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم
کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ ۳۲۴
اسے لوگو ہدایت کی راہ میں افراد کی کمی سے کبھی
وحشت نہ کرو۔ ۳۲۳
واپس لوٹنے کی راہ بند ہو چکی اور تلافی
کا امکان نہیں رہا۔ ۳۲۹، ۳۳۸
اگر میں گھڑی بھر کے لیے اس کے دیدار سے
محبوب رہ جاؤں تو جان دے دوں۔ ۳۴۸
بندگاہِ خدا! اللہ کے اس دشمن (شیطان) سے
ڈرنے رہو، وہ تمہیں غرور و تکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ ۳۸۵
قرآن کے بارے میں غرور و تکبر کرو، اس میں دلوں
کو جھنجھنے والی بہار ہے (نیز دیگر اقوال) ۳۹۹
وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کتا ہے 'ہو جا'
پس وہ ہو جاتی ہے۔ ۴۲۲
خدا کی قسم! مجھے موت سے اس سے کہیں زیادہ
محبت ہے جتنی بچہ کو ماں کے پستان سے ہوتی
ہے۔ ربت کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ۴۲۸
گر وہ صفت بستہ ہمیشہ تسبیح کرتے ہیں۔ ۴۳۸
وہ جس نے اسماعیل کے لیے فدیہ قرار دیا ۵۳۰
حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں نو گھنٹے رہے ۵۸۲، ۵۹۳

اللہ نے عقلوں کو اپنی صفات اور حیثیت
سے آگاہ کیا اور نہ ہی معرفت و شناخت
سے باز رکھا۔ ۵۴۱
بلند اوہام اور اندیشوں کے ساتھ اس کے
دامن کبریا کی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ۵۴۲
ہر مجلس کے اختتام پر کوہ سبحان ربك
رب العزت عما یصفون۔ ۵۸۹
حضرت داؤد کے قصہ میں آپ کے ارشادات ۶۲۹
تمہیں ہوا دوس اور لمبی آرزو میں گمراہ
کردیں گی۔ ۶۳۶، ۶۳۵
جب سختیاں بندی پر پہنچ جائیں تو فرج و
کشائش نزدیک ہو جاتی ہے۔ ۶۹۰
پرہیزگاروں کی روح مصیبت میں بھی دبی
ہی ہوتی ہے جیسی راحت و آرام میں۔ ۶۹۱
ابلیس کی ہزار سال کی عبادت کو گھڑی بھر
کے تکبر نے برباد کر دیا۔ ۶۹۰
ابلیس کے لیے اللہ نے جہاں انجام دیا اس سے
عجرت حاصل کرو۔ ۶۹۱
شیطان دشمن خدا مستکبر بن کا پیشوا ہے جس
نے تکبر و خود خواہی کی بنیاد رکھی۔ ۶۹۵
حضرت امام علی بن الحسینؑ (امام چہارم)
جوبندہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ۷۰۲

میرے بڑے بڑے جوائن نے میرے دل کو مرہ
کر دیا ہے۔ ۴۰۰
کوئی موجود اس سے پہلے اور اس کے بعد
نہیں ہو سکتا۔ ۵۴۳، ۵۴۲
حضرت امام علیؑ ابن موسیٰ رضاؑ (امام ہشتم)
عبادت نماز روزہ کی کثرت میں نہیں بلکہ جہاں
آفرینش کے کاموں میں غور و فکر کرنا ہے۔ ۱۲۸
الوذکر کی زیادہ تر عبادت غور و فکر میں تھی
دن، رات سے پہلے خلق ہوا ۳۵۴
حشر میں ولایت علیؑ کا سوال ہو گا ۳۶۶
اگر کوئی جانور دُنْب سے بہتر ہوتا تو اللہ اسے
اسماعیل کا فدیہ قرار دیتا۔ ۵۳۰
حضرت داؤد کے قصہ میں آپ کے ارشادات ۶۲۹ تا ۶۳۱
عمر و ابن لُحی (بُت پرستی کا بانی)
شام کے سفر پر گیا، وہاں اسے بُت پرستی بہت
پسند آئی۔ ایک بُت بطور سوغات حجاز لے آیا۔ ۱۲۸
فرشتے
دود، یمن تین، چار چار پروں کے حامل ہیں
رُسُلوں، آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر
ایمان لانا ضروری ہے۔ ۱۴۰، ۱۴۶

فرشتوں کے مختلف کام جن پر اللہ تعالیٰ
نے انہیں مامور کیا ہے۔ (دیگر خواص) ۱۴۴ تا ۱۸۰
فرشتے دکھاتے پیتے نہ ازدواج کرتے ہیں ۱۴۸
صف باندر کھڑے ہونے والوں کی قسم
سخنی سے منع کرنے والوں اور تلاوت
کرنے والوں کی قسم۔ ۲۳۲ تا ۲۳۸
مجھے ملائے اعلیٰ کی گفتگو کی کچھ خبر نہیں ۶۸۳
فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ ۶۸۶، ۶۸۷
کفر و کافر
جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے لیے
عذاب شدید ہے۔ ۱۸۱، ۱۸۶
کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ عذاب
میں کمی نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے ہمیں نکال،
پھر نیک عمل کریں گے۔ ۲۶۰
اپنے آگے اور پیچھے عذاب الہی سے ڈرو،
اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے دیے
ہوئے مال سے خرچ کرو۔ ۳۶۲
حضرت لوط علیہ السلام
لوطؑ ہمارے رُسُلوں سے تھا، اُس کے خاندان
کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے باقی
ساری قوم کو برباد کر دیا۔ ۵۵۰

حضرت امام محمد بن حسن العسکری (امام زمانہ)

کیا سلیمان کی سلطنت مہدی کی سلطنت سے بڑی ہے؟

۶۳۸

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ عز و جل ہے جسے عزت مطلوب ہے وہ عزت کی اطاعت کرے۔

۱۹۴

انفاق اور صلہ رحمی گھروں کی آبادی اور عمروں کی زیادتی کا سبب ہے۔

۲۰۶

جو شخص رزق میں فراوانی اور اجل میں تاخیر کا خواہش مند ہے وہ صلہ رحمی کرے۔

۲۰۶

زنا سے پرہیز کرو اس کے چھ بڑے نتائج ہیں

۲۰۶، ۲۰۶

تین دنیاویں اور تین آخرت میں۔

۲۰۶، ۲۰۶

تم سے زیادہ عالم وہ ہے جس کا خوف خدا زیادہ ہے اپنے مال کو اگے بھیج دو تاکہ اپنے مال کے پاس پہنچنے کی آرزو اگلے جہان جانے کا شوق بن جائے

۲۳۲

جسے خدا نے ساٹھ سال عمر دی اس کے لیے عمر کی راہ بند کر دی۔

۲۶۳

اے آدم کے بیٹے! تو میرے ارادہ اور خشیت کے مطابق آزاد ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔

۲۸۷، ۲۸۷

ہیں ان لوگوں میں قرار دے جو موقع نکل جانے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔

۲۸۹

ہر شخص کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یٰسین ہے۔

۲۹۰

یٰسین اسم رسول پاک ہے، تو یقیناً اللہ کے رسول سے ہے۔

۲۹۳

اے رسول! انہیں بستی والوں کا قصہ سناؤ کہ ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے مگر انہیں جھٹلایا گیا۔

۳۱۳

اس مومن (حبیب بن ہاشم) نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور موت کے بعد ہدایت کی آرزو کی۔

۳۲۸، ۳۲۸

امتوں میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے علی ابن ابی طالب، حبیب بن ہاشم، سوز و گم میں آگے فرعون ہیں، علی ان میں سب سے افضل ہیں۔

۳۳۶

لوگ کاروبار میں مشغول ہوں گے اور ایک پیچھے کے ذریعہ قیامت پر ہوا ہو جائے گی۔

۳۶۹

”سلاّمٌ قولاً من ربّ السّحیم“ آپ کی حدیث اور تشریح۔

۳۷۸

آپ نے ابوذرؓ کو وصیت فرمائی کہ بڑھاپے سے پہلے دیر جوانی کو غنیمت جانو۔

۳۹۳

جوانی کو بڑھاپے سے، صحت کو بیماری سے، توکری کو فقری، فراغت کو مشغولیت، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، ان کو ڈراؤ جو زندہ ہیں تاکہ کفار پر حجت ہو جائے اور حکم عذاب ان پر تسلّم ہو جائے۔

۳۹۵

”یا قلیبک من لعل تزود بالاختیار“ اور جلد کو آگے پیچھے کر دیا۔

۳۹۷

ان کی باتوں سے غمگین نہ ہونا۔ ہم جانتے ہیں جو وہ پنہاں اور ظاہر میں رکھتے ہیں۔

۴۰۳

یہ بوسیدہ ہڈیاں زیادہ سے زیادہ مٹی ہو جائیں گی۔ کیا تو پہلے دن مٹی نہ تھا؟

۴۱۳، ۴۱۳

جو اب میں فرمایا میرے بھائی یونس کی سبزی ہے۔ (حدیث)

۵۰۷

بنی ہاشم! یہ نہ ہو کہ قیامت میں باقی لوگ تو میرے پاس اپنے اعمال کے ساتھ آئیں اور تم سب رشتہ کا تعلق جتنا سے آؤ۔ (حدیث)

۵۲۸

تمام آسمانوں میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ میں نہ ہو۔

۵۷۷

مصرف عبادت نہ ہو۔ آسمان نے بار سنگین پر فریاد کی اس لیے کہ ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ میں نہ ہو۔

۵۷۸

ان سے منہ پھیر لے، ایک معین وقت تک کے لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دے۔

۵۸۶، ۵۸۶

ہر مجلس کے آخر میں کو ”سبحان ربک رب العزّة عما یصفون“

۵۸۹

جو سورہ ص کی تلاوت کرے اس کا اجر اُسے اس پہاڑ کے برابر ملے گا جو داؤد کے لیے منخر کیا تھا۔

۵۹۳

اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر رسولی اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں۔

۵۹۳

صبر کر اور توبہ کرنے والے داؤد کو یاد کر کیا تجھ تک شکایت کرنے والوں کی داستان پہنچی ہے؟

۶۱۵

میں تمہارے بارے میں ہوا و ہوس اور طول امل سے ڈرتا ہوں۔

۶۲۱

خیر اور بھلائی قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے۔

۶۳۶، ۶۳۵

اللہ نے سلیمان کو عظیم حکومت دی لیکن خشوع و خضوع اتنا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے۔

۶۴۲

میں تو ایک ڈرانے والا ہوں

۶۵۲

فرشتے کفارات و درجات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

۶۸۵، ۶۸۱

میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا، مشکلفین میں سے نہیں ہوں۔

۶۸۳

مشکلف کی تین نشانیاں (حدیث)

۶۹۸

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (امام ہفتم)

۶۹۹

انفاق حلال و مشروع اموال سے جو اس کے سوا اللہ قبول نہیں فرماتا۔

۱۳۱

اپنے اجداد کے وسیلہ سے جناب امیر کے لیے
فرمایا کہ یہی وہ امام ہے جس میں ہر چیز کے علم
کا احصاء کر دیا ہے۔

۳۱۲، ۳۱۱

خدا نے بزرگ نے سورج کو چاند سے اور نور
کو ظلمت سے پہلے خلق فرمایا۔

۲۵۷

خدا کی قسم علماء اور راہبوں نے یہود و نصاریٰ
کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔

۳۸۳

جو بولنے والے کی باتوں کو قبول کرے تو اگر حکم
خدا کا بیان تھا تو اللہ کی اور اگر شیطان کا بیان
تھا تو اس نے شیطان کی عبادت کی۔

۳۸۳

اعضائے جہان مومن کے غلات گواہی نہیں
دیں گے بلکہ جس پر فرمان عذاب تم ہو چکا ہوگا۔

۳۹۱

حق، نبوت، کتاب آسمانی اور ایمان کو نور کی
اولاد میں باقی رکھا۔

۵۰۴

ذبح اللہ اسماعیل میں

۵۳۰

ایک جواب میں فرمایا: "سبحان ربك رب
العزّة عما یصفون

۵۸۹

شب جمعہ سورہ ص کی تلاوت پر ایسی برکت
دی جائے گی جو رسولوں اور فرشتوں کو بھی
نہیں دی گئی۔

۵۹۵

سورہ ص کی شان نزول پر کلینی نے آپ کی
حدیث بیان کی ہے۔

۵۹۶

ہوائے نفس، بغل اور انسان کا اپنے آپ سے
غوش ہونا بلاغت کا باعث ہیں۔

۶۳۶

حضرت موسیٰ بن عمران

موسیٰ دہارون پر احسان کیا، انہیں اور ان کی
قوم کو نجات بخشی، مدو کی کتاب دی، ہدایت
کی، ذکر کو باقی رکھا، ان پر سلام ہو، ہم یونہی
جزا دیتے ہیں۔ وہ مومن بندے تھے۔

۵۳۹ تا ۵۴۲

حضرت امام موسیٰ کاظم (امام ہفتم)

علی بن یقین سے حضرت سلیمان کے واقعات
پر آپ کے ارشادات۔

۶۴۹، ۶۴۸

مومن اور عمل صالح

جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے

۱۸۷، ۱۸۱

ان کے لیے مغفرت عظیم ہے۔
ایک جماعت اذن خدا سے نیکیوں میں سبقت
لے گئی۔ اس کی یہ ایک بڑی فضیلت ہے۔

۳۴۷

حضرت نوح علیہ السلام

نوح نے پکارا۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی
اُسے اور اس کے اہل و عیال کو نجات دی۔

۵۰۳ تا ۵۹۹

۵۰۰

حضرت نوح کی دعائیں۔

حضرت ہاجرہؑ

کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے (شیطان) ۵۲۲
اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کو اطاعت کرنی چاہیے ۵۳۲

حضرت ہارون علیہ السلام

موسیٰ دہارون پر احسان کیا

۵۵۲ تا ۵۳۹

حضرت یعقوب علیہ السلام

ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اس کے بعد
یعقوب کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ ۵۲۹
ہمارے بندوں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو
یاد کرو۔ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ۶۶۴

حضرت یونس علیہ السلام

یونس ہمارے رسولوں سے تھا۔ بوجھل کشتی
میں سوار ہوا، دریا میں پھینکا گیا تو مچھلی نے
نگل لیا۔ رہائی بخشی، وہ بیمار تھا۔ ۵۵۳ تا ۵۶۱

علماء و دانشور

آلوسی (مفسر روح المعانی) ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷

کلینی

مجلسی (علامہ)

مرتضیٰ (سید)

کُتب آسمانی

تورات

تورات کتابِ اول

۶۸

تورات میں حضرت اسحاق کو ذبح اللہ قرار دیا ہے ۵۳۱
ہم نے نوٹی کو کتاب " " یعنی واضح درویش

کتاب دی - (یوناہ)

۵۴۱

حضرت یونس کے حالات (یوناہ بن متی) ۵۶۲

حضرت داؤد کا واقعہ - توریت کی دوسری کتاب سموئیل

۶۲۵ تا ۶۲۸

قرآن مجید

سورہ سجاد کے مطالب و مضامین - توحید و مبداء

۲۶

معاد، معجزات، انبیاء

سورہ سجاد کی فضیلت

۲۷

مگر یہ کہ کتاب میں میں ثبت ہے

قرآن کا ایک تاریخی معجزہ (واقعات جو تاریخ

۸۵

کی نظر سے پوشیدہ تھے، ایک روز ظاہر ہو گئے)

قرآن کا ہمیشہ کے لیے انکار

۱۱۱، ۱۰۹

سورہ فاطر کے مضامین، مبداء و معاد، شرک

۵۹۴

سے مبارزہ۔

۱۶۶

سورہ فاطر کے فضائل - قاری پر جنت کے

۱۶۷

تین دروازے کھل جائیں گے۔

ہم نے یہ کتاب برگزیدہ بندوں کے ایک

۲۵۰، ۲۳۸

گردہ کو دی۔

سورہ یسین کے مضامین - توحید، معاد، وحی

۲۸۹

قرآن، نذرات و بشارت۔

۲۸۹

سورہ یسین کی فضیلت - یہ قلب قرآن ہے

۳۹۵

(یہ کتاب آسمانی تو، صرف ذکر اور قرآن میں ہے)

قرآن ایمان کو حیات، مومن کو زندہ اور کافر کو

۳۹۸

مردہ کے نام سے یاد فرماتا ہے۔

سورہ صافات کے مطالب اور تلاوت کی

۴۴۳ تا ۴۴۱

فضیلت۔

سورہ صافات میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین

۵۹۳ تا ۵۹۱

اور تلاوت کے فضائل۔

۵۹۴

یہ قرآن مجید ہے

۶۳۳

یہ بابرکت کتاب ہے جو تم پر نازل کی ہے

۶۹۸، ۶۹۷

یہ قرآن عالمین کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہے

کُتب تفسیر و تاریخ و سیر

اصل الشیخ و اصولہا

۲۶۶

اصول کافی

۵۹۵، ۵۹۴، ۱۴۸، ۱۷۱

اعلام القرآن

۶۸۸، ۶۵۶، ۵۴۸

المبتد

۲۹۲

بحار الانوار

۶۴۳، ۳۹۴، ۳۲۷، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۶۰

ساج العروس

۲۵۸

تذکرۃ الخواص

۴۷۰

تفسیر الوافتحی رازی

۳۲۶، ۲۵۴، ۲۱۱، ۸۳، ۵۰

تفسیر البیان

۵۲۳، ۳۲۱

تفسیر القرآن

۵۴۸

تفسیر القرآن

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر المیزان

۳۶۳، ۳۳۶، ۳۲۸، ۱۶۰، ۷۰، ۴۹

تفسیر القرآن

۵۴۸، ۶۷۶، ۴۵۶، ۴۴۶، ۳۹۲

تفسیر القرآن

۶۹۹، ۶۳۲، ۶۳۱

تفسیر القرآن

۵۳۰، ۴۴۶، ۱۳۳، ۶۵، ۶۴، ۴۹

تفسیر القرآن

۶۹۳، ۵۶۵، ۵۶۰، ۵۵۷، ۵۵۵

تفسیر القرآن

۳۹۲، ۳۶۶، ۳۲۶

تفسیر القرآن

۳۳۶

تفسیر القرآن

۴۹۱، ۳۹۲، ۲۵۰، ۲۲۸، ۱۵۲، ۳۷

تفسیر القرآن

۶۸۸، ۵۵۹، ۵۳۸

تفسیر القرآن

۲۷۷، ۲۵۹، ۲۱۳، ۲۱۱، ۲۰۷، ۱۴۵

تفسیر القرآن

۳۶۹، ۳۶۶، ۳۶۴، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۰۰

تفسیر القرآن

۴۵۹، ۴۵۸، ۴۵۵، ۳۹۲، ۳۸۵، ۳۷۷

تفسیر القرآن

۵۴۸، ۵۴۷، ۴۹۱، ۴۸۸، ۴۸۱، ۴۷۰

تفسیر القرآن

۶۳۱

تفسیر صافی

۶۵۶، ۵۰۸، ۵۰۴، ۴۳۰، ۳۹۲

تفسیر علی بن ابراہیم

۵۰۴، ۳۱۲، ۱۷۳، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۷۷

تفسیر القرآن

۶۵۶، ۶۰۰

تفسیر قرطبی

۵۸۸، ۵۵۷، ۵۴۸، ۴۸۸

تفسیر القرآن

۶۶۶، ۶۵۶، ۶۴۱

تفسیر القرآن

۴۵۵، ۳۹۲، ۳۶۴، ۲۵۴، ۱۶۶

تفسیر قرطبی

۲۱۹، ۲۱۳، ۱۹۴، ۱۷۳، ۱۳۵، ۸۳

تفسیر القرآن

۳۶۶، ۳۲۸، ۳۲۶، ۳۱۷، ۳۱۱، ۳۰۴

تفسیر القرآن

۵۲۷، ۳۹۲، ۳۸۵، ۳۷۷، ۳۶۹

تفسیر القرآن

۶۶۸، ۶۵۶، ۵۷۷، ۵۶۳

تفسیر القرآن

۸۵

تفسیر کبیر (فخر رازی)

۳۰۳، ۲۹۵، ۱۸۴، ۱۳۳

تفسیر القرآن

۳۹۹، ۳۸۵، ۳۶۴، ۳۱۱

تفسیر القرآن

۹۷، ۸۵، ۷۵، ۵۰، ۴۷

تفسیر القرآن

۲۴۳، ۲۴۱، ۲۰۳، ۱۷۳، ۱۶۷، ۱۶۱

تفسیر القرآن

۲۶۵، ۲۶۴، ۲۵۴، ۲۴۶، ۲۴۵

تفسیر القرآن

۳۳۶، ۳۳۳، ۳۳۱، ۳۲۶، ۳۲۴

تفسیر القرآن

۴۲۶، ۳۹۷، ۳۹۲، ۳۷۷، ۳۶۹، ۳۵۷

تفسیر القرآن

۲۷۵

تفسیر القرآن

۲۰۷، ۲۰۶، ۱۷۳، ۱۷۱، ۱۶۷، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

۶۵۷، ۵۱۳	وسائل الشیخ	۱۰۳	توحید مفضل
۵۶۵	وسائل کتاب القضاء	۶۴۳	تفسیر اللہ انبیاء
۲۷۵، ۲۳۰، ۱۷۷، ۱۷۲، ۱۶۳، ۸۹، ۶۶	نیج البلاغہ	۱۶۷	ثواب الاعمال
۴۲۸، ۴۲۲، ۳۹۹، ۳۸۵، ۳۳۳، ۲۹۸		۶۹۹	جوامع الجامع
۶۳۶، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۵۲، ۴۳۷، ۴۳۰		۵۴۸	دائرة المعارف
۶۹۲، ۶۹۱، ۶۶۰		۶۶۰، ۳۹۳، ۲۰۵، ۱۸۵، ۱۴۹	سفینۃ البحار
		۴۶۶	شواہد التزیل
		۲۲۸	صحیح بخاری
		۳۱۱، ۲۳۰	صحیح مسلم
		۵۷۱	صحیفہ سجادیہ
		۴۷۰، ۴۶۶	صواعق محرقة
		۶۲۹، ۴۶۶	عیون الاخبار
		۸۶	فرہنگ قصص القرآن
		۳۹۲، ۲۹۹	قطر المحيط
		۲۲۹	کشف الارتیاب
		۴۷۰	کشف الغمہ
		۳۷۷، ۳۷۶، ۱۲۱، ۱۱۷، ۱۱۴، ۷۷	لسان العرب
		۴۹۲، ۳۹۲	مجمع البحرین
		۴۹۱، ۲۹۹	معانی الاخبار
		۵۴۹، ۳۱۲	مفردات
		۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳، ۱۹۴، ۱۲۱، ۱۱۴، ۹۹، ۵۸	
		۳۳۸، ۳۳۰، ۲۹۹، ۲۶۶، ۲۵۰، ۲۳۹، ۲۳۰، ۲۲۳	
		۳۷۹، ۳۷۱، ۳۶۶، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰	

لغات قرآن

(۱)

۵۵۵	ابو، مادہ، ابا، غلام کا آقا کے پاس سے
۷۷	بھاگ جانا۔
۲۱۴	اثل، (بروزن اصل، بھاگنے کے درخت
۳۷۱	اجاج، کر دہانی جس سے گلے میں جلن پیدا ہو
۲۱۱	اجداث، جدث، (بروزن نفس) کی جمع قبر
۲۱۱	اجل المسقی، وقت معین
۱۷۱	اجذحه، جناح (بروزن جمال) کی جمع
۲۳۵	پرندوں کے پر۔
۳۶۴	اجور، اجر کی جمع، مزدوری
۶۰۴	احشروا، مادہ، حشر میدان میں لانا
۲۳۵	اختلاق، مادہ، خلق، سابق کے بغیر
	انزع، د اظہار۔
	اخذت، مادہ، اخذ، گرفت میں لینا

لغات قرآن

(۱)

البو: مادہ، ابا، غلام کا آقا کے پاس سے

بھاگ جانا۔

۵۵۵

اثل: (بروزن) اصل، جھاڑ کے درخت

۷۷

اجاج: کروڑ پائی جس سے گلے میں جلن پیدا ہو

۲۱۴

اجداث: جدت، (بروزن) قفس کی جمع قبر

۳۷۱

اجل المسقی: وقت معین

۲۱۱

اجذحہ: جناح (بروزن) جمال کی جمع

۲۱۱

پرندوں کے پر۔

۱۷۱

اجور: اجر کی جمع، مزدوری

۲۴۵

احشرو: مادہ، شہر میدان میں لانا

۳۶۴

اختلاق: مادہ، خلق، سابق کے بغیر

۲۱۲

اغذاع: اظہار۔

۶۰۴

اخذت: مادہ، اخذ گرفت میں لینا

۲۳۵

۲۵۱	ارث: جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جائے	۲۵۱	بروقہ: (بروزن) جنمو، عرب کا ایک پودا
۶۵۷	ارکض: مادہ، رکض، زمین پر پاؤں مارنا	۲۳۸	بیض: بیض، کی جمع۔ سفید
۲۷۶	ازواج: ہشتی بیویاں	۲۳۴	بلیات: واضح و روشن دلائل و معجزات
۴۵۸	استفہمہ: مادہ، استفہم، نئی خبروں کا مطالبہ		
۵۶	اسلنا: مادہ، سیلان، جاری ہونا		
	اصفاد: صفہ کی جمع۔ وسیلہ قید و بند		
۲۵۱	ہتھکڑیاں، بیٹریاں۔		
۳۹۱	اصلوا: مادہ، اصل، آگ جلاتا یا آگ میں جلاتا		
۲۴۳	اعناب: عنب کی جمع۔ انگور		
۲۹۹	اغلال: غل کی جمع۔ آٹھ یا گے میں ڈالنے والا حلقہ		
۴۷۱	اغوا: مادہ، غی، جہالت		
۵۰۹	افک: بڑا اور قبیح ترین بھوٹ		
۷۷	اکل: ہر قسم کا غذائی مادہ		
۵۵۶	التقصہ: مادہ، التقام، نکل جانا		
	اقاب: سلامتی کے ساتھ چلنا		
۶۰۲	انطلق: مادہ، انطلاق، تیزی سے باہر نکلنا		
	اواب: مادہ، اواب، اپنے اختیار سے کبھی نہ		
۶۱۷	کی طرف لوٹنا۔		
۴۸	اوی: تاویب۔ آواز کو گلے میں گھسانا پھرانا		
۶۱۷	اید: ہاتھ۔ مراد قدرت، نعمت		
۲۱۲	ایکہ: درخت		

(ب)

بارکنا: برکہ۔ برکت اور اس کی تفصیل

۵۳۸، ۵۳

(ت)

تالیات: مادہ، تلاوت، تالی کی جمع تلاوت

کرنے والے۔

۴۴۶

تبور: مادہ، دیوار، سخت گھانا، شدید نقصان

۳۳۱

تبیت: مادہ، تبیت، آشکارا واضح ہونا

۶۲

تردین: مادہ، ارداء، بلندی سے گرنا

۴۸۵

تسوروا: مادہ، تسور، احاطہ مکان یا شہر

۶۲۲

تسطط: مادہ، تسطط، زیادہ دُوری، مراد ظلم

۶۲۳

تلقہ: مادہ، تل، اونچی جگہ

۵۲۶

تعمائیل: تمثال کی جمع۔ بیل بڑے تصویریں

۵۹

تناوش: مادہ، نوش، (بروزن) خوف، پکڑنا

۱۶۱

توقدون: مادہ، توقود، (بروزن) تمہور

۴۱۸

آگ روشن کرنا۔

(ث)

ثاقب: نفوذ یا سوراخ۔ نہ والا

۴۵۴

(ج)

جبیل: جماعت یا گروہ جو طاقت میں پہاڑ جیسا ہو

۳۸۵

- ججمہ : مادہ 'ججمہ' (بروزن فریہ) آگ بھڑکانا ۶۶۴
جدد : جتہ (بروزن غدہ) کی جمع، جاودہ راستہ۔ ۲۲۸
جفان : جفتہ (بروزن وزنہ) کی جمع، کھانے سے متعلقہ برتن۔ ۶۰
جنتہ : مادہ 'جنتہ' (بروزن ظن) جنون، سترو پوشش۔ ۱۴۵
جواب : جابیہ کی جمع۔ پانی کے حوض ۶۰
جیاد : جواد کی جمع۔ تیز رفتار گھوڑے ۶۴۱

(ح)

- حورور : (بروزن قبول) گرم وجلانے والی ہوا، گو ۲۲۵
حزون : (بروزن عدم یا مزد) دونوں کے معنی راستہ کی ناہمواری۔ ۲۵۸
حلیمہ : قرآنائی کے باوجود کام میں جلدی نہ کرنا احساسات پر قابو رکھنا۔ ۵۲۳
حمور : احمہ کی جمع، تھوڑا ۲۳۸
حمیمہ : کھولتا ہوا جلا ڈالنے والا پانی ۴۹۴
حین : وقت ۳۶۱

(ح)

- ختر : مادہ 'ختر' پانی کا آواز سے بلندی سے گرنا۔ آبشار ۶۲۴
خشیت : خوف جس میں تعظیم کی آمیزش ہو ۲۴۰

- خضم : نزاع، جھگڑا، جھگڑے کے طریق ۶۲۲
خصیمہ : خصومت اور جھگڑے کے درپے شخص۔ ۴۱۰
خطفہ : کسی شخص کو جلدی اپک لینا ۴۵۴
خلا : مادہ 'خلا' مکان یا جگہ جس میں کوئی چیز ڈھانپنے والی نہ ہو۔ ۲۲۳
خلط : غلیظ کی جمع۔ ایک دوسرے سے مخلوط اشخاص۔ ۶۲۴
خمصط : (بروزن عمد) کڑوی گھاس ۷۷

(د)

- داخرا : 'دخر' (بروزن فخر) اور دخر : معنی ذلت، حقارت ۴۶۲
دحور : مادہ 'دحر' (بروزن دھر) دھکیٹنا، دھور کرنا۔ ۴۵۲

(ذ)

- ذریۃ : چھوٹی اولاد ۳۵۹

(س)

- راسبات : راسبہ کی جمع، ایک جگہ گروی ہوئی دیگ۔ ۶۰
راغ : مادہ 'راغ' بوسیدہ، توجہ، میلان ۵۱۱

- رجزا : (بروزن کذب) اضطراب و احتمال کا عدم قرار۔
(بروزن مرض) مخصوص جنگی اشعار بدترین قسم کا عذاب۔ ۳۷
رجل : اسم نکرہ۔ بطور حقارت اس لفظ سے آنحضرت کو پکارتے تھے۔ ۴۲
رجیمہ : مادہ 'رجم' سنگسار کرنا، نکلانا، بھگانا ۶۹۱
رمیمہ : مادہ 'رم' (بروزن زم) بوسیدہ و ناکارہ (بوسیدہ ہڈی) ۴۱۲
روح : طرف غروب دن کا آخری نصف حصہ ۵۶

(م)

- زاجرات : مادہ 'زجر' بلند آواز سے ہانکنا، دھتکارنا، منع کرنا ۴۴۶
زبر : ذہور کی جمع، مستحکم لکھی ہوئی کتابیں ۲۳۴
زججوة : مادہ 'زجر' دھتکارنا، بھگانا ۴۶۲
زقوم : کڑوا، بدذائقہ، بدبودار پودا ۴۴۱
زلفی : مقام، بارگاہ الہی میں قرب ۵۷۰
زلفی : منزل گاہ ۱۱۹
زند : لاشتر۔ آگ جلانے والا مادہ ۴۱۸

(س)

- سابغات : سبغ کی جمع۔ کامل اور فراخ زرع ۵۱

- سایغ : خوشگوار پانی، آسانی سے پینے کے قابل ۲۰۴
ساختہ : گھر کا صحن، اندر کی فضا ۵۸۵
ساحمہ : مادہ 'سهم' تیر ۵۰۴
سرد : زرہ جیسی سخت چیز کا بننا ۵۱
سُرد : سریر کی جمع۔ محفل نشاط کے تحت ۴۷۹
سعو : مادہ 'سعی' ہر کم کی سعی و کوشش ۳۷
سوار : وسط، دریاں ۴۸۵
سود : اسود کی جمع، سیاہ ۲۳۸
سینات : عمل یا عقیدہ میں ہر طرح کی بُرائی ۱۹۷

(ش)

- شغل : (بروزن شتر) مسرت آمیز یا غم انگیز (بروزن قتل) انسان کو پیش آنے والے حالات۔ ۳۷۶
شقاق : مادہ 'شقی' شگاف ۵۴۵
شکور : صیغہ مبالغہ بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ ۶۰
شوب : وہ شے جو کسی دوسری شے سے مل جائے۔ ۴۹۴
شہاب : شعلہ ۴۵۴

(ص)

- صافات : صاف کی جمع، صاف بستہ گروہ ۴۴۶

- صافنات، صافنے کی جمع، گھوٹے ۶۲۱
 صالی، مادہ، صلی، آگ جلاتا، آگ میں داخل ہونا ۵۷۶
 صریح، مادہ، صراح، فریادرس ۳۶۱
 صبیحہ، ٹکڑی یا کپڑے کو بھاڑتے وقت نکلنے
 والی آواز، زوردار چیخ ۳۷۹

(ض)

- ضعف، کئی گنا ۱۲۰
 ضعف، (بروزن حرم) مٹی بھر شافیں ۶۵۸

(ط)

- طوف، آنکھ کی پلکیں، نگاہ ۶۷۱، ۴۶۱
 طلع، مادہ، طلوع، پہلا پھل، کھجور کا شگوفہ ۳۹۳
 طمست، مادہ، طمس، (بروزن شمس) کسی چیز
 کے آثار کا ختم ہو جانا ۳۹۱

(ع)

- عدن، (بروزن عدل) ثبات و استقرار ۳۵۷، ۶۷۰
 عذب، پاکیزہ و سرور پانی ۲۰۳
 عرجون، مادہ، انعراج، اعوجاج، ٹیڑھا پن
 جھکاؤ۔ مادہ، عرجن، شاخ کا نچلا حصہ ۳۵۱
 عروہ، عروامہ، (بروزن علامہ) خشونت
 سختی ۷۷

عزہ، مادہ، عزاز، محکم، مضبوط، ناقابل

- شکست، ناپذیر زمین ۵۹۷، ۱۹۳
 عزنی، مادہ، عزت، غلبہ ۶۲۲
 عین، (بروزن عین) جمع عینا، بڑی آنکھوں
 والی عورت ۳۸۱

(غ)

- غابو، مادہ، غبور، (بروزن عبور) کسی چیز کا
 باقی ماندہ حصہ، قافلہ سے رہ جانے والا
 شخص، باقی ماندہ خاک، غبار، پستان
 میں رہ جانے والا دودھ۔ غبيرة ۵۵۱
 غدو، (بروزن علو) طرف صبح۔ دن کا پہلا
 نصف حصہ ۵۶
 غدا بیب، غریب، (بروزن کبریت) کی
 جمع، گہرا سیاہ رنگ ۲۳۸
 غدفات، غزفہ کی جمع، بالا خانہ، اوپر کی منزل
 کا کمرہ، اوپر لے جانا ۱۲۰
 غرور، (بروزن جور) مبالغہ کا صیغہ بہت
 زیادہ فریب کار، شیطان ۱۸۳
 غساق، مادہ، غسق، (بروزن رفق) تاریک رات ۶۷۵
 غلام، نوجوان۔ بچپن اور بلوغت کا وسط
 قرب بلوغت ۵۲۳
 غول، (بروزن قول) فساد ۴۸۰

کافر، مادہ، کف، ہتھیلی، مال جمع کرنا
 منج کرنا ۱۰۵

- کتاب منیر، کتاب موسیٰ کی طرف اشارہ ہے ۲۳۲
 کفور، کفر کا صیغہ مبالغہ، کافر سے زیادہ عین ۲۶۳
 کید، تدبیر ۵۱۸

(ل)

- لاذب، لازم ۳۵۸
 لایحیق، مادہ، حاق، نازل نہیں ہوتا۔
 دورستی کو نہیں پہنچتا ۲۷۹
 لایسمعون، لایسمعون کے معنی میں ہے ۳۵۳
 لانرجمنکم، مادہ، رجم، گالیاں دینا، مار مار کر مارنا ۳۱۸
 لایعجزہ، مادہ، اعجاز، عاجز کرنا ۲۸۲

(م)

- مارد، مادہ، مرو، (بروزن مرو) سبز سے خال
 بلند زمین۔ ہر قسم کی غیر برکت سے
 عاری مرو ۴۵۱
 متروفا، مادہ، ترو، متروک کی جمع
 مزلحالی میں مست ۱۱۷
 مشقلہ، بھاری بوجھ
 محاریب، مادہ، حرب، محراب کی جمع، جانے
 عبادت، شیطان کے ساتھ جنگ کرنے
 کی جگہ ۵۹۰، ۵۹۱

(ف)

- فائن، مادہ، فتنہ، اسم فاعل فتنہ کر، گمراہ کرنے والا ۵۷۶
 فاستبقوا الصراط، مادہ، سبق، راستے سے
 آگے نکل جانا، راستہ بھول جانا، گمراہ ہو جانا ۳۹۲
 فاطر، مادہ، بطور، شگافہ کرنا، آفرینش
 ۱۶۹
 فاکھون، فاکہ کی جمع، مسرور و شاداب
 خوش مزاج انسان ۳۷۶
 فقتیرو، مادہ، انمار، منتشر و پراگندہ کرنا ۱۹۳
 فجبونا، مادہ، تفریق، شگاف، چشمہ ۳۴۳
 فترات، صاف ستھرا، ٹھنڈا میٹھا پانی ۲۰۳
 فواق، دوسرے درجہ دودھ دہنے کا درمیانی وقفہ ۶۱۳

(ق)

- قدور، قدر، (بروزن حشر) کی جمع، کھانا پکانے
 کے برتن ۶۰
 قذو، اکھاڑ کر پھینکنا ۱۶۱
 قویۃ، جہاں لوگ جمع ہوں، انسانوں کا مجموعہ ۳۱۵
 قضا، (بروزن جن) قطع کرنا ۶۱۴
 قطر، تانبہ، بعض کاشی بھی کہتے ہیں ۵۶
 قطمیر، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر کی جھلی ۲۱۱
 کاس، پینے کی چیز سے بھرا ہوا برتن ۴۷۹

- ۶۲۲ محراب : صدر مجلس، نمایاں مقام، معبد
 ۵۵۶ مدحض : مادہ 'ادحاض'، مطلوب کرنا
 ۴۸۵ مدینون : مادہ 'دین'، جزا
 مرحبا : مادہ 'رحب'، وسعت مکان
 (خوش آمدید)
 ۶۷۹ مستسلمون : مادہ 'استسلم'، سلامتی، تسلیم
 تم کرنا۔
 ۴۶۷ مشحون : سامان سے بھری ہوئی
 ۳۵۷ مصطفین : مصطفیٰ کی جمع، برگزیدہ
 ۲۵۰ مطلون : مادہ 'اطلاع'، سرا دنیا کر کے جستجو کرنا
 ۴۸۰ معاجزین : مادہ 'معاجزہ'، عاجز کرنا
 ۳۸ معشار : مادہ 'عشر'، سوال حصہ
 ۱۴۰ معقر : مادہ 'عقر'، یہ لفظ عمارت سے لیا گیا
 ہے، طولانی عمر والا۔
 ۲۰۲ معین : مادہ 'معن'، (بروزن معن) شراب بطور
 کے چشمے۔
 ۴۸۰، ۴۶۹ مغتسل : نہانے کا پانی
 ۶۵۷ مقتحم : مادہ 'اقتحام'، سخت اور خوفناک
 کام میں داخل ہونا۔
 ۶۷۹ مقربین : مادہ 'قرن'، مقاربہ، نزدیکی، ہاتھ
 پاؤں گردن کو زنجیر میں جمع کرنے کے
 معنی میں ہے۔
 ۶۵۱ مکر : ہر طرح کی چارہ جوئی، یہاں مبنی بر شاد
 ۱۹۷

(و)

۴۵۳ واصب : پرانی بیماریاں، دائم و مسلسل

وقفوہم : مادہ 'وقف'، ٹھہرانا

۴۶۶

(ی)

- ۱۵۴ یبند : مادہ 'ابدأ'، ایجاد کرنا
 ۱۹۷ یبور : مادہ 'بورأ'، بوران۔ حد سے زیادہ کساد بازاری
 ۳۶۹ یخصمون : مادہ 'خصموت'، نزاع، جنگ
 ۳۷۷ یذعون : مادہ 'وعدأ'، طلب کرنا، تمنا کرنا
 یذنون : مادہ 'ذنف'، (بروزن کف) شتر مرغ
 کا تیز دوڑنا۔
 ۵۱۲ یسبحون : مادہ 'سبحأ'، آسمانی گروں کی سرب
 حرکت کی طرف اشارہ ہے۔
 ۳۵۳ یصطرخون : مادہ 'صرأ'، چیخ و پکار
 ۳۶۰ یعیدہ : مادہ 'اعادہ'، تکرار
 ۱۵۴ یغرب : مادہ 'غرب'، گھر سے دور ہونا
 ۲۵ یقذف : مادہ 'قذف'، (بروزن خذف)
 ۱۵۳ یقذفون : قذف، پھینکنا، تیرانا
 ۴۵۳ ینففون : مادہ 'نفف'، (بروزن خذف)
 تدریجی صورت میں ختم کرنا۔
 ۴۸۰ ینسلون : مادہ 'نسل'، تیزی سے چلنا
 ۳۷۱ ینقذون : مادہ 'انقذأ'، پکڑ لینا، نجات دینا
 ۳۶۱ یهرعون : مادہ 'اهراع'، تیزی سے دوڑنا
 ۴۹۵

:

متفرق موضوعات

آسمان و زمین کا قیام

وہ ذات پاک جس نے آسمان و زمین کو خلق فرمایا
 ہے ان پر نگران و محافظ بھی ہے۔
 ۲۷۲

آگے اور پیچھے دیواروں کا حامل ہونا

مشکوٰۃ کے آگے اور پیچھے دیواریں حامل ہیں۔
 اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے۔ پس وہ سختے
 سمجھتے نہیں۔
 ۳۰۴، ۳۰۳

آلات شناخت کا بیکار ہو جانا

باطنی آلات عقل و وجدان و فطرت اور ظاہری
 حواس اکٹھے کان وغیرہ بات کو قبول نہیں کرتے
 ۳۰۴، ۳۰۱

آیات الہی

مردہ زمین جسے ہم نے زندہ کیا غلہ آگاتی ہے
 جسے وہ کھاتے ہیں۔
 ۳۴۱
 اسی زمین سے ہم نے کھجور و انگور کے باغات
 آگائے اور چشمے جاری کیے۔
 ۳۴۲
 وہ ان پھلوں کو کھاتے ہیں جبکہ ان کی پیداوار میں
 ان کی کارگیری کا دخل نہیں۔ وہ شکر بھی نہیں کرتے۔
 ۳۴۳

رات دن کا الٹ پھیر بھی عظمت الہی کی بڑی نشانی ہے۔

۳۲۷

سورج، چاند اور زمین کی اپنے مداروں میں باقاعدہ حرکات میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ۳۵۷ تا ۳۵۹
کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا بھی آیت الہی ہے ۳۵۹، ۳۵۸
اور ہم نے اس جیسی دوسری سواریاں بھی پیدا کیں ۳۶۰
سبز درخت (مرخ) اور غفار کی لکڑیوں سے آگ پیدا کرنا بھی ایک نشانی ہے۔ ۳۱۵

آیات الہی کو نظر انداز کرنے والے

آیات الہی سے نزخوت کھاتے ہیں و اتفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا اگر چاہتا تو انہیں اتنا دیتا کہ وہ بھوکے نہ رہتے۔ ۳۶۲ تا ۳۶۶

آیات سے سوء استفادہ اور انحراف فی تفسیر

بعض مسلمانوں کا پیغمبر اسلام اور ہادیان برحق کی شفاعت و توسل کا انکار۔ ۲۱۵، ۲۱۳

آیہ مودۃ فی القربی

یہ اجر جو میں نے مانگا ہے اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ۱۵۰

ابراہیمؑ کی بُت شکنی کا منظر

بُتوں کی کھلی تحقیر بابل کے بُت پرستوں کا عید کے میل میں جانا، آپ کی عذر خواہی اور پھر بُت شکنی۔ ۱۶۵، ۱۶۶

ابراہیمؑ خدا کا مومن بندہ

ابراہیمؑ صاحب ایمان بندوں میں سے ہے؛ ایثار، عشق اور فداکاری کے جذبات، اسحاق نبی کی بشارت، دونوں کو ہم نے برکت دی۔ ۵۳۶، ۵۳۷

ابراہیمؑ قربان گاہ میں

بیٹے کی بشارت، ابراہیمؑ کا بیٹے سے خواب بیان کرنا، بیٹے کی آمادگی، ذبح کی تیاری، قبولیت، ذبح عظیم سے تبدیلی۔ ابراہیمؑ پر سلام ہو۔ ۵۲۳ تا ۵۲۹

ابلیس نے تکبر کیا اور دھتکارا گیا

فرشتوں کو آدمؑ کے لیے سجدہ کا حکم، فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار، راندہ گیا، مہلت ملی، ابدی پشکار۔ ۶۸۷ تا ۶۹۳

ابلیس کے بارے میں آخری اعلان

حق کی قسم! حق ہی کہتا ہوں، تجھ سے اور میرے ساتھیوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ۶۹۷، ۶۹۸

اچھے اور بُرے اعمال کا تقابل

جن کے اعمال قبیح شیطان نے ان کی نظر میں پسندیدہ بنا دیے ہیں، کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو اعمال کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ ۱۸۹ تا ۱۹۴

استکبار اور سازشیں بد بختی کا سبب بن گئیں

ہدایت ان کے پاس آئی، ڈرانے والا آیا تو راہ فرار اختیار کی، یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوا۔ ۲۷۷، ۲۸۳

اسلام میں قرعہ اندازی کی مشروعیت

قرعہ سے بڑھ کر اور کوئی عادلانہ فیصلہ نہیں۔ (امام جعفر صادقؑ) ۵۹۳، ۵۹۵

ایساں مشرکین کے مقابلہ میں

ایساں اللہ کا رسول تھا، قوم کو تقویٰ کی تبلیغ کی، بھٹلایا گیا، وہ سب عدالت میں حاضر ہوں گے، ایساں کا نام باقی رکھا، ایساں پر سلام ہو۔ ۵۴۲ تا ۵۴۶

انطاکیہ کے رسولوں کے واقعات

پولس، برنایا اور شمعون رسولوں کی تبلیغ اور واقعات۔ ۲۳۰ تا ۲۳۴

انطاکیہ والوں کی داستان کے تربیتی

اور اصلاحی نکات

تبلیغ حق کے سلسلہ میں بہت سے نکات بیان ہوئے ہیں۔ ۲۳۲، ۲۳۵

اتفاق فی سبیل اللہ باعث برکت ہے

جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے دو گے اللہ اس سے بہتر نعمات عطا فرمائے گا۔ ۱۳۰

اتفاق کے مفہوم کی وسعت

ہر نیک کام کسی بھی شکل میں جو صدقہ ہے ۱۳۲، ۱۳۵

انسانی زندگی میں قیامت پر ایمان کا اثر

فلسفہ خوف افراد کی اصلاح، فدا کار و مجاہد کی تشویق، حیات بعد از موت کا نظریہ، سزاؤں سے کہیں بہتر ہے۔ ۴۲۵ تا ۴۲۷

ان کے لیے راہ فرار نہ ہوگی

وہ عذاب الہی سے بھاگ نہ سکیں گے، ان کی خواہشات اور چاہتوں کے درمیان جذباتی ڈال دی جائے گی۔ ۱۵۸ تا ۱۶۲

انقلاب فکری ہر انقلاب کی بنیاد ہے

غور و فکر پر متعدد احادیث۔ غور و فکر عظیم ترین عبادت ہے۔
۱۳۹ تا ۱۴۵

ان کی ہرٹ دھڑکی پر توجہ نہ دو

ان کے کام کو دیکھو، ایک روز وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔
۵۸۶

اہل بہشت روحانی و مادی نعمات سے بہرہ ور ہوں گے

جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ انہیں ہر طرح کی نعمت حاصل ہو گی اور اللہ کی طرف سے سلام۔
۳۹۷ تا ۴۰۲

اہل جنت کی گفتگو

اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے، پھر ایک ساتھی کا خیال آئے گا جو بہت کم ہے، کہتا تھا ہم نہیں مریں گے۔
۳۸۱ تا ۳۸۳

اہل جنت کا دوزخیوں سے ربط

بہشتی جو ادھر نہیں وہ اپنے سے نیچے کے جہنمیوں سے باتیں کریں گے۔
۳۸۶

ایک آسمانی صیغہ کافی ہے

پہلی قوموں کی طرح جھٹلانے کا انجام عذاب ہے یا ایک آخری صیغہ کہ پھر ملنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
۶۱۵ تا ۶۱۰

ایک ٹومن، مجاہد، جانباز

حبیب بنجار کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا، اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور انجام کار۔
۳۲۹ تا ۳۲۲

ایمان و کفر کے آثار

قرآن میں نسلی، جزائیاتی اور طبقاتی درجہ بندی نہیں ہے سوائے کفر و ایمان کے، ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت قرار دیا۔
۲۲۷

باطل سے کوئی کام نہیں ہوتا

بیس نے جو اجر مانگا ہے وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، وہ ہر چیز پر شائبہ و گواہ ہے۔
۵۶۱ تا ۵۵۱

بدلہ تو صرف انجام عمل کا ملے گا

اللہ انتقام جو نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کا بدلہ لے بلکہ سزا اعمال بد کی ملے گی۔
۳۷۵

بدلہ کے مقتولوں سے آنحضرت کا خطاب

کیا تم دے کسی حقیقت کو نہیں سمجھتے
۲۲۸

برزخ کی منزل و جزاء

برزخ میں بھی جنت و دوزخ ہے۔ شدید جنت میں اور بد بخت جہنم کے گردھے میں۔ اُمتوں میں سبقت کرنے والے علی، حبیب، حذیفہ
۳۳۸ تا ۳۳۷

بروقہ ایک عربی ضرب المثل

بروقہ ایک عربی پودا جو صرف بادل کی آمد پر سبز ہو جاتا تھا، بطور شکر گزار مشہور ہو گیا۔
۲۳۶

بستی والوں کی سرگذشت و خبر ہجرت

مشکرین مکہ کے لیے ہجرت، پیغمبر اور مومنین کے لیے باعث اطمینان قلب ہے۔
۳۱۹ تا ۳۱۳

بہت سے خداؤں کی بجائے ایک خدا

نئے نظریات کی بنیاد پر قریش کو توحید پر ہجرت تھی اسی وجہ سے انکار تھا۔
۶۰۵ تا ۶۰۱

پاک و صالح قول و عمل اللہ کی طرف

لے جاتے ہیں

جن کے بد اعمال ان کی نظروں میں پسندیدہ ہو گئے ہوں وہ کبھی حزب اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اقوال و اعمال اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔
۱۹۵ تا ۱۸۹

پانی اور آگ اس کے قبضہ میں ہیں

نوح کو پانی طوفان اور ابراہیم کو آگ سے نجات دی۔
۵۱۹ تا ۵۱۸

پرہیزگاروں کے لیے وعدہ

نمودہ مقام، باغات بہشت، تکیہ دار نعمت قسم قسم کے پھل و مشروبات، پاکیزہ بیویاں دائمی لذت۔
۶۷۲ تا ۶۶۹

تعبیرات کا تنوع

اعلیٰ و بصیر، نخل و درود، اعیاد و اموات، ظلمات و نور کی تشبیہات اور نکات پر بحث۔
۲۳۱ تا ۲۳۰

تقویٰ و فجور ایک دوسرے کی ضد ہیں

تقویٰ انسان کے انفرادی کمال اور فحور انسان کے انفرادی تنزل کی طرف اشارہ ہے۔
۶۳۹ تا ۶۳۸

تمام عزت اللہ کے لیے ہے

عزت کا منبع اللہ کی ذات ہے، اس کی اطاعت میں ہی عزت ہے۔
۱۹۸ تا ۱۹۶

تنبیہ کون لوگ قبول کرتے ہیں

اسے رسولِ اتم اسی کو اللہ سے ڈرا سکتے ہو
جو اس کے ذکر کی پیروی کرے۔

۳۰۹ تا ۳۰۵

جہانِ آخرت سے واپسی ناممکن ہے

زندگی بعد از موت مرحلہ تکامل و ارتقاء ہے۔
وہاں سے بازگشت کوئی معقول بات نہیں۔

۲۶۶

جہانِ غم ہے نہ نکاح

جنت میں ہر طرح کی نعمات تیسرے ہوں گی۔
مقامِ غم و تکلیف نہیں ہے۔

۲۵۹ تا ۲۵۶

جہنم میں مجرموں کی پذیرائی

کھانے کو بد ذائقہ و رخت (زقوم) اور پینے
کو بدبودار پانی۔

۴۹۴ تا ۴۹۰

جھوٹے دعوے

مشرکین کا کہنا کہ ہم پر کوئی کتاب نازل ہوئی
تو ہم مخلصین میں سے ہوتے۔

جھوٹے معبود آواز تک نہیں سُنتے

فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان نہ کسی طرح
کی مالکیت رکھتے ہیں، قیامت میں تمہاری
عبادت اور شرک کا انکار کر دیں گے۔

۲۱۰ تا ۲۱۳

چوپاؤں کے عظیم فوائد

سواری کرتے، غذا حاصل کرتے، کچھ اور
فائدے بھی ہیں۔

۴۰۶، ۴۰۳

چھ عظیم پیغمبر

ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، علم و عمل میں کامل
اسماعیل، الیہ، ذوالکفل، نیک لوگوں
سے تھے۔

۶۶۳، ۶۶۸

چھوٹا سا شکست خوردہ لشکر

انہیں میری وحی کا یقین نہیں۔ کیا قادرِ خدا
کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جسے چاہیں
دیں؟ آسمان پر چڑھ جائیں، نزولِ وحی کو
روک دیں؟

۶۰۹ تا ۶۰۹

چرخ اور قیامت

پہلی چرخ پر کل مخلوقات کا فنا ہونا، دوسری
پر میدانِ حشر میں جمع ہونا۔

۳۶۸ تا ۳۶۳

حج ایک انسان ساز اہم عبادت

یہ عبادت حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و ہاجرہ
کی جدوجہاد و جہاد کی گہری یاد سے وابستہ ہے۔

۵۳۴

حزب اللہ کامیاب ہے

اللہ نے پہلے سے مشکم وعدہ کر لیا ہے کہ رسولوں
کی مدد فرمائے گا، اللہ کی فوج ہی کامیاب ہوگی۔

۵۸۵، ۵۸۰

حق کے مقابلہ میں باطل کی ناکامی

سوال جواب کی صورت میں بحث

۱۵۵، ۱۵۴

حق کیا ہے؟

تشریح حق، قرآن و عقائد وغیرہ

۲۴۹، ۲۵۰

خدا کے سامنے صغیر و کبیر برابر ہیں

و کبھی سورج جیسے بڑے گزرتے کی قسم کھاتا ہے،
کبھی انجیر جیسے چھوٹے سے پھل کی۔

۲۷۵

خدا کے سوا بتوں کو خدا مان لیا

بت ان کی کیا مدد کریں گے وہ تو خود اپنی مدد
نہیں کر سکتے۔

۴۰۸

خدا ہر چیز کا خالق ہے

تم خدا کی مخلوق ہو اور یہ بت بھی جنہیں تم
پوجتے ہو۔ (فرقان ابراہیمؑ)

۵۲۰

خدائی تجارت کی شرائط عجیب

سرمایہ سب اس کا دیا ہوا، خود خریدار جبکہ
کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ متاعِ قلیل،
قیمت بہت زیادہ۔ بہشت جو اس کی
صحت و رضا ہے۔

خلقتِ انسانی کے مختلف مراحل

مٹی، نطفہ، ازواج، حمل، وضع حمل اور
اس کا علم۔

۲۰۰ تا ۲۰۱

دامی غفلت

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ظلم و ستم
کی بناء پر پہلی آمتوں کو ہلاک کر دیا۔

۳۳۹ تا ۳۳۶

داؤد سے متعلق موجودہ توریت میں

خرافاتی داستان

اور یا مٹی کی بیوی پر عاشق ہونا اور اس
کا حصول۔

۶۲۵ تا ۶۲۸

داؤد کی ایک آزمائش

شکایت کرنے والوں کا محراب کے اوپر سے آکا، شکایت، فیصلہ، توبہ واستغفار، قبولیت و مغفرت۔

۶۲۹ تا ۶۳۲

داؤد کی زندگی سے سبق حاصل کرو

اے رسول! مشرکین جو کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور داؤد کے واقعات پر نظر رکھو۔

۶۱۶

دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ

گفتگو اس طرح ہو کہ سننے والا کہے "میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔"

۱۰۱ تا ۱۰۳

دوزخ میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں کی گفتگو

ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کی تفصیل

۳۶۶ تا ۳۶۹

دوزخیوں کی دشمنی

گمراہ سردار جن اہل جنت کو دنیا میں اشارہ سمجھتے تھے انہیں دوزخ میں تلاش کریں گے اور نہ پا کر خود کو مجرم سمجھیں گے۔

۶۷۸ تا ۶۷۹

ذات الصدور کا مفہوم

بقول راغب یہ کلام عرب نہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ دلوں کے مالک و صاحب سے باخبر ہے۔

۲۶۶

ذبیح اللہ کون ہے

حضرت اسماعیل اور اسحاقؑ کی قربانی کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف کی تفصیل۔

۵۲۹ تا ۵۳۱

رسول شاعر نہیں

لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہے۔ ہم نے اسے شعر نہیں سکھائے۔ اشعر اور دہی کا مقابل۔

۳۹۵ تا ۳۹۸

دوزخ جزا کو بھول جانا گناہوں کا سرچشمہ ہے

جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، تم نے آج کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔

۳۲۷

دوزخی کی تنگی و کشادگی

دوزخی کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چیز اس کی راہ میں خراب کر دے وہ اس کے بدلہ اور دے دے گا۔

۱۲۵ تا ۱۳۰

زبان خاموش کر دی جائے گی

اللہ زبان کو بند کر دے گا، ہاتھ پاؤں اعمال کی گواہی دیں گے۔

۳۸۸ تا ۴۰۳

ستاروں بھری رات کی خوبصورتی

ستاروں کا ٹٹمانا اور پلکیں جھپکنا عشق الہی کے رازوں کو منکشف کرتا ہے۔

۴۵۲

سرکشوں کی سزا

گمراہوں اور ان کے پیروکاروں کا جہنم میں داخلہ کھولنا ہوا پانی، آگ کا بستر ہمیشہ کا ٹھکانا۔

۶۷۹ تا ۶۷۷

سلام جو اہل بہشت پر نچھاور کیے جائیں گے

بہشت دارا سلام ہے، اللہ لوگوں کو دارالسلام سلامتی اور آرام کی دعوت دیتا ہے، فرشتے اہل بہشت کو سلام کریں گے۔

۳۷۹

حضرت سلیمانؑ اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں

اعلیٰ نسل کے گھوڑوں سے رغبت، دیکھ کر خوش ہونا اور ان پر ہاتھ پھیرنا۔

۶۴۰ تا ۶۴۳

سلیمانؑ کا سخت امتحان اور وسیع حکومت

ترک اولیٰ، استغفار وسیع حکومت تفسیر ہوا، تفسیر برکات، پرندوں کی بولیاں سمجھنا، وغیرہ

۶۳۵ تا ۶۵۳

سمندر و لوں کی برکات

خوراک، نقل و حمل، اربو باد و موسم، نباتات وغیرہ

۲۰۵

شہاب ثاقب کا شیاطین کو بھگانا

جب شیاطین خبریں سننے کو آسمان کے قریب ہوتے ہیں تو شہاب ان کا پیچھا کرتے ہیں۔

۳۵۳

شیطان کی پرستش کیوں؟

گنہگاروں ایک طرف ہوجاؤ، تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔

۳۸۰ تا ۳۸۶

شیطان کی پیروی

کوئی بھی شیطان دوستوں کی پیروی پر مجبور نہیں۔

۸۸ تا ۹۰

شیطان کے نفوذ سے آسمان کی حفاظت

شیاطین کا آسمان کی طرف سود کرنا اور فرشتوں کا شہاب کے ذریعہ پیچھا کرنا۔

۴۵۳

شیطان کے وجود کا فلسفہ

مکمل کے لیے مقابلہ و مجاہدہ بے حد ضروری ہے۔ اس مقابلہ سے ایمان بچتا رہتا ہے۔ ۶۹۳ تا ۶۹۵

صحابانِ علم کا دعوتِ حق پر ایمان ہے

علماء آپ کی دعوت کو حق جانتے ہیں ۳۱، ۳۰

صبرِ آویں

اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے اذیت دی ہے۔ ٹھنڈے پانی کا پشیمہ قسم کیلئے مٹھی بھرنا میں ۶۶۱، ۶۵۴

عذابِ اکبر

آخرت کا عذاب شدید ہے اگر وہ جانتے ۶۶۱

عظیم پیغمبروں کی آواب کے لفظ سے توصیف

اپنے اللہ سے رجوع و بازگشت، 'آواب' صیغہ بالغہ کے ساتھ سب سے بڑی توصیف ۶۶۳، ۶۶۲

غور کی آگ سب کچھ جلا دیتی ہے

مکبر اور ہٹ دھرمی سے ہی شیطان کو تعزیرات میں پھینک دیا۔ وہ شیطان نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ ۶۹۶، ۶۹۵

غور و فکر

غور و فکر کے بارے میں اسلامی روایات - غور و فکر عظیم ترین عبادت ہے۔ ۱۲۹

قیح تہمتیں

نمودارِ شہادتِ شہداء کی بیٹیاں اور جہن شریک کار ہیں۔ ۵۷۳ تا ۵۶۶

قدروں کا تعین

منفرد دنیا پرست قدر و قیمت کو مال و منال، مادی وسائل اور افرادی قوت میں محدود کرتے ہیں۔ ۱۲۳ تا ۱۲۲

قسم کھانے والی اشیاء

جن کی قسم کھانی گئی۔ وجوہات قسم کی تشریح ۳۳۸

قلبِ سلیم

قلبِ سلیم کی تشریح ۵۰۷

قومِ سبا کے حالات

قومِ سبا کی پریشانیوں، باغات، ناشکری، تباہی و بربادی۔ ۸۳ تا ۸۰

قومِ سبا کا عجیب و غریب ماحول۔ ایک تاریخی واقعہ اور عبرت۔ ۸۷ تا ۸۶

قومِ لوط کی برباد مسزین

ہم نے لوط کے خاندان کو سوائے ایک بڑھیا کے نجات دی۔ باقی سب قوم کو تباہ کر دیا۔ ۵۵۲ تا ۵۵۰

کتابِ الہی کے پاسدار و محافظ

سابق بالخیرات کی مسئولیت، عظمت اور فضیلت ۲۵۲

کفرانِ نعمت

ایک درخشاں تمدن جو کفرانِ نعمت کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ قومِ سبا کے عبرت انگیز حالات۔ ۷۸ تا ۷۴

کلامِ طیب، عملِ صالح

کلامِ طیب ایمان اور پاکیزہ عمل کی طرف اشارہ ہے۔ عملِ صالح کو اللہ پذیرائی بخشتا اور دوام و بلندی عطا فرماتا ہے۔ ۱۹۸

کم عمری و طولِ عمری کے عوامل

استقامتی تدابیر، خوراک، ورزش، ہیجانات سے دوری اور ذہنی پاکیزگی وغیرہ۔

کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

ہر شخص اپنے عمل کا جواب دے گا۔ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ۱۲۱ تا ۱۱۵

کیا روئے زمین کے سب افراد نوح کی اولاد ہیں

مؤمنین کے مطابق ساری دنیا کے لوگ نوح کے بیٹوں سام، حام اور یافث کی اولاد ہیں ۵۰۴، ۵۰۳

گزشتہ گمراہ لوگ

ان سے پہلے بہت لوگ گمراہ ہو گئے ۲۹۶

گلے کے طوق نے ٹھوڑیوں کو اوپر اٹھایا ہوا ہے

ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک اٹے ہوئے ہیں۔ گردن اکڑی ہوئی، سر اٹھا ہوا ہے۔ ۲۹۹

گمراہ پیشوا اور پیروکار

جب ان سے کہتے کہ کو لا الہ الا اللہ، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ ۳۷۲

مال و اولاد تقربِ خدا کی دلیل نہیں

مال و اولاد اور جاہ و ثروت پر بھروسہ کرنے والے الہی دعوت کے مخالف ہوئے۔ ۱۲۱ تا ۱۱۵

جنت، پھل، چر بہار باغات، شراب طہور
حور العین۔

۳۸۲ تا ۳۷۷

مخلصین کا اجر و ثواب

مخلصین کا مقام عظمت، یوسف جیسے صدیق
افراد کا مقام، مخلص بندوں کے لیے خاص معین
روزی ہے اور دیگر نعمات جنت۔

۳۸۲ تا ۳۷۵

مخلصین و مومنین و صالحین

پروردگار کے مخصوص بندے جو عذاب سے محفوظ
رہیں گے۔

۳۷۲

جنت میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے
جو ڈرائے گئے تھے (ہمارے مخلص بندوں کے سوا)

۳۸۹ تا ۳۸۳

ان کا کیا انجام ہوا۔

۳۹۶، ۳۹۷

ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں سے تھا۔ ہم نے

۵۳۶

اسے اسحاق کی بشارت دی جو صالحین میں سے تھا۔

۵۳۹

وہ دونوں ہمارے مخلص بندوں سے تھے۔

۵۳۹

وہ اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے

۵۴۲

سوائے مخلص بندوں کے۔

۵۴۳

الیاس ہمارے مومن بندوں سے تھا۔

۵۴۳

مگر خدا کے مخلص بندے

۵۶۷

اگر پہلے لوگوں کی طرح ہم پر کتاب نازل ہوتی تو

۵۷۵ تا ۵۷۸

ہم خدا کے بندے ہوتے مگر تیرے مخلص بندے۔
(الیاس کی گفتگو)

مردہ اور زندہ دل افراد

مانند نباتات، مانند حیوانات، حیوانات
انسان دروغانی۔

۳۰۱، ۳۹۸

مشرک ہرگز حق کو قبول نہیں کریں گے

ہم نے انہیں چپکے والی مٹی سے پیدا کیا۔

۳۶۴ تا ۳۵۷

یہ ہرگز ایمان قبول نہیں کریں گے۔

معاد کے عقلی دلائل

اس زندگی کو دوسرے جہان کی زندگی کے
بغیر تصور کرنا لغو ہے۔

۳۳۹ تا ۳۲۸

مفسرین کا اختلاف رائے

اس موضوع پر شیعہ مفسرین و مؤرخین
کے اعتراضات۔

۳۷۹، ۳۷۹

ملائکہ اور قرآن مجید

فرشتوں کے فضائل و فضائل ان کی تسبیح و تحلیل

۱۸۰ تا ۱۷۴

موجودہ تورات

موجودہ تورات اور قرآن میں حضرت سلیمان
کا ذکر متضاد صورت میں ہے۔

۶۶ تا ۶۹

وقتِ نجات گزر چکا

انسان کی بد بختی کا اصل سبب غفلت ہے۔

اب دیر ہو چکی، نجات کا وقت گزر گیا۔ ۵۹۸ تا ۵۹۳

ولایت علیؑ کے بارے میں سوال ہوگا

اس موضوع پر شیعہ مفسرین و مؤرخین

۳۷۹، ۳۷۹

کے اعتراضات

وہ کتابیں جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں

شخصی اعمال نامہ جس میں عمر بھر کے کارنامے
تلمذ ہوں گے۔ اے افسوس کوئی بھڑوٹا یا

بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ ۳۱۲، ۳۰۹

ہر کام کے آخر میں غور و فکر

ہر محفل و مجلس کے اختتام پر کہے "سبحان

ربك رب العزّة عما یصفون"

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے۔ ۵۹۰، ۵۸۹

ہمیں لوٹا دو تاکہ عمل صالح انجام دیں

جیسے، شبت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اسی طرح

دو رخ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب واپسی

۲۶۵، ۲۶۱

ناممکن ہے۔

نافرمان قومیں

اتمامِ نجات کے بعد کفار کو پکڑ لیا۔ ان پر

۲۳۵ تا ۲۳۲

میرا عذاب کیسا تھا؟

نعماتِ الہی حاصل کرنے کی کوشش

اپنی اس مختصر زندگی میں اللہ کی خوشنودی و

۳۷۱، ۳۷۰

رضا حاصل کریں۔

نفع بخش تجارت

تلاوتِ قرآن، قیامِ صلوٰۃ اور انفاقِ راہِ خدا

۲۳۶ تا ۲۳۲

پروردگار کے ساتھ نفع بخش تجارت ہے۔

نور و ظلمت یکساں نہیں ہیں

اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ ہی آرام بخش

۲۲۷ تا ۲۲۲

سایہ اور مجلسِ دینے والی ہوا برابر نہیں۔

وجود کے در و دیوار پر نقوشِ قدرت

ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے

رنگارنگ پھل لگائے، پھاڑوں میں سرخ و

سفید رنگ کے راستے بنائے۔ انسانوں

۲۳۶ تا ۲۳۱

بغیر پتوں کے مختلف رنگ۔

حضرت یونسؑ کی مختصر تاریخ

آپ کا لقب ذوالنون ہے۔ عراق کے علاقے
نینوا میں ایک قوم پر مبعوث ہوئے۔

۵۶۱

یہ آیات کس کے بارے میں ہیں

"الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"

حضرت علیؑ اور "مفسدین فی الارض"

ان کے دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

۶۳۹

مقامات

انطاکیہ

شامات کا ایک مشہور شہر، قدیم روم کا ایک
مشہور شہر۔

۳۱۵

انطاکیہ حلب سے تنو اور اسکندریہ سے ساٹھ
کلومیٹر پر واقع ہے۔

۳۲۰

بعلبک

بعل بعلنی بُت اور بک بمعنی شہر یعنی بُت والا

شہر شام کی سرحد پر واقع لبنان کا حصہ ہے۔

۵۴۴

سبا

مؤرخین کے نزدیک سبا ایک قوم کا نام ہے

لیکن یہ ایک ملک و علاقہ کا نام بھی ہے۔

۷۵

زم زم

وہ چشمہ جو نواسیدہ حضرت اسماعیلؑ کے پاؤں

کے نیچے سے پھوٹا تھا۔

۵۳۵

صفا و مروہ

مکہ کی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جن کے درمیان

حاجی سعی کرتے ہیں۔

۵۳۵

منیٰ

خشک جلاؤں والے پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ

منیٰ میں تکبیرات کا فلسفہ

۵۴۳

فُطُوحَاتِ مَصْبَاحِ الْقُرْآن

قرآن پاک (معری) رنگین

قرآن پاک (معری) سفید کاغذ

قرآن پاک مترجم

تفسیر نمونہ (۲۷ جلدیں)

قرآن کا دائمی منشور

تفسیر پیام قرآن

ہمارے آئینہ (۱۲ کتابوں کا سیٹ)

ولایت فقیہ (جلد اول)

ولایت فقیہ (جلد دوم)

تفسیر فصل الخطاب (۷ جلدیں)

تحریر قرآن کی حقیقت

صلح اور جنگ

مذہب اور عقل

رہنمایان اسلام

اسوہ حسینی

اثباتِ پمدہ

معراج انسانیت

زندگی کا حکیمانہ تصور

آیت الکرسی

مدخل التفسیر

آیہ تطہیر

توضیح المسائل

مختصر الاحکام

گفتارِ انبیاء

از مولانا فرمان علیؒ

ترجمہ مولانا صفدر حسین نجفیؒ

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

ہدیہ ۲۵۰ روپے

ہدیہ ۵۰ روپے

ہدیہ ۲۰۰ روپے

ہدیہ ۱۲۵ روپے (فی جلد)

ہدیہ ۱۲۵ روپے

ہدیہ ۱۲۵ روپے

ہدیہ ۲۴۰ روپے (فی سیٹ)

ہدیہ ۱۳۰ روپے

ہدیہ ۱۵۰ روپے

ہدیہ ۱۲۵ روپے (فی جلد)

ہدیہ ۲۵ روپے

ہدیہ ۱۰ روپے

ہدیہ ۲۰ روپے

ہدیہ ۳۰ روپے

ہدیہ ۲۵ روپے

ہدیہ ۲۰ روپے

ہدیہ ۱۵ روپے

ہدیہ ۲۵ روپے

ہدیہ ۴۰ روپے

ہدیہ ۵۰ روپے

ہدیہ ۳۰ روپے

ہدیہ ۶۵ روپے

ہدیہ ۳۰ روپے

ہدیہ ۴۰ روپے

ہدیہ ۴۰ روپے

انتہاس سورہ قاترہ کے تمام مروجین

۱[شیخ صدوق	۱۳(سید حسین عباس فرحت	۲۵(بیگم داغلاق حسین
۲[علامہ مجلسی	۱۴(بیگم وسید جعفر علی رضوی	۲۶(سید ممتاز حسین
۳[علامہ ناصر حسین	۱۵(سید نظام حسین زیدی	۲۷(بیگم وسید اختر عباس
۴[علامہ سید علی نقی	۱۶(سید ۷۲۷ زہرہ	۲۸(سید محمد علی
۵[بیگم وسید عابد علی رضوی	۱۷(سید ۷۰ رضویہ خاتون	۲۹(سیدہ رضیہ سلطان
۶(بیگم وسید احمد علی رضوی	۱۸(سید نجم الحسن	۳۰(سید مظفر حسین
۷(بیگم وسید رضا احمد	۱۹(سید مبارک رضا	۳۱(سید باسط حسین نقوی
۸(بیگم وسید علی حیدر رضوی	۲۰(سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲(علامہ محی الدین
۹(بیگم وسید سید حسن	۲۱(بیگم و مرزا محمد ہاشم	۳۳(سید ناصر علی زیدی
۱۰(بیگم وسید مردان حسین جعفری	۲۲(سید باقر علی رضوی	۳۴(سید وزیر حیدر زیدی
۱۱(بیگم وسید نیاز حسین	۲۳(بیگم وسید باسط حسین	۳۵(ریاض الحق
۱۲(بیگم و مرزا اتو حیدر علی	۲۴(سید عرفان حیدر رضوی	۳۶(خورشید بیگم